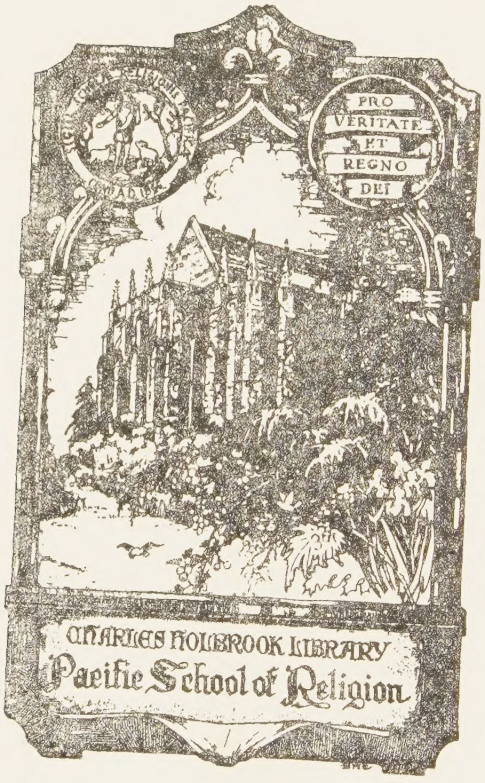
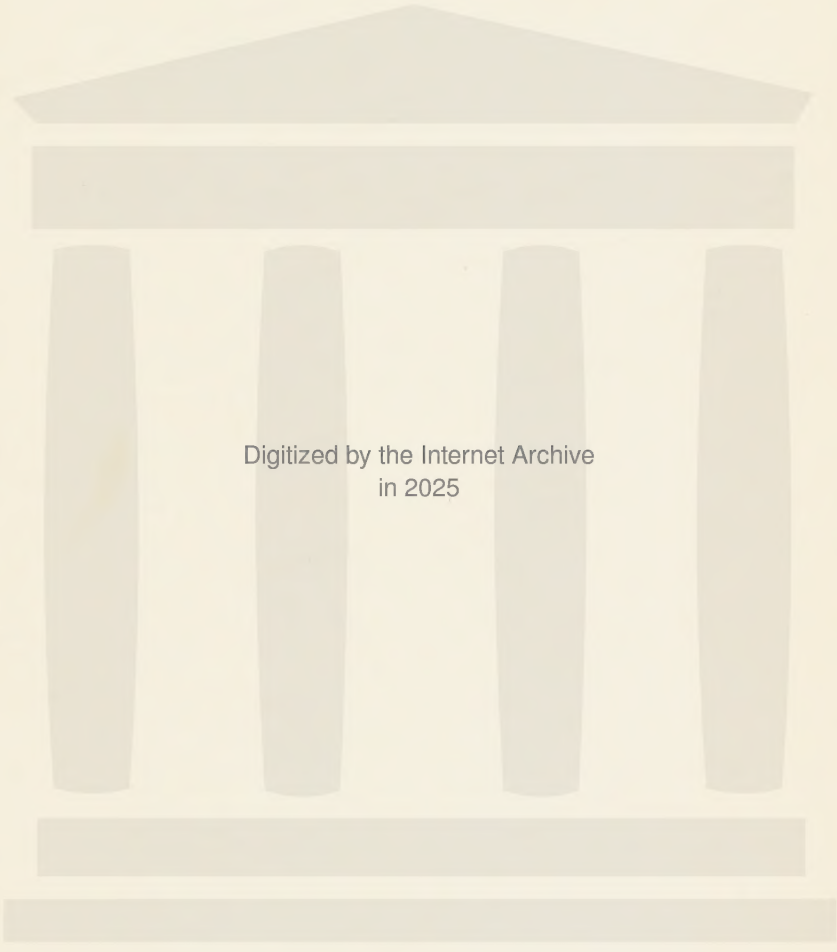

PRO
VERITATE
ET
REGNO
DEI
CHARLES HOLBROOK LIBRARY
Pacific School of Religion



Digitized by the Internet Archive
in 2025

https://archive.org/details/international-review-of-biblical-studies_1956-1957_5_1-2

Internationale Zeitschriftenschau für Bibelwissenschaft und Grenzgebiete

International Review of Biblical Studies

Revue Internationale des Etudes Bibliques

BAND V · 1956/57

HEFT 1–2

HOLBROOK LIBRARY
PACIFIC SCHOOL
OF RELIGION

PATMOS-VERLAG DÜSSELDORF

61201

Z
7753
I5
v. 5
1956-57
Ref

© Patmos-Verlag Düsseldorf 1959
Alle Rechte vorbehalten
Gesamtherstellung Schwann Düsseldorf

VORBEMERKUNGEN

Das Erscheinen des V. Bandes dieser Bibliographie ist kein Anlaß, ein Jubiläum zu feiern. Die Tatsache aber, daß das Werk über die mühseligen, von mancher Seite mit entmutigenden Prognosen begleiteten Anfänge hinaus festen Stand und achtbaren Namen gewonnen hat, ist ein guter Grund, bei diesem Anlaß das Gelingen festzustellen und für das Erreichte zu danken: Allen, deren Namen in den Mitarbeiterlisten der fünf Bände stehen, insbesondere den immer wiederkehrenden und unter ihnen namentlich Fräulein Eleonore Beck, der umsichtigen und unermüdlichen Assistentin der IZBG-Schriftleitung, im Nachruf einem ihrer getreuesten: Herrn Professor DDr. Meinrad Stenzel (Freising), der im Februar dieses Jahres in die Ewigkeit gerufen wurde. Unser Gedenken bewahrt seinen Namen, der im „Buch des Lebens" geschrieben stehe (Apk 20, 12b).

Ich glaube, im Sinne aller Mitarbeiter, Freunde und Nutznießer der IZBG zu handeln, wenn ich in ihrem Namen dem Patmos-Verlag, Herrn Dr. Böhringer samt den Männern der Herstellungsabteilung für die Uneigennützigkeit, Treue und Sorgfalt danke, auf die ein kostspieliges und technisch heikles Werk angewiesen ist.

Den Herren Kollegen, mit denen ich mich von nun an bei der Herausgabe der IZBG in Verbindung wissen darf, sei auch an dieser Stelle für das freundliche Verständnis gedankt, das sie meiner Bitte um ihren Beistand entgegenbrachten.

Eine Resümee-Bibliographie, die Jahr für Jahr erscheinend eine bibelwissenschaftliche „Kartothek" größten Umfangs darstellt, ein Werk, das allen dient, darf an die Dienstbereitschaft aller appellieren. Darum richte ich an alle Benützer der IZBG aufs neue die Bitte, uns auf Lücken hinzuweisen und sie füllen zu helfen, namentlich, wenn es sich um Arbeiten in abgelegeneren, uns hier vielleicht nicht verfügbaren Organen (und Festschriften!) handelt. Die bibliographische Angabe genügt (Autor, Thema, Zeitschrift, Band, Jahrgang, Seitenzahl). Noch verdienstlicher wäre ein kurzgefaßtes Resümee.

In der Frage, ob sich die IZBG, um nicht *cloaca maxima* zu werden, auf „Abhandlungen rein wissenschaftlichen Charakters" beschränken sollte, vertreten wir den Standpunkt, daß der Bibliograph nicht berufen ist, das Amt des Zensors auszuüben, und lieber den Leser urteilen lasse, als nach seinen eigenen, vielleicht sehr strengen Kriterien Korn und Spreu zu scheiden.

F. Stier

Lic. Dr. Johann Baptist *Bauer* (JBB)
Eleonore *Beck*, Assistentin der Schriftleitung (EB)
Walter *Beck* (WB)
Dr. G. *Bouwman* SVD (GB)
Prof. Dr. Christian *Brekelmans* msf (ChBr)
Prof. Dr. Hellmut *Brunner* (HBr)
Prof. Dr. Gerhard Deeters (GD)
Prof. A.-M. *Dubarle* OP (Du)
Abbé Jean *Duplacy* (Dup)
Prof. D. DDr. Georg *Fohrer* (GF)
Prof. Dr. Paul *Gaechter* SJ (PG)
Romano *Gárate* SJ (RG)
Dr. J. *Henninger* SVD (JHe)
Prof. Dr. J. *Hofbauer* SJ (JHo)
Dr. Alfons *Kurfess* (AK)
Prof. Dr. Aarre *Lauha* (AL)
Lektor Dr. Generosus *Marquardt* OFM (PGM)
Theologin Gabriele *Miller* (GM)
Dr. Adalbert *Mohn* (AMo)
Assistent Gerhard *Münderlein* (GMün)
Dr. Georg *Novotný* SJ (GN)
Dr. Elpidius *Pax* OFM (EP)
Dr. Wilhelm *Pesch* CSSR (WP)
Dozent Dr. Konrad *von Rabenau* (KvR)
Dr. Helga *Rusche* (HRu)
Dr. Otto *Schaffner* (OSch)
Prof. Dr. Josef *Scharbert* (JSch)
Pastor G. A. *Schauer* (GAS)
Prof. DDr. Claus *Schedl* (CS)
Chorfrau Paula *Seethaler* OSB (PS)
Dr. J. A. *Sint* SJ (JAS)
Prof. Dr. Meinrad *Stenzel* (MS)
Prof. Dr. F. *Stier* (FS)
Prof. Dr. Albert *Strobel* OMI (AStro)
Dr. Hermann *Zeller* SJ (HZ)

VERZEICHNIS DER ZEITSCHRIFTEN

AaS	Antiquity and Survival
AASOR	Annual of the American School of Oriental Research
AB	Analecta Bollandiana
ABR	Australian Biblical Review
AC	L'Antiquité Classique
AcArch	Acta Archaeologica Copenhague
AcArchLjub	Acta Archeologica Ljubljana
AcOrB	Acta Orientalia Budapest
AcOrH	Acta Orientalia Havniae
AcOrL	Acta Orientalia Leiden
AcRBelg	Académie Royale de Belgique, Bulletin de la Classe des Lettres et des Sciences Morales et Politiques
AcUG	Acta Universitatis Gotoburgensis (Göteborgs Högskolas Arsskrift)
Aeg	Aegyptus
AER	American Ecclesiastical Review
Aev	Aevum
AfO	Archiv für Orientforschung
AIHS	Archives Internationales d'Histoire des Sciences
AIPH	Annuaire de l'Institut de Philologie et d'Histoire Orientale
AJA	American Journal of Archaeology
AmiCl	L'Ami du Clergé
AnAcScFen	Annales Academiae Scientarum Fennicae
AnEgB	Annual Egyptological Bibliography
AnEHE	Annuaire Ecole des Hautes Etudes, Section des Sciences Religieuses
Ang	Angelicum
AnglTR	Anglican Theological Review
Anima	Anima, Vierteljahrschrift für praktische Seelsorge
AnLov	Analecta Lovaniensia Biblica et Orientalia
AnSAE	Annales du Service des Antiquités de l'Egypte
AnTAug	Année Théologique Augustinienne
Anth	Anthropos
Anton	Antonianum
ANVAO	Avhandlinger utgitt av Det Norske Videnskaps Akademi i Oslo
Arbor	Arbor
Arch	Archaeology
ArHisp	Archivo Hispalense
ArLing	Archivum Linguisticum
ArLitg	Archiv für Liturgiewissenschaft
ArOr	Archiv Orientální
ArTGran	Archivo Theologico Granadino
Arsb	Arsberättelse
AS	Asiatische Studien (Etudes Asiatiques)
ASNU	Acta Seminarii Neotestamentici Upsaliensis
'At	'Atiqot
ATANT	Abhandlungen zur Theologie des Alten und Neuen Testaments
AuC	Antike und Christentum
BA	The Biblical Archaeologist
BaptQ	The Baptist Quarterly

BArch	Bulletin Archéologique
BASOR	The Bulletin of the American Schools of Oriental Research
BBM	Bulletin of the Brooklyn Museum
BDASI	Bulletin of the Department of Antiquities of the State of Israel
BEO	Bulletin d'Etudes Orientales
BenMo	Benediktinische Monatschrift
BEvT	Beiträge zur Evangelischen Theologie
BFChTh	Beiträge zur Förderung christlicher Theologie
Bib	Biblica
BIES	Bulletin of the Israel Exploration Society
BIFAO	Bulletin de l'Institut Français d'Archéologie Orientale
Bijdr	Bijdragen
BiKi	Bibel und Kirche
BiLi	Bibel und Liturgie
BiMi	Biblical Mission
BiR	Biblical Research
BiSR	The Bible Society Record
BiTrans	The Bible Translator
BiViChr	Bible et Vie Chrétienne
BJRL	The Bulletin of the John Rylands Library
BL	The Society of Old Testament Book List
BLitE	Bulletin de Littérature Ecclésiastique
BO	Bibliotheca Orientalis
BolA	Boletín Arqueológico
BolRAH	Boletín de la Real Academia de la Historia
BolUSant	Boletín de la Universidad de Santiago de Compostela
BS	Bibliotheca Sacra
BSAC	Bulletin de la Société d'Archéologie Copte
BSL	Bulletin de la Société Linguistique
BSOAS	Bulletin of the School of Oriental and African Studies
BTAM	Bulletin de Théologie Ancienne et Mediévale
BV	Bratskij Vjestnik (Brüderbote)
ByZ	Byzantinische Zeitschrift
BZ	Biblische Zeitschrift
BZIH	Biuletyn Zydowskiego Instytutu Historycznego
C	The Catholic
CAB	Cahiers d'Archéologie Biblique
CaCu	Boletin del Instituto Caro y Cuervo
Cat	Catéchistes
Cath	Catholica
CBQ	The Catholic Biblical Quarterly
CC	La Civiltà Cattolica
CDios	La Ciudad de Dios
Cent	Centaurus
ChJF	The Chicago Jewish Forum
Chr	Christus
ChrS	The Christian Scholar
ChroE	Chronique d'Egypte
CiFe	Ciencia y Fe
CiTom	La Ciencia Tomista
CJ	Cahiers Juifs
ClR	The Clergy Review
ColBG	Collationes Brugenses et Gandavenses
ColBi	Collectanea Biblica

ColFr	Collectanea Franciscana
ColLumVi	Collection Lumière et Vie
ColMech	Collectanea Mechliniensia
ColT	Collectanea Theologica
Com	Commentary
ConiNT	Conjectanea Neotestamentica
CorrO	Correspondence d'Orient
CRAI	Comptes Rendus de l'Académie des Inscriptions et Belles Lettres
CrCu	Cross Currents
CSion	Cahiers Sioniens
CT	Cahiers Théologiques de l'Actualité Protestante
CTM	Concordia Theological Monthly
CuBi	Cultura Bíblica
CUC	Cahiers Universitaires Catholiques
Da	Davar
DLZ	Deutsche Literaturzeitung
DomS	Dominican Studies
DowR	Downside Review
DThomP	Divus Thomas Piacenza
DTT	Dansk Teologisk Tidsskrift
DUJ	The Durham University Journal
DubR	The Dublin Review
ECarm	Ephemerides Carmeliticae
ELit	Ephemerides Liturgicae
Enc	Encounter
Er	Erevna
Eranos	Eranos Jahrbuch
EstBi	Estudios Bíblicos
EstE	Estudios Eclesiásticos
EstFr	Estudios Franciscanos
Et	Etudes
ET	The Expository Tmes
EtCarm	Les Etudes Carmélitaines
EtCl	Les Etudes Classiques
EtHistPhilRel	Etudes d'Histoire et de Philosophie Religieuses
ETL	Ephemerides Theologicae Lovanienses
EtR	Etudes et Recherches
ETR	Les Etudes Théologiques et Religieuses
Ev	Evangile
Evid	Evidences
Evk	Evkönyv
EvT	Evangelische Theologie
FF	Forschungen und Fortschritte
FoL	Folk-Lore London
FrancLA	Studii Biblici Franciscani, Liber Annus
FrancS	Franciscan Studies
FranzS	Franziskanische Studien
FrRu	Freiburger Rundbrief
FV	Foi et Vie
GeL	Geist und Leben
GerefTTs	Gereformeerd Teologisch Tijdschrift
Gnom	Gnomon
Greg	Gregorianum

Harv TR	The Harvard Theological Review
HChrS	The Herald of Christian Science
Hel	Hellenika
HerKorr	Herder-Korrespondenz
HervTS	Hervormde Teologiese Studies
HibbJ	The Hibbert Journal
HLa	T'H. Land
HlL	Das Heilige Land in Vergangenheit und Gegenwart
Ho	Horev
HUCA	The Hebrew Union College Annual
IEJ	Israel Exploration Journal
IKZ	Internationale Kirchliche Zeitschrift
Interpr	Interpretation
Iraq	Iraq
Irén	Irénikon
IrTQ	The Irish Theological Quarterly
JAOS	The Journal of American Oriental Society
JAs	Journal Asiatique
JBL (MonSer)	The Journal of Biblical Literature (Monographe Series)
JBR	The Journal of Bible and Religion
JEArch	The Journal of Egyptian Archaeology
JEOL	Jaarbericht van het Vooraziatisch Egyptisch Genotschap, Ex Oriente Lux
JHS	The Journal of Hellenic Studies
JJS	The Journal of Jewish Studies
JMP	Journal des Moskauer Patriarchats
JNES	The Journal of Near Eastern Studies
JQR	The Jewish Quarterly Review
JRel	The Journal of Religion
JSav	Journal des Savants
JSS	The Journal of Semitic Studies
JTS	The Journal of Theological Studies
Jud	Judaica
Judm	Judaism
KBl	Katechetische Blätter
KdO	Die Kunst des Orients
KeDo	Kerygma und Dogma
Kê	Kêmi
Ked	Kedem
KiSe	Kirjath Sepher
KrR	Křesťanska Revue
LBi	Im Lande der Bibel
Lesh	Leshônênû
Lg	Language
LiMö	Liturgie und Mönchtum
LincRc (Sc mor vel Mem)	Rendiconti di scienze morali (vel memorie) della Accademia Nazionale dei Lincei
LUA	Lunds Universitets Årsskrift
LumVi	Lumière et Vie, S. Alban Leysse
LumViB	Lumière et Vie, Abbaye S. André les Bruges
LutQ	The Lutheran Quarterly
LV	Lumen Vitae

MD	La Maison Dieu
MDOG	Mitteilungen der Deutschen Orient-Gesellschaft
MJ	Le Monde Juif. La Revue du Centre de Documentation Juife Contemporaine
MIDEO	Mélanges de l'Institut d'Etudes Orientales
MIO	Mitteilungen des Instituts für Orientforschung
MLN	Modern Language Notes
MScRel	Mélanges de Science Religieuse
MT	Melita Theologica
Mus	Le Muséon
MUSJ	Mélanges de l'Université Saint Joseph
MüTS	Münchner Thelogische Studien I. Historische Abteilung
MüTZ	Münchner Theologische Zeitschrift
MW	The Muslim World
NAG	Nachrichten von der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen
NC	La Nouvelle Clio
NCat	Notre Catechèse
NKTs	Ny Kirklig Tidsskrift
NO	Die Neue Ordnung
NorTT	Norsk Teologisk Tidsskrift
NRT	Nouvelle Revue Théologique
NSNU	Nuntius Sodalicii Neotestamentici Upsaliensis
NTS	New Testament Studies
NTTs	Nederlands Theologisch Tijdschrift
NV	Nova et Vetera
NW	Neue Wege
NZMw	Neue Zeitschrift für Missionswissenschaft
OLZ	Orientalische Literaturzeitung
Or	Orientalia
OrSyr	L'Orient Syrien
OTS	Oudtestamentische Studien
PalCl	Palestra del Clero
PalSb	Palestinskiy Sbornik (Moskau)
ParLit	Paroisse et Liturgie
Paz	Pazmaveb
PEQ	The Palestine Exploration Quarterly
PJ	Palästinajahrbuch
PKTsch	Die Protestantischen Kirchen der Tschechoslowakei
PLu	Positions Luthériennes
PO	Przeglad Orientalistyczny
PoSa	Polonia Sacra
PPo	Przeglad Powszechny
PrKat	Der Prediger und der Katechet
Prot	Protestantesimo
PrV	Praedica Verbum
RA	Revue d'Assyriologie et d'Archéologie Orientale
RAM	Revue d'Ascétique et de Mystique
RArch	Revue d'Archéologie
RArchC	Rivista di Archeologia Cristiana
RB	Revue Biblique
RBén	Revue Bénédictine
RBib	Revista Bíblica

RBibIt	Rivista Biblica
RBL	Ruch Biblijny i Liturgiczny
REA	Revue des Etudes Augustiniennes
REAnc	Revue des Etudes Anciennes
REB	Revista Eclesiastica Brasileira
RefR	The Reformed Review
REG	Revue des Etudes Grecques
REI	Revue des Etudes Islamiques
REJ	Revue des Etudes Juives
RET	Revista Española de Teologia
RH	Revue Historique
RHE	Revue d'Histoire Ecclésiastique
RHMH	Revue de l'Histoire de la Médecine Hébraïque
RHPhilRel	Revue d'Histoire et de Philosophie Religieuse
RHR	Revue de l'Histoire des Religions
RIDA	Revue Internationale des Droits de l'Antiquité
RMab	Revue Mabillon
RMI	La Rassegna Mensile di Israel
RMP	Rheinisches Museum für Philologie
RocOr	Rocznik Orientalistyczny
RR	The Review of Religion
RScPhilT	Revue des Sciences Philosophiques et Théologiques
RScRel	Revue des Sciences Religieuses
RSR	Recherches de Science Religieuse
RSOr	Rivista degli Studi Orientali
RTAM	Recherches de Théologie Ancienne et Médiévale
RThom	Revue Thomiste
RTPhil	Revue de Théologie et de Philosophie
RUnOtt	Revue de l'Université d'Ottawa
RWK	Religion, Wissenschaft, Kultur
SAB	Sitzungsberichte der Deutschen Akademie der Wissenschaften, Berlin
Saec	Saeculum
SAH	Sitzungsberichte der Heidelberger Akademie der Wissenschaften, Heidelberg
Sal	Salesianum
SAM	Sitzungsberichte der Bayrischen Akademie der Wissenschaften, München
Sap	Sapienza
SAW	Sitzungsberichte der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien
SBT	Studies in Biblical Theology
SC	Studia Catholica
ScEccl	Sciences Ecclésiastiques
Schol	Scholastik
SchTU	Schweizer Theologische Umschau
SchwSch	Schweizer Schule
ScotJT	The Scottish Journal of Theology
Scrip	Scripture
ScuolC	La Scuola Cattolica
SE	Sacris Erudiri
SEA	Svensk Exegetisk Årsbok
Sef	Sefarad
Sém	Sémitica
SemConc	Seminario Conciliar
SNVAO	Skrifter utgitt av det Norske Videnskaps Akademi i Oslo
SOr	Studia Orientalia
SP	Studia Patavina

ST	Studia Theologica
Str	Streeven
StZ	Stimmen der Zeit
Sum	Sumer
SvTK	Svensk Teologisk Kvartalskrift
SvTT	Svensk Teologisk Tidskrift
SyBU	Symbolae Biblicae Upsaliensis
SyOs	Symbolae Osloenses
Syr	Syria
TAik	Teologinen Aikakauskirja
TAPHO	Transactions of the American Philological Association
Tarb	Tarbiz
TDig	Theology Digest
TGl	Theologie und Glaube
TLZ	Theologische Literaturzeitung
TPKrR	Theologicka Příloha (Křesťanská Revue)
TPQ	Theologisch Praktische Quartalschrift
TQ	Theologische Quartalschrift
TR	Theologische Revue
TRu	Theologische Rundschau
TS	Theological Studies
TsLit	Tijdschrift voor Liturgie
TSt	Theologische Studien
TsTK	Tidsskrift for Teologi og Kirke
TTo	Theology Today
TTSt	Trierer Theologische Studien
TTZ	Trierer Theologische Zeitschrift
TViat	Theologia Viatorum
TZ	Theologische Zeitschrift, Basel
UCP	University of California Publications in Classical Archaeology and Semitic Philology
UUA	Uppsala Universitets Årsskrift
VC	Verbum Caro
VD	Verbum Domini
VerkF	Verkündigung und Forschung
ViSp	La Vie Spirituelle
VigChr	Vigiliae Christianae
VT	Vetus Testamentum
WisWeis	Wissenschaft und Weisheit
WisWelt	Wissenschaft und Weltbild
WO	Die Welt des Orients
WoWa	Wort und Wahrheit
WuD	Wort und Dienst
WüJa	Würzburger Jahrbücher für Altertumswissenschaft
WZHalle	Wissenschaftliche Zeitschrift der Martin-Luther-Universität
WZKM	Wiener Zeitschrift für Kunde des Morgenlandes
WZLeipzig	Wissenschaftliche Zeitschrift der Karl-Marx-Universität
ZA	Zeitschrift für Assyriologie und vorderasiatische Archäologie
ZAW	Zeitschrift für die Alttestamentliche Wissenschaft
ZÄS	Zeitschrift für ägyptische Sprache und Altertumswissenschaft

ZDMG	Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft
ZDPV	Zeitschrift des Deutschen Palästinavereins
Zion	Zion
ZKG	Zeitschrift für Kirchengeschichte
ZKT	Zeitschrift für Katholische Theologie
ZNW	Zeitschrift für die Neutestamentliche Wissenschaft
ZRelGg	Zeitschrift für Religion und Geistesgeschichte
ZST	Zeitschrift für Systematische Theologie
ZTK	Zeitschrift für Theologie und Kirche
Zwing	Zwingliana

Der Text

Hebräisch

1 F. Perez Castro, Corregido y correcto. El Ms. B 19a (Leningrado) frente al Ms. Or. 4445 (Londres) al Códice de los Profetas de El Cairo

Eine Gegenüberstellung von Lesungen der genannten MSS und Ben Uzziels Werk über die Unterschiede zwischen Ben-Ašer (BA)- und Ben-Neftali (BN)-Text (herangezogen sind Pentateuch, Jer und Job) führt zu folgenden Ergebnissen: In MS Or 4445 überwiegt bei weitem BA (118 der behandelten Fälle) gegenüber BN (15). Doch handelt es sich auch in den wenigen Fällen nur um scheinbare BN-Lesungen; in Wirklichkeit liegt hier ein BA-Text aus der Frühzeit Ben Ašers vor. Eine „secunda manus", die Lücken ausfüllt (Gen 3,3–39, 19; Num 7, 52–70; 10, 15; 9,19 und Dt), bietet einen Mischtext (50 BA, 35 BN). – Der Propheten-Kodex von Kairo hat einen Mischtext, in dem BN überwiegt. – MS B 19a Leningrad ist ein fast reiner BA-Text (311 gegen 25 BN) und stellt sich daher tatsächlich, wie von Kahle angenommen, als die beste BA-Handschrift heraus, die bisher bekannt ist; allerdings erweisen sich bei genauerer Prüfung viele BA-Lesungen als Korrekturen gegenüber einem etwas abweichenden, uns aber sonst unbekannten Grundtext. B 19a und Ben Uzziel bestätigen sich gegenseitig. Beide sind sehr sorgfältig gearbeitet.

Sef 15/1 (1955) 3–30 (SB/JSch)

2 Alejandro Díez Macho MSC, Un manuscrito hebreo protomasorético y nueva teoría acerca de los llamados Mss. Ben Naftalí

Vf. publiziert und bespricht ein bisher unbekanntes Fragment (Job 6, 14–10, 16) aus MS 558, fol. 21–22, des Jüdischen Seminars in New York. Es hat „protomasoretische" Punktation, enthält palästinensische Eigentümlichkeiten und zeigt charakteristische Züge der Ben-Nephtali-MSS. Daraus schließt Vf.: Viele Eigentümlichkeiten der Ben-Nephtali-MSS stammen aus jenen protomasoretischen Handschriften und sind nicht erst das Werk einer späten Masoretenschule.

EstBi XV/2–3 (1956) 187–222 (JSch)

3 Alejandro Díez Macho, Un manuscrito „palestinense" en la Biblioteca nacional de Estrasburgo

Vf. entdeckte im August 1956 im MS 4065 Strasbourg fol. 33–34 eine hebräische Handschrift (Ex 20, 25 – 22, 3) mit palästinensischen Akzenten; jedoch fehlen fast ganz die Conjunctivi. Vf. datiert die Handschrift in das 7. oder 8. Jh. Für die Textkritik ist die Variante *yd'h* statt *y'dh* in Ex 21, 8 bedeutsam. Der Text wird am Schluß des Artikels vollständig wiedergegeben.

Sef 17/1 (1957) 11–17 (JSch)

4 Alejandro Díez Macho MSC, Wertvolle Bibelhandschriften in der National- und Universitätsbibliothek von Straßburg (span)

Eine Liste der 10 bedeutendsten hebräischen und aramäischen Bibelhandschriften aus den genannten Bibliotheken mit genauer Beschreibung und Inhaltsangabe. Sie werden in nächster Zeit veröffentlicht.

EstBi XVI (1957) 83–88 (JAS)

5 H. Yalon, A Bible MS in the Jewish National and University Library (hebr)

KiSe XXXII/1 (1956) 97–111

6 I. Ben-Zvi, „Mikdashyah"; a Bible MS in Jerusalem and other Bible MSS in Istanbul and Cairo (with 5 facsimiles) (hebr)

KiSe XXXII/3 (1957) 366–374

7 Issachar Joel, The Collection of Esther Scrolls (hebr)

KiSe XXXII/2 (1957) 230–240 (FS)

8 M. H. Goshen-Gottstein, The History of the Bible-Text and comparative Semitics. – A methodological Problem

Referat, gehalten auf dem 3. internationalen Alttestamentler-Kongreß in Straßburg 1956. Das optimistische 19. Jahrhundert meinte, einen „Urtext" rekonstruieren, die „Ursprache" erreichen und so etwas wie einen Archetyp der semitischen Sprachen finden zu können. Heute sind wir von solcher Ver-

einfachung weit entfernt. Auch in bezug auf Quellenforschung kann man nicht von einer sicheren „Vorlage" sprechen. Unsere Wissenschaft ist nur approximativ, wir können höchstens den Hyparchetyp erarbeiten.
VT 7 (1957), 199–201 (CS)

9 N. H. Snaith, New Edition of the Hebrew Bible
Die Neuausgabe der British and Foreign Bible Society legt spanische Handschriften aus dem Britisch-Museum zugrunde, die den echten Ben-Ašer-Text bringen.
VT 7 (1957) 207–208 (CS)

Targum · Genizah

10 A. Díez Macho, Nuevos Fragmentos del Targum Palestinense
Zu den von Kahle veröffentlichten fünf Manuskriptfragmenten eines palästinensischen Targums (Mass. d. Westens II, 40–48) treten nun zwei neue, in der Bibliothek des Jüdischen Seminars (Sammlung E. N. Adler) von New York aufgefundene Bruchstücke. Textphotos und Umschrift.
Sef 15 (1955) 31–39 (SB)

11 Alejandro Díez Macho MSC, Nuevos manuscritos importantes, bíblicos o litúrgicos, en hebreo o arameo
Vf. beschreibt 64 der bedeutenderen hebräischen und aramäischen Handschriften bzw. Fragmente, die er in den Bibliotheken des Jüdischen Seminars in New York, des Hebrew Union College Cincinnati, der Universität Cambridge, in der John Ryland's-Bibl. in Manchester und in der Bodleyana zu Oxford einer ersten Prüfung unterzogen hat. Von besonderem Interesse ist Nr. 47, die Handschrift ENA 2576 fol. 5 aus dem Jüdischen Seminar New York, ein Fragment aus einem bisher unbekannten babylonisch-aramäischen Prophetentargum Jos 5, 5 – 6, 1 (unterdessen publiziert in EstBíbl 15 (1956) 287–300).
Sef 16/1 (1956) 3–22 (JSch)

12 Alejandro Díez Macho, Nuevos fragmentos de Toseftá targúmica
Vf. bespricht und veröffentlicht in Umschrift zunächst MS 605 fol. 30 aus dem Jüdischen Seminar zu New York (S. 313–317). Es handelt sich um eine paraphrastische Ergänzung zum Dekalog des Targum Onqelos für die Lesung am Wochenfest. Die Vokalisation ist im wesentlichen tiberiensisch. – Auf den folgenden Seiten (319–324) veröffentlicht er ein neues Toseftafragment zum Targumtext Gen 44, 18, MS T.-S. B 12/2 aus der Univers.-Bibl. Cambridge. Das Fragment stammt aus der Genizah zu Kairo und ist in palästinensisch-aramäischem Dialekt geschrieben.
Sef XVI/2 (1956) 313–324 (JSch)

13 A. Díez Macho, Fragmento de una nueva recensión del Targum Jonatan ben 'Uzziel a los profetas (= T.-S. B 12/1)
Kurze Mitteilung über die Entdeckung eines neuen Fragmentes des Targum Jonatan in der Univ.-Bibl. Cambridge.
Sef XVI/2 (1956) 405–406 (JSch)

14 Alejandro Díez Macho MSC, Un nuevo Targum a los Profetas
Vf. informiert über zwei Fragmente aus einem bisher unbekannten Prophetentargum. Das eine hat er in babylonischer Punktation im MS ENA 2576 fol. 5 des Jüdischen Seminars in New York (Jos 5, 5 – 6, 1) entdeckt, das andere hat ihm Kahle in Cambridge gezeigt: MS T.-S. B 13/2 der Univ.-Bibl. Cambridge in älterer palästinensischer Punktation (Jos 5, 2 – 6, 1).
EstBi XV/2–3 (1956) 278–295 (JSch)

15 Alejandro Díez Macho, Una copia de todo el Targum jerosolimitano en la Vaticana
Das Targum Jerus. II ist kein „Fragmententargum" mehr, denn es hat sich ein vollständiges jerusalemisches Pentateuchtargum in der Vaticana gefunden: Cod. Neofiti 1. Es handelt sich um ein ausgezeichnet erhaltenes MS mit 450 Folien.
EstBi XV/4 (1956) 446–447 (JSch)

16 Alejandro Díez Macho MSC, Una copia completa del Targum Palestinense al Pentateuco en la Biblioteca Vaticana

Kurzer Bericht über Fundumstände, Inhalt und Bedeutung des MS Neofiti 1 der Vaticana, der sich als vollständige Handschrift des bisher nur in Fragmenten bekannten palästinensischen Pentateuchtargums herausstellt. Eine Photokopie von Fol. 92b und 93a ist beigegeben.

Sef 17/1 (1957) 119–121 (JSch)

17 Ramón Fuste Ara, El fragmento targúmico T.-S. B 3 de la Biblioteca Universitaria de Cambridge (En tornos a los Mss. yemeníes)

Kurze Einführung in die Vokalisierung und den Konsonantenbestand des behandelten Fragm. aus der Sammlung „Taylor-Schechter" der Univ.-Bibl. Cambridge, das aus der Genizah von Kairo stammt und Num 24, 22–25; 25; 26, 1–43 enthält. Vergleich mit verwandten HSS und Wiedergabe des hebräischen Textes mit kritischem Apparat.

EstBí XV (1956) 85–94 (JAS)

18 José Ramón Díaz MSC, Ediciones del Targum samaritano

Vf. beweist durch vergleichendes Studium der ursprünglichen Handschrift, wie unvollkommen bis jetzt die Rezensionen des Samaritanischen Targums gemacht wurden. Er geht dabei von der HS mit dem Sigel Ed und der Katalogsordnung MSS Vat. Sam. aus. Seine Methode läßt ihn einen Textus receptus finden, der diesen Namen wirklich verdient.

EstBí XV (1956) 105–108 (RG)

19 José Ramón Díaz Fernández MSC, Los fragmentos del Targum samaritano publicados

Übersicht über Aufbewahrungsorte und Veröffentlichungen der bisher bekannten Handschriften des Samaritanischen Targums.

EstBí XV/2–3 (1956) 297–300 (JSch)

20 Norman Golb, Sixty Years of Genizah Research

Geschichte der Genizahforschung von den ersten Nachrichten über diese Textfundgrube (Simon van Geldern 1752) und Abraham Firkowitsch u. a. bis zu S. Schechters großer Erwerbung i. J. 1896 wird in kurzem Überblick, ausführlicher dagegen der namentlich für die Geschichte des mittelalterlichen Judentums (Karäer!) reiche Ertrag der systematischen Durchforschung der Genizahtexte dargestellt.

Judm 6/1 (1957) 3–16 (FS)

Griechisch (AT)

21 M. Pigulevskaja, Eine griechisch-syrisch-arabische Handschrift des IX. Jahrhunderts (russ)

Beschreibung und Ausgabe eines aus 4 Blättern bestehenden Fragments einer polyglotten Psalterhandschrift auf Pergament (Lenin-Bibliothek Nr. 432), das aus der Laura des hl. Sabbas in Jerusalem stammt. Die Blätter enthalten Ps 70, 7–16; 73, 4–14; 77, 28–38; 79, 9–16. Gute Lichtdrucktafeln sind beigegeben.

Pal S 6/1 (63) (1954) 59–90 (GD)

22 G. Zuntz, Das byzantinische Septuaginta-Lektionar „Prophetologion"

Classica et Mediaevalia 17/1–2 (1956) 183–189

23 Ian A. Moir, Two Septuagint Palimpsest Fragments. With Two Plates

Bei der Untersuchung des als Cod. Climaci Rescriptus (Rahlfs No. 2011) bekannten MS fanden sich 3 Blätter mit 1. Ps 135, 13b – 136, 9; 2. Ps 140, 1 – 142, 1; 3. Jos 4, 3–11. Bereits veröffentlicht ist Ps 140, 1–9 durch Mrs. A. S. Lewis in *Horae Semiticae* VIII (1909). Herkunft des MS; Beschreibung der Fragmente; Transkription der Texte; Kollation mit Varianten aus Swete; Verwandtschaft mit anderen bekannten Textgruppen.

JTS VIII/1 (1957) 1–11 (FS)

24 Joseph Ziegler, Der Bibeltext im Daniel-Kommentar des Hippolyt von Rom

NAG Nr. 8 (1952) 163–199

Lateinisch

25 F. König, Die Bedeutung der „Vetus Latina"

Die Vetus Latina als „Grundlage und Ausgangspunkt für patristische, exegetische, dogmatische, dogmengeschichtliche und liturgiegeschichtliche Untersuchungen. Darüber hinaus aber ist sie Forschungs-

grundlage für die christliche und abendländische Kulturgeschichte." Es wird gewünscht, die Herausgeber möchten Themen, Dissertationen und Preisausschreiben in Verbindung mit den theologischen, philosophischen und juristischen Fakultäten veranlassen.

Saec IV (1953) 267–273

26 Jesús Cantera Ortiz de Urbina, En torno a la „Vetus Latina Hispana"

Vf. gibt einen ausführlichen Überblick über die Erforschung der Vetus Latina Hispana und würdigt besonders die Arbeit T. Ayusos und den von ihm besorgten ersten Band der kritischen Ausgabe. Er stimmt jedoch mit dem Herausgeber nicht überein in der Beurteilung der Randbemerkungen verschiedener Vulgatahandschriften. Diese sind keine zuverlässigen Zeugen für den spanischen Vetus-Latina-Text, da es sich auch um Ad-hoc-Übersetzungen der Abschreiber handeln könne, um in Spanien ungebräuchliche Wendungen oder schwer verständliche Sätze in einem besser verständlichen Latein wiederzugeben.

Sef 15|1 (1955) 171–179 (SB|JSch)

27 R. Criado SJ – A. Segovia SJ, La Vetus Latina Hispana

Ausführliche kritische Besprechung und Würdigung des Werkes von T. Ayuso Marazuela, La Vetus Latina Hispana, I., Madrid 1953.

EstEcl XXX|No. 116 (1956) 67–79 (JSch)

28 Teófilo Ayuso Marazuela, La Biblia visigótica de la Cava dei Tirreni (Contin.)

III. Paläographische Studien: Diese alte Handschrift ist ein vollkommener Kodex, von einem Goten namens Danila Ende des 8. Jh.s geschrieben. Er stammt wahrscheinlich aus Oviedo und wurde im 9. Jh. in Italien übersetzt. – IV.: Kritische Studie: Außerbiblische, apokryphe und pseudokanonische Elemente im Kodex, die nicht zum Text gehören, werden kritisch untersucht. Im 2. Teil wird der Text selbst der Kritik unterzogen durch Vergleich mit der Clementinischen Vulgata. – V.: vergleichende Studie: Abhängigkeit des Kodex, Textfixierung, kritischer Wert: In kritischer Hinsicht handelt es sich um einen in gewissem Sinn einzigartigen Kodex, der – obwohl mit anderen bekannten autochthonen Rezensionen in Verbindung gebracht – doch ein Kodex der Vulgata ist, der gleichzeitig den Einfluß der Vetus Latina zeigt. Deshalb besteht seine Bedeutung darin, daß er nicht nur das Problem der spanischen Vulgata, sondern auch der Vulgata im allgemeinen löst. *cf IV, 18*

EstBi XIV (1955) 137–190. 355–414; XV (1956) 5–62 (RG)

29 Teófilo Ayuso Marazuela, El salterio latino en la actualidad

Überblick über die bisher bekannten alten lateinischen Psalmenübersetzungen. Vf. unterzieht die Forschungen Allgeiers und die neuen Ausgaben des Psalt. Gall., Rom, und Juxta Hebr., besorgt durch Mitglieder der Abtei St. Hieronymus, einer Kritik und stellt ihre Bedeutung heraus.

Sef 15|2 (1955) 395–419 (SB|JSch)

30 W. Baars rez.: J. M. Marks: Der textkritische Wert des Psalterium Hieronymi juxta Hebraeos. Winterthur 1956

Rez. bedauert, daß die Arbeit auf der alten Hieronymusausgabe von Harden (1925) und nicht auf der neuen von Sainte Marie (1954) basiert. Marks' Versuch, das Psalterium juxta Hebraeos in ein solches juxta Aquilam (et Symmachum) umzudeuten, ist zwar sehr verlockend, aber nicht ganz überzeugend.

VT 7 (1957) 215–217 (CS)

31 A. Vaccari, L'uso liturgico di un lavoro critico di S. Gerolamo

Der liturgische Gebrauch der hieronymianischen Hexaplarezension wird an Hand des gallikanischen Psalters und der drei Bücher Salomons durch die Jahrhunderte verfolgt und eine entgegengesetzte Strömung festgestellt: die Zeit Karls des Großen bringt für ersteren Aufstieg und allgemeine Geltung, für letztere aber allmähliches Vergessenwerden.

RBi Jg. 6 IV|IV (1956) 357–373 (OSch)

32 Marian Rechowicz, Einfluß der Pariser Korrektorien auf die in der wissenschaftlichen Werkstatt des Meisters Benedikt Hesse verwendeten Bibeltexte (poln)

Ein Vergleich des dem Krakauer Theologen B. Hesse († 1456) bei seiner Arbeit an seinem Bibelkommentar vorliegenden Bibeltextes mit den Handschriften und Korrektorien Pariser Herkunft zeigt, daß die Pariser Handschriften einen starken Einfluß auf die Arbeit der polnischen Theologen jener Zeit aus-

geübt haben und daß diese großen Wert auf gute, möglichst korrekte Bibelhandschriften legten. Vf. zeigt das besonders an Hand des Mt-Textes.

RBL IX/4–6 (1956) 289–294 (JSch)

33 Antonio Gil Ulecia, En el centenario de la Bíblia de Gutenberg

Zusammenfassung und kritische Würdigung von H. Schneider. Der Text der Gutenbergbibel, Bonner Bibl.Beitr. 7, Bonn 1954.

EstBí XV/2–3 (1956) 279–285 (JSch)

34 Bonifatius Fischer, Der Vulgata-Text des Neuen Testamentes

Aus Anlaß der Vollendung der Oxforder Vulgataausgabe des NT wird von F. das Geleistete gelobt und mit kritischen Augen gesichtet. – 1. Über die Geschichte der Oxforder Vulgata, über ihre Autoren und Erscheinungsjahre wird genau berichtet. – 2. Die Eigenarten in äußerer Form, Textherstellung und -darbietung werden erläutert. – 3. Kritische Musterung der Mängel: Druckfehler, falsche Kollationen, ungenügende Heranziehung von Zeugen, Vernachlässigung der römischen Vulgataforschung und ihrer Prinzipien. Besonders scharfe Kritik trifft den ungenügenden und unübersichtlichen Apparat. Vf. geht in seiner Kritik wie in seinen Vorschlägen auf sehr viele Einzelheiten ein und gibt genaue Verbesserungsvorschläge. Zum Schluß spricht er die Hoffnung aus, daß die römische Vulgata, wenn sie demnächst das NT beginnt, über die guten Ergebnisse von Oxford hinaus noch größere Fortschritte bringen möge.

ZNW 46/3–4 (1955) 178–196 (WP)

35 Karl Gross, Zwei neue Editionen der lateinischen Bibel

Es handelt sich um die von der Päpstlichen Vulgatakommission betreute Neuherausgabe der Vulgata (Genesis ed. H. Quentin, 1926) und die Vetus Latina (Beuron), von der gleichfalls die Genesis vorliegt.

Gymnasium Bd. 62/3 (1955) 193–199 (AK)

Neues Testament

36 D. S. Wallace-Hadrill, Eusebius and the Gospel Text of Caesarea

Der i. J. 321 durch Origenes nach Cäsarea gekommene alexandrinische Text hat den dortigen Standardtext allmählich beeinflußt. Bezeugt wird diese Einwirkung durch den zwischen 310 und 340 von Eusebius benützten Evangelientext.

HarvTS XLIX/2 (1956) 105–114

37 M. Jack Suggs, Eusebius, Text of John in the „Writings against Marcellus"

Ein Beitrag zum Erweis, wie wichtig es ist, für den Textbefund des NT auch die Väterzeugnisse heranzuziehen. Unter ihnen kommt den Schriften des Eusebius eine besondere Bedeutung zu. Vf. zeigt auf, welche bekannten Textgruppen dem Eusebius in der genannten Streitschrift zur Verfügung standen und welche er wählte. Er kommt zum überraschenden Ergebnis, daß alle Johanneszitate Textgruppen entnommen sind, die zwischen den „westlichen" und den „alexandrinischen" stehen, aber näher noch der „westlichen", und nicht, wie man beim Bischof von Cäsarea erwarten würde, der „cäsareischen" Gruppe. Die Untersuchung wird durch Einzelheiten belegt.

JBL LXXV/II (1956) 137–142 (HRu)

38 K. Aland, Papyrus Bodmer II. Ein erster Bericht

1956 hat Victor Martin diesen Papyrus veröffentlicht, der alles seit dem P 52 und den Chester-Beatty-Papyri Bekanntgewordene in den Schatten stellt. Um 200 n. Chr. entstanden, bietet er auf 108 Seiten fast lückenlos Kap. 1–14, 26 des Joh-Ev. – Während der Drucklegung dieses Papyrus konnten weitere Papyrusfragmente mit Texten aus späteren Kapiteln des gleichen Ev erworben werden. – Die Herausgabe des Textes ist nach der technisch-papyrologischen Seite über alles Lob erhaben, dagegen läßt der textkritische Apparat sehr zu wünschen übrig, da zum Vergleich nur die NT-Ausgabe von Souter (1947^2) benutzt wurde. Um diesen Fehler vorläufig auszugleichen, gibt Vf. alle (530) Varianten des Papyrus an, die sich aus dem Vergleich mit der 22. Ausgabe des NT graece von Nestle ergeben. Zusammenfassend zieht Vf. folgende Schlüsse: 1. Der P Bodmer II weicht vom modernen textus receptus (Nestle) nur geringfügig ab. 2. Die Zahl der Varianten entspricht dem Durchschnitt der anderen Handschriften. 3. Irgendeine Verwandtschaft mit einer der großen Handschriften läßt sich aus diesen Varianten nicht feststellen. Es folgen mehrere statistische Zusammenstellungen, die aber keine neuen

Ergebnisse zeitigen. Den Schluß des Artikels bildet eine kurze Wiedergabe der Papyrusbeschreibung von Martin. Der Vermutung Martins, daß die Handschrift in einem christlichen Kloster Ägyptens entstanden sei, vermag sich der Vf. in dieser Form nicht anzuschließen.

TLZ 82 (1957) 161–184 (PGM)

39 Kurt Aland, Das Johannesevangelium auf Papyrus. Zum neu veröffentlichten Papyrus Bodmer II

Allgemeine Bemerkungen zur Bedeutung der ntl Papyrusfragmente. Übersicht über die Papyrusüberlieferung des Johannesevangeliums. P Bodmer II (P 66) ist der besterhaltene große ntl Papyrus. Er ist um 200 zu datieren. Beschreibung des Papyrus: Er gleicht im wesentlichen den Chester-Beatty-Papyri. „Sensationelle Neuigkeiten sind vom neuen Papyrus nicht zu erwarten. Daß die Perikope von der Ehebrecherin (Joh 7, 53 – 8, 11) fehlt, war anzunehmen. Was P 66 sonst an wichtigen Lesarten enthält, ist uns aus anderen Handschriften bereits bekannt; seine bisher unbekannten Varianten sind nicht von wesentlicher Bedeutung, was die Konstituierung des Textes selbst anbetrifft. So bringt P 66 keine Revolution in der Textkritik. Wohl aber kommt ihm trotzdem eine gar nicht hoch genug einzuschätzende Wichtigkeit zu . . ., denn der neue Papyrus bestätigt uns nicht nur die Erkenntnisse der letzten 20 Jahre, er stellt auch die Erörterung des Textes des Johannesevangeliums auf eine neue, sehr viel sicherere Basis als bisher."

FF 31/2 (1957) 50–55

40 K. H. Schelkle, Eine neugefundene, nunmehr älteste Handschrift des Johannesevangeliums

Untersuchung des P Bodmer II, seines Ortes und seiner Bedeutung im Rahmen der ntl Textgeschichte. PB II, etwa 100 Jahre von der Urschrift des Evangelisten entfernt, beweist die Stetigkeit und Zuverlässigkeit der Textüberlieferung bis zum Beginn des 3. Jahrhunderts zurück. „Niemand wird etwas anderes annehmen, als daß die Überlieferung in dem noch offenen einen Jahrhundert zwischen Urschrift und ältester Handschrift ebenso zuverlässig war."

TQ 137/2 (1957) 160–167

41 I. de la Potterie SJ, Ein neuer Papyrus des vierten Evangeliums, Pap. Bodmer II (holl)

„Ce sont surtout les caractéristiques textuelles du nouveau témoin que nous avons voulu déterminer. Le problème principal actuellement étant l'état du texte au second siècle, nous avons comparé P 66 à deux importants témoins de cette époque, Héracléon et Clément d'Alexandrie. P 66 s'en écarte régulièrement, pour se ranger du côté des grandes onciaux. Par ailleurs, l'examen des principales variantes de la tradition textuelle de *Jn*, 1–14 révèle la même chose: P 66 a très peu de leçons occidentales ou césariennes, et se rapproche très fort du texte alexandrin (de B beaucoup plus que de S). Ceci montre que ce texte ne peut être le résultat d'une recension tardive. Il existait au second siècle, mais avec des négligences mineures, qui disparaîtront plus tard. Détail important: une vingtaine de fois, le copiste de P 66 avait par mégarde écrit d'abord un texte, qu'il a ensuite corrigé. Or ces passages supprimés appartiennent presque tous au texte occidental. C'est dire que l'auteur connaissait bien les deux formes du texte, mais donnait sa préférence au texte alexandrin. – P 66 prouve donc la haute antiquité de cette famille. Cela en rehausse la valeur, sans lui donner pourtant une supériorité absolue sur les autres formes du texte qui existaient au second siècle. Il ne semble pas qu'il faille considérer le type B de cette époque comme le fruit d'une véritable recension."

Bijdr 18 (1957) 117–128 (GB)

42 François Laserre, Un nouveau manuscrit de l'Evangile de Jean

Beschreibung des P Bodmer II. Die Untersuchung führt zu den folgenden, vorläufigen Ergebnissen: Der Papyrus bringt kein bisher absolut unbekanntes Element in das 4. Evangelium. Er bestätigt also die Überzeugung, daß der Text des NT seit der ersten Hälfte des 2. Jahrhunderts im großen und ganzen festliegt, und lehrt, daß in der Urkirche die verschiedenen Evangelienversionen miteinander verglichen, aufeinander abgestimmt und bis auf den Buchstaben geprüft wurden.

RTPhil I (1957) 45–57

43 F.-M. Braun OP, Un nouveau papyrus johannique: Le papyrus Bodmer II (Jo I, 1 – XIV, 15)

Beschreibung des Kodex. Durch Schrift und Einbandvergleich läßt sich eine Datierung um 200 annehmen. Textvergleich mit P Rylands 457 und P Egerton 2. „Quelle que fût la vogue dont l'Evangile de Jean jouit parmi les gnostiques, on ne saurait donc soutenir que ceux-ci furent les premiers à l'avoir acclimaté en Egypte. Tout au début du second siècle, bien avant la date attribuée au papyrus Bodmer II (qui n'est lui-même, on vient de voir, qu'une copie collationnée sur un manuscrit plus ancien), il y circulait déjà en plusieurs exemplaires. Pour autant que nous puissions en juger par nos documents,

ces exemplaires contenaient beaucoup de variantes mineures (orthographiques, grammaticales, stylistiques); mais on n'en relève pas qui du point de vue doctrinal présenterait par rapport au texte traditionnel une réelle divergence. Parallèlement sinon antérieurement à Basilide et aux Valentiniens, les chrétiens ordinaires en faisaient donc sans doute leur livre préféré."

RThom LVII/1 (1957) 79–84

44 R.Schippers, Der Papyruskodex des Johannesevangeliums (P 66) (holl)

Kurzer Bericht über den wichtigen neulich entdeckten Papyrus Bodmer II (P 66) hauptsächlich nach G. Maldfeld, Ein neues Johannes-Evangelium-Fragment auf Papyrus, in: N.T.St. 3, 1956, 79–81. Es folgt eine Besprechung der Erstausgabe: V.Martin, Papyrus Bodmer II. Ev. de Jean chap. 1–14, Cologny-Genève 1956. Die Arbeit wird hoch gelobt, und es werden die wichtigsten Folgerungen der Einleitung zusammengefaßt. Weniger zufrieden zeigt sich Vf. mit dem kritischen Apparat. Martin hat P 66 nur verglichen mit Souters Edition, die bekanntlich nur eine Auswahl der Varianten bringt. Wenn er also behauptet: „le papyrus se différencie nettement du reste de la tradition" (S. 144), so heißt das bloß, daß er von Souters Ausgabe abweicht. Schließlich sucht Vf. den Wert des neuen Kodex zu bestimmen. Der Text bietet eine gute ägyptische Tradition (7, 53–8, 11 und 5, 3b–4 fehlen). Er geht meist mit dem Sinaiticus zusammen, wo dieser mit der ägyptischen Tradition identisch ist, nicht aber, wo er mit dem westlichen Text übereinstimmt. Umstürzend Neues bringt der neue Fund nicht.

Geref TTs 57 (1957) 33–45

45 John A. O'Flynn, A New Papyrus Ms. of the Fourth Gospel

Beschreibung des P Bodmer II, Hinweis auf Datierung und Bedeutung für die ntl Textgeschichte im Anschluß an die von V. Martin besorgte Ausgabe.

IrTQ Vol. XXIV/3 (1957) 259–261 (WB)

46 Bruce M. Metzger, Precious pages. A description and evaluation of a newly discovered important manuscript of St. John's Gospel

Untersuchung zu P Bodmer II: Beschreibung der Handschrift, Datierung (mechanische Abschrift aus dem Beginn des 3. Jh.s), Lokalisierung in der Überlieferungs- u. Textgeschichte (PB II bestätigt die Überlieferung bis 200; einen älteren Text aus Jo bietet P 52), Hinweis auf einige Lesarten. Vf. fordert Faksimileausgabe (beigegeben ist die Reproduktion einer Seite des MS).

The Living Church, Vol. 134/Number 8 (1957) 9–11 (WB)

47 C. K. Barrett, Papyrus Bodmer II: A Preliminary Report

Inhalt, Form, Datum und Text des neuen Papyrus werden referierend behandelt. Folgende Stellen werden eingehender gewürdigt: Als neue Lesung ist anzunehmen: 7, 52 (vielleicht). Abzulehnen sind die Lesarten zu 8, 25 und 14, 14. Als Unterstützung der besten Lesarten haben zu gelten: 1, 28; 13, 2; 14, 4. 7. In folgenden Fällen steht der neue Text auf der Seite der schlechteren Lesart: 1, 18; 4, 49. 51; 6, 69; 7, 8; 10, 18; 11, 33; 13, 10. In folgenden Fällen mag der neue Papyrus eine neue Entscheidung bringen: 5, 2. 44. Daneben weist er viele Fehler auf und beweist die Wahrheit des Wortes, daß im 1. und 2. Jh. n. Chr. alle wirklich wichtigen Varianten entstanden sind.

ET 68/6 (1957) 174–177 (WP)

48 Kurt Treu, Zur Rekonstruktion eines neutestamentlichen Papyruskodex (P 11, Leningrad Gr. 258, und P 14, Sinai, Harris Nr. 14)

Der Beitrag befaßt sich vor allem mit dem „äußeren Geschick und der buchtechnischen Seite" des 1 Kor enthaltenden Papyrus. Schematische Rekonstruktion der Textverteilung auf den Blättern, 2 Abbildungen.

FF 31/6 (1957) 185–189

49 R. Schippers, Die Papyrusfragmente I und II Thessalonicher (holl)

Beschreibung der Papyri P 30, P 46, P 61 und P 65. P 65 (Florence, PSI 1373, III Jh, I Thess. 1, 3–2, 1. 6–12) wird publiziert von V. Bartoletti in Papiri della Società Italiana 14 (1957). Zu beachten ist die Lesart νήπιος (2, 7).

Geref TTs 57 (1957) 121–127 (GB)

50 Francesco Russo MSC, I manoscritti del gruppo „Ferrar"

Bildung der Gruppe „Ferrar", ihre Charakteristika, Unterscheidungsmerkmale, Herkunft der Codices,

Archetypus. – Der Text der Gruppe ist typisch kalabrisch, von orientalischer (fast sicher syrischer) Provenienz, Terminus a quo: 7. Jahrhundert.

RBib It IV/III (1956) 253–269 (OSch)

51 L. Leloir OSB, Le Diatessaron de Tatien

Eingehende Beschäftigung mit dem Diatessaron führt Vf. zum Schluß, daß zur Wiederauffindung der alten Evangelienlesarten die Kenntnis von Tatians Werk von allererster Bedeutung ist. In einem 1957 erscheinenden Werk (Le témoignage de Mar Ephrem sur le Diatessaron, vol. 3) werden etwa 300 Tatian-Lesarten der Evangelien bei Ephräm nachgewiesen (gegen Massaux).

OrSyr I/2 (1956) 208–231 (FS)

52 J. W. Marchand, The Gothic Evidence for „Euthalian Matter"

Die unter dem Namen des Euthalius überlieferten Bearbeitungen des NT (besser: der Paulinen, der Apg und der Katholischen Briefe) in Sinnzeilen ließen bisher zwei Probleme offen: 1. Wann entstanden diese Bearbeitungen? 2. In welchem Umfange gehen sie auf den ursprünglichen Verfasser (Euthalius?) zurück? – Vf. verweist zur Beantwortung dieser Fragen auf die bisher hierfür vernachlässigten gotischen Übersetzungen und beweist für die Datierung, daß sie die frühesten Zeugen dieser Art sind, mit deren Hilfe man die Arbeit des Euthalius bis in die erste Hälfte des 4. Jh.s verfolgen kann.

Harv TR 99/3 (1956) 159–167 (WP)

53 A. Ivanov, Eine neue kritische Ausgabe des griech. Textes des NT (Nestle[21] Stuttgart 1953)

Vf. benützt den Anlaß, um Alter und Unversehrtheit der in den kirchlichen Lesungen der Ostkirche beibehaltenen Koine-Rezension, d. h. den Text A bei von Soden zu verteidigen. Nach ausführlicher Charakterisierung der verschiedenen Texte zählt er im Anschluß an J. W. Burgon, The Traditional Text of the Holy Gospels Vindicated and Established (London 1896), und E. Miller, A Guide to the Textual Criticism of the NT (London 1896) die Argumente für seine Bevorzugung dieses Textes auf: Die Überzahl der zu seinen Gunsten sprechenden Handschriften und Lektionare, seine weltweite Verbreitung, seine Bezeugung durch Väterzitate aus den ersten 3 Jahrhunderten (Clemens von Rom; Irenäus; Clemens von Alexandrien). Die Verkürzungen in den anderen „lokalen" Rezensionen stammen von der „frechen" Hand eines origenistischen Rezensenten, der den Text nicht selten im Sinne häretischer Meinungen zugeschnitten hat.

JMP 3 (1956) 49–58; No 4 (1956) 49–58; No 5 (1956) 43–52 (GN)

54 Werner Georg Kümmel, Der Text der Offenbarung des Johannes

Eine eingehende, vorbehaltlos anerkennende Besprechung der „Studien zur Geschichte des griechischen Apokalypse-Textes" von Josef Schmid (München 1955/56). Rezensent zieht aus den Ergebnissen des Werkes zwei praktische Folgerungen: 1. An allen textkritisch fraglichen Stellen muß die Berücksichtigung der gesamten Überlieferung und des Sprachgebrauches des Verfassers zugrunde gelegt werden, wobei die Erörterungen Schmids zu allen wichtigen Stellen unentbehrlich sind. 2. Der Apparat des Nestleschen NT muß für die Apokalypse dahin umgestaltet werden, daß die Lesarten derjenigen Handschriften gestrichen werden, die als schlechte Zeugen ihrer Textgruppe erkannt sind. Statt dessen muß der Text des Ökumenius-Kommentars und des Andreas-Kommentars regelmäßig verzeichnet werden.

TLZ 82 (1957) 249–254 (PGM)

54a F. Mussner, Neue Studien zur Geschichte des griechischen Apokalypse-Textes

Ausführliche Darstellung und Würdigung des von Josef Schmid veröffentlichten großen Werkes: „Studien zur Geschichte des griechischen Apokalypse-Textes" (München 1955).

TrTZ 66/1 (1957) 50–53 (FS)

Koptisch - Georgisch

55 Walter C. Till, Zu den koptischen Texten aus Bala'izah

Ausführliche, auch auf Einzelheiten eingehende Besprechung des Werkes von Paul E. Kahle, Bala'izah. Coptic Texts from Deir el-Bala'izah in Upper Egypt. London 1954. 2 Bände, XX–890 S., 5 Tafeln. – Das Werk enthält außer dem Text, der Übersetzung und der Bearbeitung der im Jahre 1907 in Deir el-Bala'izah gefundenen und nun in der Bodleian Library in Oxford verwahrten Schriftstücke Exkurse und sonstige Betrachtungen. – Auf Seite 291 beginnen die Texte. Nr. 1–63 sind literarisch, Nr. 100–412 (im 2. Band) nichtliterarisch. Die Nummern 64–99 blieben unbesetzt. Unter den literarischen Stücken

ist ein großer Teil biblisch (1–25), davon viele aus dem AT. – Rez. bemerkt zu seinen Korrekturvorschlägen: „Es handelt sich dabei um Hinzufügungen, andere Auffassungen, Berichtigung kleiner Versehen oder irgendwelche Vorschläge. Bei einem so umfangreichen Werk ergeben sich natürlich viele solcher Notizen. Das mindert aber den großen Wert und den hohen Standard dieser Veröffentlichung in keiner Weise."

OrVol. 25|Fasc. 4 (1956) 384–403 (AMo)

56 G. Garritte, Les manuscrits géorgiens du Sinai

Nur einige russische und spanische Gelehrte – A. Tragavélis (1844–1929) und N. Marrs Verdienste werden kurz gewürdigt – haben sich bisher für die in mehrfacher Hinsicht bedeutsamen georgischen Handschriftenschätze des Sinaiklosters interessiert. P. Peeters spricht von einer „skandalösen Vernachlässigung der georgischen Literatur durch die westliche Wissenschaft". Um so rühmlicher ist die 1950 von der „Library of Congress" unternommene Mikrofilm-Expedition, deren reiche Ausbeute ein ausführlicher Katalog von der Hand des Vf.s (in der Abt. *Subsidia* des *Corp. Scr. Chr. Or.*, Louvain–Washington) darstellen soll. Unter den NT-Handschriften werden hervorgehoben: 4 Tetraevangelien (10. Jh., wichtig für die Geschichte der altgeorgischen und -armenischen Ev.-Textes); 2 Abschriften der Apg (Ende 10. Jh., sehr archaisch, textkritisch wichtig, bereits publ. und übers. in „Bibliothèque du Muséon, 38, Louvain 1955); das Protoevangelium des Jakobus.

NCl T.VII–IX (1–6 1955–57) 105–111 (FS)

57 Joseph Molitor, Zur Harmonistik des altgeorgischen Evangelientextes (Analyse von Markus 1)

Für Mk 1 werden die altgeorgischen Abweichungen des Textes nach dem Adysh-, Opiza- und Tbeth-Tetraevangelium vorgelegt und ihre Abhängigkeit von der armenischen und syrischen Übersetzung besonders ins Auge gefaßt. Die Vorlage der altgeorgischen Übersetzung war nicht griechisch, sondern armenisch. Die Verwandtschaft mit der syrischen Bibel weist auf eine altarmenische Textgestalt zurück, die sich teilweise bei alten armenischen Originalschriftstellern erhalten hat. Der altgeorgische Titel des Tetraevangeliums – „Vierkapitel" – läßt auf eine alte Evangelienharmonie schließen, die zeitlich den getrennten Evangelien voranging wie im Syrischen.

BZ NF 1 (1957) 289–96 (JAS)

58 D. M. Lang, Recent Work on the Georgian New Testament

Kurzer Abriß der Erforschung des georgischen NT in jüngster Vergangenheit und Überblick über die textliche Entstehung und die weitere Entwicklung des Textes des georgischen NT.

BSOAS Vol. 19|Fasc. 1 (1957) 82–93 (AMo)

Textkritik

59 A. Vaccari, Parole rovesciate e critiche errate nella Bibbia ebraica

Nachweis mehrerer Fälle von Verkehrtlesungen im hebräischen Text, so Is 19, 18 MT *'ir hahäräs* (besser mit Var. *ḥäräs*), LXX πόλις ἀσεδέκ < *hsrḥ* mit Verwechslung *r* und *d*.

Studi Orient. G. Levi Della Vida II (1956) 553–566 (FS)

60 S. Grill, Die alten Versionen und die Partikeln lo', lô, lû, lî.

Für die nach dem hebräischen Schriftbild und Sprachlaut leicht vertauschbaren Kurzwörter wird an einer Reihe von Stellen des AT der Vergleich des MT mit den alten Versionen durchgeführt, um die richtige Lesart und Bedeutung zu finden.

BZ NF 1 (1957) 277–281 (JAS)

61 A. F. J. Klijn, The Value of the Versions for the Textual Criticism of the New Testament

Englische Übersetzung aus Nederlandsch Theol. Tijds. (1954) 165–168.

BiTrans 8|3 (1957) 127–130 (JSch)

62 Klaus Junack, Constantin Tischendorf in seiner Bedeutung für die Neutestamentliche Textkritik

Das Altertum II|1 (1956) 48–56 (AK)

Auslegung

Grundlagen - Grundfragen

Inspiration

63 Pierre Benoit OP, Note Complémentaire sur l'Inspiration

Einige Bemerkungen und Richtigstellungen zu einer Rezension von J. Coppens in den Ephemerides Theologicae Lovanienses XXXI (1955) 671–673 betr. des Vf.s Artikel über die Inspiration in: Initiation biblique (Robert et Tricot), 1954 (3. Ed.) 6–45.

RB 63|3 (1956) 416–422 (OSch)

64 J. Coppens, L'Inspiration et l'Inerrance Bibliques

Auseinandersetzung mit einem Artikel von P. Benoit in der Rev. Bibl. (1956, Bd. 63 S. 416–422). – 1. Aufzählung der Unterscheidungspunkte im Streitgespräch. – 2. Aufzählung einiger Retraktationen des Gegners. – 3. Auseinandersetzung mit Mißverständnissen und Antwort auf die genannten Punkte: Die richtige Bewertung der Enzyklika „Providentissimus", die unvollkommen und veraltet sei; Ablehnung der Termini „praktische" und „spekulative" Urteile in bezug auf die Inspiration der Hagiographen und der entsprechenden Unterscheidung von bloßer „Schriftinspiration" und „prophetischer Inspiration"; Art der „Instrumentalursache"; Problem der Unterscheidungskriterien für die Tatsächlichkeit und die Reichweite der Urteile der Hagiographen. – 4. Bemerkungen zu den von B. zitierten Ansichten von P. Henry in Initiation Biblique (3. Aufl. Paris 1954, S. 964–969), wonach die Schriftverfasser als Theologen die berichteten Ereignisse, auch die des Lebens Jesu, theologisch deuten und erweitern konnten. Es werden Bedingungen aufgestellt, unter denen solches angenommen werden kann. Beispiele für falsche Folgerungen von H. (Mt 16, 16). – 5. Vf. zählt 12 Folgerungen auf, die sich nach seiner Ansicht aus der bisherigen Forschung über Inspiration und Irrtumslosigkeit ergeben und *die alle wichtigen Ergebnisse und Probleme enthalten!* – 6. Die heutigen Ergebnisse nähern sich zwar der bekannten Theorie des Kardinals Newman, aber sie decken sich nicht mit ihr: sie sind beweglicher.

ETL 33|1 (1957) 36–57 (WP)

65 Bern. J. le Frois SVD, Das menschgewordene Wort und das geschriebene Wort Gottes (span)

Zwischen beiden bestehen weitgehende Analogien (Zusammenwirken von Gott und Mensch, Ursprung in Gott, Gottes Wort als causa exemplaris der Hl. Schrift).

RBib 77|17 (1955) 75–77 (JAS)

66 A. Desroches CSV, L'élément formel de l'inspiration

In einem ersten geschichtlichen Teil der Untersuchung wird die Tradition und die Lehre des hl. Thomas von Aquin gegeben.

RUnOtt 26|4 (1956) 215–234* (AStro)*

Kanon

67 Peter Katz, The Old Testament Canon in Palestine and Alexandria

Die geläufige Ansicht, die hebräische Bibel habe die ursprüngliche – von der „Alexandrinischen Sammlung" dann veränderte – Anordnung (und Zahl) der Bücher bewahrt, ist im Lichte alter, in die vorrabbinische Zeit zurückleuchtender Nachrichten unhaltbar. – Exkurse: A. On Audets Hebrew-Aramaic list. – B. The „Alexandrian Doctrine of Inspiration". – C. About the History of the Problem.

ZNW 47 (1956) 191–217 (FS)

68 Andrew J. Bandstra, The Canonical Significance of the Anti-marcionite Prologue to Luke

De Bruyne und v. Harnack haben schon 1928 auf die kanongeschichtliche Bedeutung der antimarcionitischen Evangelienprologe hingewiesen. Eine genauere Interpretation des „Prologs" zu Lk (s. Harnack, Sitzungsber. d. Pr. Ak. d. Wiss. XXIV, 1928, S. 324) führt Vf. zu verschiedenen Folgerungen u. a. in bezug auf die Abfassung ntl Schriften, auf die autoritative Geltung bestimmter Bücher und mündlicher Überlieferungen schon vor Markion, auf die nur empfangende und überliefernde, nicht selbstmächtig kreierende Rolle der Kirche.

Geref TTs 57|3 (1957) 83–87 (FS)

69 A. Osipov, Über die Heilige Schrift (russ)

Der Artikel, ein Echo der ökumenischen Gespräche mit den Anglikanern, legt dar, was die orthodoxe Kirche zum Kanon des AT rechnet. Sie unterscheidet zwischen „kanonischen" und „nichtkanonischen" Büchern, von denen die ersteren inspiriert sind, die letzteren nur der praktischen Unterweisung dienen (vgl. Athanasius). Zu den „nichtkanonischen" Büchern gehören auch die „deuterokanonischen" der römischen Kirche, überdies noch 3 Esra, 3 Makk und Ps 151.

JMP 9 (1956) 47–55 (GN)

70 Olegario García de la Fuente OSA, Der Kanon der biblischen Bücher und das Konzil von Trient nach Girolamo Seripando (span)

Mit reichlichen Quellenauszügen versehene Darstellung der tridentinischen Kanondiskussionen und des von Seripando in seinem Traktat „De libris Sacrae Scripturae" eingenommenen Standpunktes.

La Ciudad de Dios 72/1 (1956) 35–72

Autorität der Bibel

71 Wilhelm Dantine, Christologische Grundlegung einer Lehre vom Worte Gottes

Die Grundlage einer Lehre vom Worte Gottes liegt im Satz: Gott redet durch Menschenmund (fides ex auditu). Dies Thema wird durch methodische Überlegungen und sachliche Aussagen über das munus propheticum Christi nach verschiedenen Seiten hin erläutert.

TZ 12 (1956) 471–481 (MS)

72 Jean-Jacqes Beglinger, Über die Autorität der Bibel

Gedacht als Diskussionsbeitrag mit Gedanken über den Geltungsbereich der Autorität der Bibel, die Unmöglichkeit der Bibelkritik und ähnliche Fragen.

TZ 12 (1956) 482–484 (MS)

73 Gordon H. Clark, The Bible as Truth

Vf. lehnt die Auffassung derProfessoren des Westminster Theological Seminary, Philadelphia, daß der Sünder nichts von Gott und also auch die Bibel überhaupt nicht verstehen könne, ebenso ab wie die „analoge" Gotteserkenntnis des Thomas von Aquin und die Auffassung, das Wort der Bibel vermittle nicht ein Wissen von Gott, sondern gebe nur Hinweise auf Gott (Barth, Brunner). Er vertritt „a realistic epistemology": Gott hat in der Bibel gesprochen, und seine Worte sind „adequate symbols of the conceptual content". Dieser ist „literally true". Die Bibel ist zwar „literally true", aber nicht immer „true literally", da sie oft in Bildern spricht. Die Bildersprache der Bibel ist „true figuratively" und dadurch auch „literally true".

BS 114/454 (1957) 157–170 (JSch)

74 Jean Levie SJ, L'Écriture Sainte, parole de Dieu, parole d'homme. II. (L'Écriture Sainte, parole de Dieu)

Dans la seconde partie de son article l'Auteur expose comme le principe fondamental de la part divine dans l'Écriture Sainte „la réalisation et la révélation du mystère de Dieu: Dieu opère par les faits de l'Écriture et nous dit dans l'Écriture son plan divin du Règne de Dieu, de l'élévation surnaturelle et du salut éternel des hommes par l'Incarnation du Verbe, centre de toute l'économie divine: sa préparation en Israël dans l'Ancien Testament, sa réalisation à un moment du temps par le Christ Jésus, sa réception dans un nouvel Israël: l'Église Corps mystique du Christ". *cf IV 45*

NRT Vol. 78/Fasc. 7 (1956) 706–729 (AMo)

75 Peter Walter, Die Autorität der Bibel

Elf Thesen zum Thema werden aufgestellt und in allgemeinverständlicher, lebendiger Form wie in naher Fühlung mit aktuellen Diskussionen (K. Barth, D. Bonhoeffer, R. Bultmann) erläutert.

Kirchliche Zeitfragen Heft 40 (1956) 3–40

76 E. L. Williams, The Doctrine of Authority. The Church and the Scriptures

I. The Final Authority in Religion (God-as revealed in Christ). – II. The Authority of the Scriptures (as the primary witness to the facts of revelation – Grounds of acceptance of Script. authority). – III. The Problem of Objectivity (truth and authority of the Bible are checked and guaranteed by

coherence with the objective Christ who stands at the center of the Bible). – IV. The Problem of Tradition: „While the church must be subject to the New Testament, if we are to escape the anarchy of a perverse individualism we do well to recognize that it is the New Testament as set down in the midst of a living community that provides our authority. While the absolute is found in the New Testament itself we shall be helped to find an immediate, relative, working authority in the whole Christian community's interpretation of the New Testament as helped by the tradition of the church under the guidance of the Holy Spirit."

Enc 17|2 (1956) 133–141

77 H. H. Rowley, The Authority of the Bible

Geschichtliche, literarische und textliche Kritik haben für viele Protestanten die Autorität der Bibel als Gottes Wort stark erschüttert, dem Katholiken tritt die Autorität der Kirche dafür ein. – Die Autorität der Bibel beruht darauf, daß sie Gottes Wort, d. h. inspiriert ist. (Offenbarung ist bedeutend weiter als Inspiration, ihre höchste Ausprägung erfuhr sie in der Person Christi, ihre Geschichte erzählt die Bibel.) Das Zeugnis für die Autorität der Bibel besteht nicht im inneren Ausweis des Hl. Geistes (Subjektivismus), noch in der Autorität der Kirche (Dogmatismus). Der Prüfstein, an dem Inspiration erkannt werden kann, ist Gottes Wirken in der Heilsgeschichte, d. h. die Person Jesu Christi, des höchsten Mittlers der Offenbarung Gottes, dessen Kommen das AT vorbereitet und das im NT erfüllt wird. Je nach der Eigenart der Verfasserpersönlichkeit und der biblischen Bücher ist die Inspiration vielschichtig, auf verschiedenen Ebenen ruhend zu verstehen. Aber der Gesamtplan des Offenbarungswirkens Gottes kann für die Vernunft einleuchtend aufgezeigt werden (objektives Element), verlangt aber die Bereitschaft zur Annahme im Glauben (subjektives Element).

Enc 18 (1957) 3–20 (JAS)

78 Peter Brunner, A Doctrine of biblical Authority

Die Autorität der Bibel ist Reflex der Autorität Christi, des Messias und Erlösers. Sie ist „eschatologisch", d. h. erst wirksam im Endgericht, einzig begründet in der Kraft der Erlösung, nicht in hoher „Menschlichkeit" oder tiefer religiöser Erfahrung. Der Ursprung des Evangeliums ist in der Geschichte begründet: „Apostel" sind Augenzeugen des Auferstandenen und von ihm ausgesandt. Die Verkündigung der Apostel als „Quellgestalt" ist Norm aller Verkündigung, Sakramentenverwaltung und Lehre der Kirche für alle Zeiten. Die substantielle Identität aller späteren Verkündigung mit dieser „Quellgestalt" kann geprüft werden an der Übereinstimmung mit a) dem AT, b) den Glaubensbekenntnissen der apostolischen Paradosis, c) der apostolischen Überlieferung über Taufe und Abendmahl, d) dem Kanon der Schriften des NT, bezeugt durch die Überlieferung der Kirche. – Diese Autorität bestimmt den Glauben und das Leben nach dem Glauben innerhalb der Kirche, sie ist nicht mechanisch-legalistisch, sondern Wirkung des Geistes. Abfall vom klaren Zeugnis der Schrift ist „Trennung" von der wahren Kirche. Allgemeine, grundlegende Form der Ausübung dieser Autorität ist die „Verkündigung" (in ihren verschiedenen Formen innerhalb der Kirche: Predigt, Katechese usw.). Theologie steht in ihrem Dienst, ihre Ausübung ist „ministerium ecclesiasticum". In der nachkanonischen Zeit ist die hervorragendste Form der Ausübung dieser Autorität die Bewahrung der Lehre und des Bekenntnisses vor aller Abweichung von der substantiellen Identität mit der apostolischen „Quellgestalt" trotz aller Anpassung an die Zeitbedürfnisse, die eine Weiterentwicklung nötig machen.

Enc 18 (1957) 21–27 (JAS)

Hl. Schrift und Tradition

79 Eino Sormunen, Bibel und Tradition (finn)

Ursprünglich bestand kein Kontrast zwischen Bibel und Tradition: beide entstanden innerhalb der Kirche, und zwar in der Reihenfolge Tradition–Bibel. Die Zeit der Grundoffenbarung ist aber abgeschlossen, und damit sollte alle Tradition, die an der Bibel vorbeigeht, nicht als normativ für die christliche Lehre anerkannt werden.

TAik 61 (1956) 113–119 (AL)

80 Kristen Ejner Skydsgaard, Scripture and Tradition: Remarks on the Problem of Tradition in Theology Today

Der erste Teil des Artikels gibt eine Übersicht über die Entwicklung der katholischen Lehre seit der Reformation, der zweite skizziert das Problem Schrift–Tradition in der protestantischen Theologie.

ScotJT 9|4 (1956) 337–358

331 Heinrich Bacht SJ, Rezension zu: Die katholische Lehre von der Heiligen Schrift und von der Tradition. Ausgewählt und eingeleitet von H. Graß (Quellen zur Konfessionskunde, Reihe A: Römisch-katholische Quellen, 1) 8°, 64 S., Lüneburg, Heliand (1954)

Die Ungenauigkeit der Darstellung veranlaßt den Rezensenten zu einer Reihe von Richtigstellungen.

Schol 31/1 (1956) 105–109 (HZ)

Päpstliche Bibelkommission

332 P. Hoyos, Zu den Entscheidungen der Bibelkommission (span)

Kurze Zusammenfassung der gegenwärtigen Diskussion um den Grad der Verpflichtung der Dekrete der Bibelkommission auf Grund der neuesten Entwicklung der Bibelwissenschaft auf katholischer Seite.

RBib 78/17 (1955) 113–116 (JAS)

333 J. Mouson, De valore normativo decretorum Commissionis Biblicae

Umreißt im Anschluß an kirchliche Verlautbarungen und Äußerungen neuerer Theologen (Billot, Dupont, Miller) die Frage nach dem normativen Charakter der Dekrete der Bibelkommission; zeigt Gewicht, Sinn und Grenzen der Verpflichtung.

ColMech XXVII/II (1957) 154–157 (WB)

Hermeneutische Probleme

Sensus Scripturae

334 Athanasius Miller OSB, Die verschiedenen Sinne der Hl. Schrift (span)

Wahrhaft fruchtbare Auslegung der Hl. Schrift muß die „Innerlichkeit" der Kirchenväterexegese mit dem Rüstzeug der modernen Bibelwissenschaft verbinden. – Die erste bedeutende Schule der Exegese war die Katechetenschule von Alexandria mit vorwiegend allegorischer Schriftauslegung. (Klemens v. Al., Origenes.) – Die antiochenische Schule: Starke Betonung des Literalsinnes (Joh. Chrysostomus, Diodor v. Tarsus). – Im Westen liegt der Akzent mehr auf dem Literalsinn, doch macht auch die Allegorese dort Schule (Ambrosius, Gregor d. Gr.). – Dann folgt kurze Skizzierung der verschiedenen Arten von Sinn, die man in der Hl. Schrift unterscheiden kann. – Erklärung des typischen Sinnes der Hl. Schrift.

RBibl. 75/17 (1955) 5–7; 76/17 (1955) 43–47; 77/17 (1955) 81–83 (JAS)

335 Paulino Bellet, El sentido de la analogía „Verbum Dei Incarnatum, Verbum Dei Scriptum"

Diese Analogie, vertreten vor allem schon durch Origenes und Hieronymus, aber auch durch moderne Autoren (Loisy, Bainvel, Bentley), hat in erster Linie hermeneutischen Zweck zur allegorischen Deutung des AT und zur tieferen Erschließung des NT. Ihre Existenz wird aus dem „geistigen Sinn" der Hl. Schrift begründet.

EstBi XIV (1955) 415–281 (JAS)

336 Sevériano del Páramo SJ, Respuesta a una recensión

Vf. erklärt sich zu einigen Einwänden, die Nuñez Iglesias (s. EstBí XIV [1955] 125/126) in der Besprechung seiner gedruckten Inaugurationsrede „El problema del sentido literal pleno en la Sagrada Escritura" (Univ. Pont. de Comillas, 1954), machte: Sensus plenior und Werkzeuglichkeit des inspirierten Vf., S. pl. der atl Schriften beim hl. Paulus.

EstBí XIV (1955) 309–314 (JAS)

337 Serafín de Ausejo, El „sensus plenior" de la sagrada Escritura

Kritische Besprechung der Doktoratsthese von R. E. Brown SS: The „sensus plenior" of Sacred Scripture (St. Mary's Univ., Baltimore, 1954). Die Problemstellung ist zu wenig klar herausgearbeitet, der Umfang des Begriffes „sensus plenior" zu weit gezogen, die Argumente für seine Existenz schlagen nicht durch, Einwände der Gegner sind mißverstanden. Die in diesem Gebiet besonders reiche spanische Literatur müßte mehr berücksichtigt werden.

EstBí XV (1956) 95–104 (JAS)

88 Walther Eichrodt, Ist die typologische Exegese sachgemäße Exegese?

Um die aufgeworfene Frage zu beantworten, legt Vf. zunächst die Begriffe „Typos" und „Antitypos" dar und grenzt die typologische Schau gegen andere Aspekte und Deutungsmethoden (Allegorese, Paränese, „Weissagung und Erfüllung") ab. – Die Tatsache, daß bereits im NT typologische Deutung des AT erkennbar ist, später von den Kirchenvätern weiter ausgebaut und in der Neuzeit von den Exegeten der dialektischen Schule in „aufsehenerregender Weise" erneuert wurde, drängt die Frage nach der Brauchbarkeit der Typologie als hermeneutisches Prinzip einer sachgemäßen wissenschaftlichen Exegese auf. Vf. beantwortet sie im bejahenden Sinne, indem er die Einwände Bultmanns und Baumgärtels gegen eine typologische Schau der Schrift überzeugend widerlegt und sie gegen Baumgartner als berechtigtes Instrument wissenschaftlicher Exegese erweist. Selbstverständlich fällt dieser Schau keine beherrschende, sondern stets nur eine dienende Rolle zu; ihre Anwendbarkeit ist begrenzt und setzt beim Exegeten Verwurzelung im christlichen Glauben voraus (christliches Vorverständnis).

TLZ 81 (1956) 641–654 (PGM)

89 E. L. Wenger, The Typological Hypothesis

Gegen einen Artikel von Farrer in derselben Zeitschrift (67/8, S. 228), dem der Vf. Mißverständnis der Typologie, Überbewertung der Typen und Verharmlosung der eigentlichen Problematik vorwirft. Diese Problematik (Inspirierte Schriftsteller mit falscher Methode?) wird dargelegt.

ET 68/7 (1957) 222–223 (WP)

Verhältnis der beiden Testamente (AT in der Verkündigung - Antwort an van Ruler)

90 Le Problème Biblique dans le Protestantisme

Jean Boisset, Introduction (5–9). – I. Maurice Goguel, La critique et la foi (11–44). – II. Pierre Lestringant, L'unité de la Bible (45–69). – III. Edmund Jacob, Considérations sur l'autorité canonique de l'Ancien Testament (71–85). – IV. Henri Strohl, La méthode exégétique des Réformateurs (87–104). – V. W. Eichrodt, Les rapports du Nouveau Testament et de l'Ancien Testament (105–130). – VI. Oscar Cullmann, La nécessité et la fonction de l'exégèse philologique et historique de la Bible (déjà paru dans Verbum Caro Vol. 3, 1949), (131–147). – VII. J. Leenhardt, La Bible et le message de l'Eglise au monde (149–168).

Les Problèmes de la Pensée Chrétienne 7 (1955) 5–168

91 Regin Prenter, Die systematische Theologie und das Problem der Bibelauslegung

Die Frage, wieweit die Bibeltexte eine für die Menschen der Gegenwart gültige Wahrheit bezeugen, hat nach Ansicht des Vf. nicht der Exeget, sondern der Vertreter der systematischen Theologie zu beantworten (daher die Themaformulierung!). Er zerlegt sie in die beiden Fragen: 1. Gibt es überhaupt eine eindeutige biblische Wahrheit? (= Frage nach der Ganzheit und Einheit der Bibel). 2. Läßt sich die biblische Wahrheit mit der Sprache unserer Zeit verständlich ausdrücken? (= Frage der Reproduktion der biblischen Wahrheit). Im Gegensatz zu der eifrigen Auseinandersetzung der letzten Jahre hinsichtlich der zweiten Frage (Entmythologisierung) will Vf. die Aufmerksamkeit wieder mehr auf die erste Frage lenken und selber einige Gesichtspunkte zu ihrer Beantwortung beitragen. Nach ihm sind die Kategorien des Prophetischen (für AT) und des Apostolischen (für NT) Schlüssel zu einem systematischen Schriftverständnis, das sich reibungslos mit der „historischen" Bibelauslegung der Exegeten vereinigen läßt. Ausgehend von der Gerichtsprophetie der vorexilischen Zeit, in welcher der Bundesgedanke seinen radikalsten Ausdruck gefunden hat, erscheint dem Vf. das ganze AT als prophetische Botschaft, die Gottes Festhalten an seinem Bunde bezeugt und so die notwendige ideelle Voraussetzung für die apostolische Botschaft von der Bundeserneuerung durch Christus ist. AT und NT – als Vorhersage und Erfüllung – gehören aufs engste zusammen und bezeugen eine Wahrheit, die auch für den Menschen der Gegenwart bedeutungsvoll ist.

TLZ 81 (1956) 577–586 (PGM)

92 Hans Walter Wolff, Zur Hermeneutik des Alten Testaments

Mit vielen Hinweisen und in reger Auseinandersetzung mit der Literatur skizziert Vf. eine grundsätzliche Darstellung der atl Hermeneutik. – I. Das Problem der Methodik: Abgelehnt wird jede Methodik, die sich mit einem bestimmten Prinzip einseitig zum Herrn des Textes macht; es geht darum, den Text mit allen Mitteln in seinem geschichtlichen Zusammenhang zu verstehen. – II. Der spezielle Ansatz atl Hermeneutik: Wer die eigene Intention des AT erforscht, sieht die Trennung von der religiösen Umwelt und den Abfall in Synagoge und modernem Judentum. „Nur das NT bietet die Analogie eines auf Geschichtsfakten bezogenen Glaubenszeugnisses von dem Bundeswillen Gottes, der

sich inmitten der Welt ein Volk auserwählt und es zur Freiheit unter seiner Herrschaft beruft" (S. 354). „Es ist die Analogie von Weg und Ziel, von Schatten und Körper... von Verheißung und Erfüllung... Diese Analogie in geschichtlich einmaliger Relation, die nicht ohne ein entscheidendes Moment der Steigerung hin zum Eschaton ist, nennen wir Typologie." – III. „Der Vollzug typologischer Interpretation: Die Typologie hat in der Auslegung des AT heuristische Funktion, fördert die intentionale Fragestellung im ganzen AT-Corpus bis hin zum NT und hilft zur logischen Aufgeschlossenheit gegenüber dem Zeugniswillen des AT, das den einen Gott verkündet, der der Vater Jesu Christi ist. Insofern leitet die Typologie zum geschichtlichen Verstehen und zur verkündigenden Auslegung an. Es gilt weiterhin, daß das ntl Christusereignis nur vom AT her vollständig verstanden werden kann. Es ist zu hören, wie der Sinn des Textes in der ntl Situation weiterredet. „Denkt die Allegorese eschatologisch-punktuell und der Weissagungsbeweis heilsgeschichtlich-linear, so die Typologie heilsgeschichtlich-exemplarisch." Der atl Text muß weiterreden, um das Christusgeschehen als eschatologisches Gottesgeschehen auszuweisen und vor falscher Isolierung und Historisierung zu bewahren, das Christuszeugnis reinzuhalten gegen Christus-Philosophie und falsche Individualisierung, Spiritualisierung und Transzendentalismus. So gilt: „Das AT hilft zur eschatologischen Existenz im Diesseits der Geschichte."

EvT 16 (1956) 337–370 (GMün)

93 Gillis Gerleman, Das Alte Testament in der Verkündigung (schwed)

Die in den letzten Jahrzehnten erfolgte Ausweitung des historischen Materials zum AT brachte für die Prediger eine große Unsicherheit; die Kluft zwischen Exegese und Verkündigung ist breiter geworden. Die sog. „praktische Bibelauslegung" ist in den meisten Fällen ein Irrweg. Folgende Gefahren drohen: Psychologisierung, Moralisierung und Trivialisierung. Die einzelnen Züge der Berichte werden überbetont oder Unwichtiges aufgebauscht. Geschieht dies in theologischer Zielsetzung, so endet man in der Spiritualisierung. Das Interesse des AT basiert nur auf dem Handeln Gottes am einzelnen Menschen und am Volk in seinem Erwählungs- und Erlösungsplan. Hier liegt der zentrale Punkt. Daher werden Gestalten und Geschehnisse so knapp gezeichnet, weil sie selbst nichts besagen, sich aber in ihnen – oft wider Wollen und Verstehen – Gottes Handeln vollzieht. Die Verkündigung muß Ernst machen mit der Erkenntnis, daß sich Gott in der Geschichte offenbart; atl Theologie ist prinzipiell Deutung der Geschichte Israels. Daher hat die typologische Deutung Berechtigung, aber nur die, welche auf dem Geschehen der Gottestat basiert. Dieses Handeln Gottes ist die Brücke zum Erscheinen Christi, der in der Mitte derer steht, die auf ihn warten, und derer, die auf ihn zurückblicken.

SvTK 32|2 (1956) 81–94 (GMün)

94 Johann Jakob Stamm, Jesus Christus und das Alte Testament

Stellungnahme zu A. A. van Ruler, Die christliche Kirche und das Alte Testament (IZBG IV/57). Die bereits gedruckte Besprechung (Kirchenblatt für die ref. Schweiz, 112 [1956] 27f.) wird hier erweitert. Aufgegriffen, eingeschränkt und z. T. abgelehnt werden die Anschauungen v. Rulers: 1. Jesus sei nicht die eindeutige Erfüllung der Verheißungen, er sei nur eine Tat Gottes neben anderen im israelitischen Volk, 2. im AT sei der Messias Mensch, im NT Gott, daher sei keine Ableitung möglich, 3. die ntl Mission sei ebensowenig wie die Ablehnung des Messias durch Israel im AT vorgesehen. Sonst wird v. Ruler weitgehend anerkannt.

EvT 16 (1956) 387–394 (GMün)

95 Th. C. Vriezen, Theokratie und Soteriologie

A. A. van Ruler greift ein zentrales Thema mutig an (cf IZBG IV/57) und ist insofern bahnbrechend. Aber die Intensität und Kürze der Darstellung gibt zur Kritik Anlaß. Ausgehend von einer starken dogmatischen (kalvinistischen) Grundlegung, wird der Inhalt des AT gesehen im Faktum und dem Gehalt der Theokratie in Israel. Ist schon dies anzuzweifeln, so ebenso die spiritualisierende Betrachtung des NT und der Gestalt Christi. Zur Kritik gibt auch Anlaß die Vermengung von Theokratie und Eschatologie.

EvT 16 (1956) 395–404 (GMün)

96 Nic. H. Ridderbos, Das Alte Testament in der Verkündigung (holl)

Ausführlich wird Stellung genommen gegen A. A. van Ruler, Die christliche Kirche und das Alte Testament, 1955, der behauptet: das Reich Gottes sei im AT eine ganz und gar irdische Größe, wobei die Kategorie „Religion" nahezu wegfalle. Es geht im AT so gut wie im NT um den Kampf zwischen Sünde und Gnade, um die Herrschaft Gottes in der Welt. Vf. spricht weiter kurz über Typologie und Allegorese, über heilsgeschichtliche und exemplarische Verkündigung.

GerefTTs 56 (1956) 142–153 (GB)

97 M. Corvez OP, Chronique Bultmannienne

Eingehender Bericht und kritische Würdigung folgender Schriften zur Auseinandersetzung mit R. Bultmann: R. Bultmann, L'interprétation du Nouveau Testament, Paris 1955; René Marlé, Bultmann et l'interprétation du Nouveau Testament, Paris 1956; L. Malevez SJ, Le Message chrétien et le mythe. La théologie de Rudolf Bultmann, Paris 1954; Johannes Steinbeck, Mythus und Wahrheit im Neuen Testament. Zur Frage der Entmythologisierung des Christentums, München 1954; Karl Jaspers, Rudolf Bultmann. Die Frage der Entmythologisierung, München 1954; Kerygma und Mythos I–V, Hamburg 1952–1955.

RThom LVI/II (1956) 322–352

98 Markus Barth, La Méthode de Bultmann dans „La Théologie du Nouveau Testament“

Von E. Blancy übersetzt aus Theol. Zeitschrift, Januar bis Februar 1955, cf IZBG IV 633.

ETR 31/2 (1956) 3–25

99 Oscar Cullmann, Rudolf Bultmann's concept of myth and the New Testament

Auszug aus Concordia Theological Monthly 27 (1956) 13–24.

Theology Digest IV/3 (1956) 126–138

100 P. Löffler, Selbstbewußtsein und Selbstverständnis als theologische Prinzipien bei Schleiermacher und Bultmann

In dieser Untersuchung geht es nicht darum, historisch die Theologie Bultmanns aus der Schleiermachers abzuleiten. Es soll nur an Hand einiger Parallelen gezeigt werden, wie Bultmann mit den Vorteilen auch die Mängel der Schleiermacherischen Denk- und Ausdrucksweisen übernehmen muß. Es geht also um die Untersuchung der von Bultmann bei seiner „Entmythologisierung“ wie bei seiner Hermeneutik vorausgesetzten Denkformen, sofern diese aus dem Idealismus stammen, und um die Frage der theologischen Brauchbarkeit dieser Denkformen. Diese Frage führt den Vf. zu ernsten Bedenken gegen das bei beiden Denkern vorliegende Denkschema.

KeDo 2/4 (1956) 304–315 (WP)

101 G. V. Jones, Bultmann and the Liberal Theology

Im ersten Teil werden die Unterschiede zwischen der Theologie Rud. Bultmanns und der liberalen Theologie herausgestellt. Bultmanns Theologie bedeute, so wird zu zeigen versucht, eine Reaktion gegen jeden theologischen Liberalismus. Daneben aber, das zeigt Vf. im zweiten Teil, besteht auch eine tiefe Verwandtschaft der Theologie und des Theologisierens, und das, obwohl Bultmann die Liberalen zu verwerfen vorgibt.

ET 67 (1956) 268–271. 313–317 (WP)

102 W. E. Hough, The Significance of Bultmann

Überblick über die Hauptpunkte in Bultmanns Verständnis des Kerygmas. Kurze kritische Stellungnahme zum Verhältnis Religion–Philosophie und Religion–Mythos.

Bapt Q XVI/8 (1956) 343–355

103 L. Malevez SJ, Le Message Chrétien et le mythe. La Théologie de Rudolf Bultmann

Der Band bietet die bisher eingehendste Stellungnahme zu Bultmanns Frage der Entmythologisierung von katholischer Seite. Kap. I–IV: Darlegung der Ideen B.s aus seinen Schriften über die Notwendigkeit der Entmythologisierung; das Prinzip der existentialen Interpretation; ihre Anwendung auf die christliche Botschaft; das Heilsgeschehen im Verständnis der existentialen Interpretation. Kap. V: Kritische Würdigung und Auseinandersetzung: Anerkennung des Grundanliegens B.s, den Menschen von heute die christliche Botschaft verständlich zu machen und sie ins Weltbild der modernen Wissenschaft einzubauen. Aber B.s philosophische und theologische Voraussetzungen dafür sind unannehmbar, seine methodischen Forderungen in der Entmythologisierung gehen zu weit und führen zur völligen Aushöhlung der christlichen Botschaft. Bultmann entzieht sich selbst den Boden, auf dem er feststehen will.

Museum Lessianum – Section Théologique 51 (1954) 7–165 (JAS)

104 Léopold Malevez SJ, Exégèse biblique et Philosophie. Deux conceptions opposées de leurs rapports: R. Bultmann et K. Barth

Contribution à la question des rapports de l'intelligence et de la foi, ou, plus précise, des rapports de la

philosophie à l'exégèse, contribution, qui prend „la forme d'un exposé de la pensée de R. Bultmann et de K. Barth sur ces rapports, d'une confrontation de leur points de vue et d'une appréciation. Celle-ci aboutit à constater sommairement: Pour Barth l'herméneutique bultmannienne représente un retour au libéralisme, à ce néoprotestantisme dont lui-même avait espéré guérir définitivement la théologie chrétienne. Dans l'anthropologie bultmannienne les erreurs du philosophe sont sérieusement responsables de celles de l'exégète. Son accentuation de la „transcendance de l'existence" entraîne immédiatement avec elle l'exigence de „démythologisation" de la Parole, et plus généralement toutes les graves mutilations que Bultmann a imposées au message.

NRT 78 (1956) 897–914. 1027–1042 (AMo)

05 Amos N. Wilder, Scholars, Theologians and Ancient Rhetoric

Wilder zeigt die Schwierigkeiten auf, die sich für die Exegeten im Mühen um die rechte Interpretation mythischer und symbolischer Ausdrücke ergibt, und die Notwendigkeit, solches Material mit neuem Handwerkszeug aufzuschlüsseln. Kritischer Überblick über die Versuche Riesenfelds, Bultmanns, Dodds und Cullmanns. Die Bilder des NT dürfen weder rationalisiert noch existentialisiert werden; mit Abstraktionen wird man dem genus des biblischen „*mythos*" nicht gerecht, weil eine Auflösung in eine bildlose Wahrheit an dem Wirklichkeitsgehalt und der Konkretheit der Bilder vorbeigeht. Eine mytho-poetische Ausdrucksweise darf nicht paraphrasiert oder entmythologisiert werden. Es gilt, eine neue Art der Interpretation zu finden, die den Charakter der synthetischen Schau eines dichten Bildes deutlich werden läßt als andere Wirklichkeitsbewältigung neben dem diskursiven Denken und Darlegen.

JBL LXXV/1 (1956) 1–11 (HRu)

06 G. R. Beasley-Murray, Demythologized Eschatology

Nach einer kurzen Skizze, in der Vf. die Argumente Bultmanns gegen eine futuristische Eschatologie zusammenstellt, gibt er die Gegengründe an, die den eschatologischen Aussagen des NT dadurch gerecht werden wollen, daß sie die Erlösung des Einzelnen durch Kreuz und Auferstehung in Verbindung mit der endzeitlichen Parusie sehen, der Israel, die Kirche und die Heiden als geschichtliche Gruppen entgegengehen. Die existentielle Interpretation werden der Breite der eschatologischen Aussagen des NT nicht gerecht, weil sie nicht „the community aspect" beachte. Vf. beruft sich in seinem Aufsatz oft auf K. Heim, Jesus der Weltvollender.

TTo XIV/1 (1957) 61–79 (HRu)

07 S. Vernon McCasland, Myth and Faith in the New Testament

Die mythische Naturbeseelung im Animismus der Primitiven weist den Weg zum Verständnis der Besessenheit von Dämonen im NT als mythologischer Konzeption. Heute sprechen wir in wissenschaftlicher Terminologie von der Psychiatrie der Geisteskrankheiten. Ähnlich ist die Idee Satans im NT ein anthropologischer und kosmologischer Mythos für die Erfahrung des Bösen im Menschen („Fleisch" und „Sünde" bei Paulus; „Fürst der Welt"). Gott als „Vater" ist mythologische Ausdrucksweise; die Vernunfterkenntnis kommt über den Begriff des „Unpersönlich-Absoluten" nicht hinaus, erst der Glaube eröffnet den weiteren Weg, ebenso wie sich die Person Christi und sein Heilswerk nicht der geschichtlichen Forschung, sondern nur dem Glauben erschließt. Die Botschaft des NT ist eingeschlossen in das Rahmenwerk der apokalyptischen Mythen des Messias und der gnostischen Erlösungslehre und in dieser Form ebenso überholt, wie das „dreistöckige Weltbild" des NT von der modernen Naturwissenschaft überholt ist. Obwohl in mancher Beziehung die Umformung dieser mythologischen Sprechweise des NT in zeitgemäße, dem heutigen Menschen verständliche Anschauung nötig ist, bleibt vielfach die Berechtigung der alten Ausdrucksweise auch heute noch bestehen und wird vielen verständlicher sein als der „moderne Mythos" der Naturwissenschaft und Existentialphilosophie. Der Glaube bedient sich der alten Bilder in poetischer Weise als Ausdrucksmittel für die immer gültige Wahrheit, wie schon die Propheten des AT es zeigen.

Enc 18 (1957) 28–36 (JAS)

08 John A. O'Flynn, New Testament and Mythology III

Thema: Die Auferstehung Christi bei Bultmann (Geschichtliches Ereignis? – Kerygma?) – Bericht über die Diskussion – abschließende Stellungnahme.

IrTQ XXIV/1 (1957) 1–12; 2 (1957) 109–121

09 Anton Vögtle, Rudolf Bultmanns Existenztheologie in katholischer Sicht

I. Positive Ansätze der Entmythologisierungstendenz B.s, trotz seiner radikal der katholischen Theologie widersprechenden theologischen Grundpositionen. – II. Kardinalpunkte der negativen Kritik:

1. Problem und Aufgabe; 2. Existenzanalyse als Grundlage des hermeneutischen Prinzips; 3. Die Entscheidung des Philosophen und Christen; 4. Kerygma und Historie.

BZ NF 1 (1957) 136–151 (JAS)

109a Antonio Vögtle, Rivelazione e mito

Die vorliegende Studie bietet eine umfassende Darstellung des Problems der Entmythologisierung: Im Anschluß an einen Überblick über die Diskussion um die Entmythologisierung untersucht Vf. die Hauptvoraussetzungen und Folgerungen der Theologie Bultmanns, als deren wesentlicher Ausdruck das Programm der Entmythologisierung ausführlich dargestellt wird. Einer Kennzeichnung der Charakteristika der protestantischen Diskussion folgt die Darstellung der Hauptargumente gegen das Entmythologisierungsprogramm Bultmanns. Bg. IV 103 in italienischer Übersetzung. Beigefügt ist eine gute Bibliographie (IZBGT).

Auszug aus: „Problemi e Orientamenti di Teologia Dommatica" a cura della Ponteficia Facoltà Teologica diMilano. Milano (1957) 827–960

110 Theodore O. Wedel, Bultmann and Next Sunday's Sermon

Eines Bultmannschülers Wort pro Bultmann: Der Streit um ihn ist nicht zu Ende, die von ihm aufgeworfenen Probleme brennen gerade dem Prediger auf der Seele, sie bleiben für Theologie und Kirche bestehen und sollten nicht durch orthodoxe Ketzergerichte ungelöst umgangen werden. Mehrmals wird auf die *Tübinger Denkschrift* Bezug genommen.

AnglTR XXXIX (1957) 1–8 (FS)

111 Generosus Marquardt OFM, Anregungen aus Bultmanns Entmythologisierungsprogramm für den katholischen Theologen

Im Zusammenhang mit der Darstellung und Kritik werden u. a. folgende „Anregungen" gegeben: Predigt als „sakramentales Geschehen" und „heilsgeschichtliches Ereignis" (Bultmann): „ein Gedanke, der auch katholischem Denken entspricht". – „Vorverständnis" – für B. nur eine „vorgläubige", also profane Besinnung auf die menschliche Existenz, während für den katholischen Theologen der ganze Glaubensinhalt dazugehört. Empfohlen wird, „die Unterscheidung zwischen den objektiven hermeneutischen Regeln und dem notwendig zu fordernden subjektiven Vorverständnis in die Lehrbücher der biblischen Hermeneutik aufzunehmen". – Den „Anrede-Charakter der Schrift" deutlich zu machen (Bultmann) ist auch nach Vf.s Ansicht wesentliche und unerläßliche Aufgabe auch des wissenschaftlich arbeitenden Exegeten. – Bultmanns Probleme seien bereits auf katholischer Seite gesehen worden, doch fehle ihnen noch die notwendige Resonanz. Darum bedeute B. eine Aufforderung, sich mit allem Ernst und aller Energie für die Bewältigung der Probleme einzusetzen.

BiKi (1957) 2–13 (PS)

112 Rudolf Bultmann, In eigener Sache

Bultmann stellt sich hier der Kritik des Jesuiten René Marlé, die dieser in seinem Buche „Bultmann et l'interprétation du Nouveau Testament" (Paris 1956) ausgesprochen hat. Er anerkennt die „vornehme, sachliche Art" der Kritik, geht kurz die einzelnen Kapitel des Buches durch, klärt dabei gewisse Mißverständnisse auf, z. B. über das Verhältnis des „geschichtlichen" bzw. „eschatologischen" Jetzt zum innerzeitlichen Jetzt, und hebt hervor, daß die Kritik Marlés im Grunde mehr gegen die lutherische Theologie als solche denn gegen seine persönlichen Anschauungen gerichtet ist.

TLZ 82 (1957) 241–250 (PGM)

Richtungen und Methoden

113 C. C. McCown, The Current Plight of Biblical Scholarship

Das Zeitalter der Bibelwissenschaft, das man als Epoche der kritischen Wissenschaft umschreiben könnte, ist zu Ende, wenngleich die Mittel der text-, literar- und historisch-kritischen Forschung als unentbehrliche Hilfen dem Exegeten bleiben. Die Wissenschaft aber kann sich nicht mehr auf die „Kritik" beschränken. Von allen Seiten wachsen ihr neue Fragen zu. Vf. charakterisiert nach einem historischen Überblick über die Geschichte biblischer Auslegungsmethoden und Versuche den heutigen Stand der neutestamentlichen Forschung unter besonderer Berücksichtigung der amerikanischen und englischen Richtung. Die moderne Exegese hat die Aufgabe, eine Brücke zu schlagen zwischen der Wahrheit im Gewande alter Vorstellungen und Sprachen und der gleichen Wahrheit, die dem modernen Menschen verkündigt werden muß, der zu den alten Vorstellungsformen keinen Zugang mehr hat. Jeder Exeget wird diese Aufgabe auf seine Weise lösen, sich jedoch auch damit abfinden müssen,

daß andere Forscher seinen Weg als mit Vorurteilen dogmatischer, philosophischer oder anderer Art belastet ansehen können. Um Vorurteile möglichst zu vermeiden, muß sich der Exeget bemühen, sich von der Geschichte selbst korrigieren zu lassen.

JBL LXXV/1 (1956) 12–18 (HRu)

114 N. G. Smith, Imagination in Exegesis. The Bible and the Exegete

The Scriptures are „a product of the inspired religious imagination, and they require for their interpretation the exercise of the sympathetic imagination of the reader". But: „Good exegesis... does not ignore the factors of the historical setting of the text or its grammatical structure. The sane and sanctified imagination of the exegete works through these factors to the meaning behind the words."

Interpr 10/4 (1956) 420–426 (WP)

115 Frederick C. Grant, Biblical Studies: Views and Reviews

Vf. verfolgt an Hand eigener wissenschaftlicher Erfahrung die Entwicklung der Exegese seit A. Schweitzer. Ihm fällt vor allem die mangelnde Präzision in der Sprache moderner Theologen auf. Sie verwechseln Eschatologie mit Apokalyptik, λόγοι mit λόγια usw. und entwickeln immer mehr Lieblingsideen, die sie anderen fast autoritativ aufzwingen. Der Aufsatz bietet gewisse „retractationes" in bitterer Sprache, möchte aber vor allem die jüngere Generation vor der Diktatur in exegetischen Gefilden warnen.

TTo XIV/1 (1957) 49–60 (HRu)

116 H. Cunliffe-Jones, Serious Encounter. The Bible and the Theologian

Interpr 10/4 (1956) 411–419 (WP)

117 Hans Ehrenberg, Die Paradoxien des Evangeliums

Auslegung zu elf Abschnitten der Schrift. Der Autor kennzeichnet Ziel und Methode seines Versuchs: „Diese Paradoxien des Evangeliums sind ‚nicht-stilisierte' biblische Textexegesen, die darauf abzielen, wortgemäß, d. h. nicht thematisch eindeutig zu wirken. Ihre Stilart liegt zwischen dem Aphorismus und dem ‚dicken' Buch, aber nicht im Aufsatz... Sie predigen die Botschaft der dem Wort des Neuen Testaments antwortenden Welt, Kirche als Bau und Welt sich vereinen lassend zum inkarnierten ‚leibhaftigen' Wort, das gemäß biblischer Verheißung zu seinem Ausgangspunkt zurückgekehrt ist, die Welt bis ins Kirchenfeindliche hinein mitsprechen lassend als ein Mitelement der reinen Botschaft, die in die Welt entsandt worden war. Wir unterstellen also, daß die Welt, wenn die Kirche das Wort predigt, etwas mitzusagen hat, auf daß das ganze Wort verkündigt, d. h. verleiblicht werde... Ich produziere nicht eine neue Exegese, nicht einen neuen Gedanken, sondern eine neue Art, zu denken. Wir denken über die Schrift nicht denkerisch, sondern alogisch; wir stehen schon mit in der Praxis, zu der die Auslegung Theorie sein soll. Mit einem Beine in der Praxis, über die wir zu reden haben, haben wir den Glauben, der immer praktisch ist, in unseren Gedankengängen mit drinnen."

Theologische Existenz Heute 58 (1957) 5–39

Bibelkritik und Apologetik

118 Olavi Castrén, Über den biblizistischen Rationalismus (finn)

Die Bestebungen, die immanentwissenschaftlichen Argumentationen als Mittel der Apologetik auf die Bibel anzuwenden, geraten leicht in die Gefahr, das biblische Kerygma zu rationalisieren. Man will die Offenbarung der Vernunft akzeptabel machen, indem man zwei inkommensurable Wirklichkeiten miteinander zu verknüpfen sucht.

TAik 61 (1956) 207–214 (AL)

119 Aarre Lauha, Die Bibel und der Mensch der Gegenwart (finn)

Der heutige Mensch hat der Bibel gegenüber eine günstige Position, denn er hat die Möglichkeit, die Zuverlässigkeit der Bibel vermittelst der verschiedenen Spezialwissenschaften zu überprüfen. Doch stützt sich die Autorität der Hl. Schrift nicht auf ihre Unfehlbarkeit in den immanentwissenschaftlichen und intellektuellen Gebieten, sondern darauf, daß sie ein Dokument von dem heilsgeschichtlichen Geschehen und dem Christus-Kerygma ist.

TAik 61 (1956) 276–288 (AL)

120 J. P. Free, Archeology and Biblical Criticism: Is Rationalistic Biblical Criticism Dead?

BS 113/450 (1956) 123–129

121 Joseph P. Free, Archeology and Biblical Criticism. IV. Archeology and Higher Criticism

Vf. bekennt sich zur konservativen Richtung. Die Archäologie bestätigt diesen Standpunkt. Wesentliche Argumente der Dokumententheorie werden durch die Funde aus Babylonien und Ugarit entkräftet. Das babylonische Gilgamesch-Epos bietet in Tafel XI Parallelen sowohl vom Sintflutbericht nach dem angeblichen J wie von dem nach P. Die Texte aus Ugarit erweisen angeblich späte Ausdrücke als sehr alt. Die Archäologie bestätigt das mosaische Alter des Pentateuchs und die historische Glaubwürdigkeit der Patriarchengeschichte (verweist besonders auf die Nuzi-Texte). Die angeblich späten biblischen Opfergesetze sind im wesentlichen schon in Ugarit bekannt. Auch die anderen Geschichtsbücher des AT sind nach dem Ausweis der Archäologie zuverlässig. Vf. nimmt sogar für Dan im wesentlichen historische Glaubwürdigkeit an. Die Bücher Esr und Neh sind nicht das späte Werk des sogenannten Chronisten, sondern stammen von Esra und Nehemia.

BS 114/453 (1957) 23–39 (JSch)

122 Joseph P. Free, Archeology and Biblical Criticism: Archeology and Neo-orthodoxy

Apologetische Verteidigung der historischen Zuverlässigkeit des AT gegenüber der „liberalen" Einstellung K. Barths, E. Brunners und R. Niebuhrs. Die Archäologie hat die biblische Urgeschichte (die menschliche Zivilisation stammt aus dem Zweistromland) und die Patriarchengeschichte (Nuzu und Mari) bestätigt und die evolutionistischen Theorien bezüglich der israelitischen Religionsgeschichte widerlegt.

BS 114/454 (1957) 123–132 (JSch)

123 O. Schilling, Was heißt „Die Bibel hat doch recht"? Ertrag und Tragweite der Archäologie für die Bibel

Vf. hebt einige entscheidende Ergebnisse der Archäologie heraus, um an ihrem Beispiel zu unterscheiden 1. den sicheren Ertrag, 2. die bloße Bestätigung vieler geschichtlicher Nachrichten der Bibel und endlich 3. ihr Verhältnis zum Wesentlichen, in dem die Bibel über alle diese Ergebnisse hinaus immer und erst eigentlich „recht hat", nämlich dem Übernatürlichen. Die Bestätigung einiger biblischer Tatsachen durch die Archäologie sei ein Glaubwürdigkeitsmoment im apologetischen Sinne. In der theologischen Deutung der Geschichte stehe die Bibel höher als alle historischen Quellen, was man allerdings nicht sehen, sondern nur glauben kann.

TGl 46/5 (1956) 321–335 (WP)

124 Athanasius Miller OSB, „Und die Bibel hat doch recht"

Der Vf. anerkennt den Wert des Buches von Keller, das auch dem interessierten Laien die ungeheueren Schätze biblisch-archäologischer Funde und Erkenntnisse mitteilt, die sonst nur Fachleuten zugänglich sind, und Menschen den Zugang zur Bibel öffnet, die ihr bislang gleichgültig oder ablehnend gegenüberstanden. Der Vf. macht aber auf zwei Mängel des Buches aufmerksam. Er schreibt: „Es werden mitunter Ähnlichkeiten, ja Gleichheiten und Zusammenhänge zwischen Bibel und Wissenschaft, zwischen überliefertem Text und archäologischen Funden konstruiert, die doch erst bewiesen werden müßten." Der zweite, schwerwiegendere Mangel „betrifft die Wunder des Alten Testamentes, die unter der gewandten journalistischen Hand des Verfassers so ziemlich überall, wo er davon spricht, verschwinden". Athanasius Miller verweist auf die wichtige Unterscheidung zwischen „miraculum quoad substantiam et quoad modum".

BenMo 33 1/2 (1957) 44–46 (PS)

Traditionsgeschichte

125 Hans Joachim Kraus, Zur Geschichte des Überlieferungsbegriffs in der alttestamentlichen Wissenschaft

Während die Reformation und die lutherische Orthodoxie die Lehre von der traditio oralis scharf ablehnt, wird diese zum erstenmal von dem Oratorianer Richard Simon 1678 für den Bereich des AT als fortlaufende Traditionskette behauptet und dargestellt. Dieser erste Vorstoß zum modernen historisch-kritischen Überlieferungsbegriff verfällt jedoch dem Verbot und der Verbrennung. Erst Semler und Herder bringen die große Wende. Die Frage nach traditio und traditum wird bis Wellhausen nur von J. G. Eichhorn gestreift; erst A. Eichhorn (1856–1926) nimmt das Thema entschlossen auf. Gunkel und Gressmann führen es – unter veränderter Fragestellung – weiter. Einen neuen Ansatz bringt v. Rad mit der Frage nach den atl Credenda, dem „Sitz im Leben". Auf ihm baut Noth weiter, an den aber kritische Fragen gestellt werden müssen. – Die Fragestellung heute lautet: Was ist eigent-

lich das traditum? Wie verläuft der Vorgang der traditio? Wo liegt die Autorität? Welche Faktoren bestimmen das Zusammenwachsen der Einzeltraditionen? Zur neuen Durchdenkung des Überlieferungsbegriffes werden auch die Systematiker aufgerufen.

EvT 16 (1956) 371–387 (GMün)

126 Manfred Karnetzki, Textgeschichte als Überlieferungsgeschichte

Bei den Varianten des NT-Textes, insoweit sie bewußte Textänderungen sind, handelt es sich nicht um Erhaltung oder Wiederherstellung eines normierten, heiligen Textes (E. von Dobschütz), sondern um „ein Zeugnis dafür, daß die Schriften des NT auch nach ihrem schriftstellerischen Abschluß zunächst noch als lebendige – wenn auch schriftliche – *Überlieferung* verstanden werden müssen – und eben nicht als heilige Texte". Normativ ist zunächst allein der Gegenstand, und das bedeutet die Freiheit zur anderen bzw. besseren Formulierung des Überlieferten. Der Beweis der These erfolgt in der Weise, daß an Hand zahlreicher Beispiele gezeigt wird, wie sich in den Varianten der in der Formung der (synoptischen) Tradition festzustellende Prozeß fortsetzt. Des weiteren wird gezeigt, daß der Entwicklungsprozeß von der freien Überlieferung zum normierten Text im Westen viel langsamer vor sich gegangen ist und im Cod. Bezae zu den für die Arbeit eines Redaktors charakteristischen Änderungen geführt hat (Verarbeitung eigener Überlieferungen, Neukomposition des Überlieferungsgutes, Glättung von Unebenheiten, Neuformulierung tradierter Worte und Berichte u. a.).

ZNW 47 (1956) 170–180 (FS)

127 Vicente Fuster Iborra JACE, Anmerkungen über Schrift und Tradition (span)

Eine Anzahl von Stellen der Bibel spricht von Zweck und Eigenart der schriftlichen Niederlegung des Gotteswortes. An anderen Stellen ist klar ausgesprochen, daß vieles nur durch die mündliche Überlieferung weitergegeben wurde. Ausgiebige Zusammenstellung der einschlägigen Belege.

CuBi 14 No. 154 (1957) 180–182 (JAS)

Übersetzung der Bibel

Grundsätzliches

128 W. A. Irwin, Some Principles and Problems in the Translation of the Old Testament

Statt des einsamen Übersetzers und der Arbeit einer Übersetzungskommission will I. eine neue Arbeitsweise vorschlagen, die beider Nachteile zum größten Teil vermeiden kann. Er befürwortet eine schriftliche Zusammenarbeit, wobei mehr besonnenes Studium ermöglicht, die Diskussion fruchtbarer und das Kompromiß so klein wie möglich werde. Weiter bespricht er die Haltung des Übersetzers in bezug auf die Textkritik und das Problem der buchstäblichen oder mehr literarischen Übersetzung. Weil das AT zur Weltliteratur gehört, ist eine literarische Übersetzung geboten. Die Alttestamentler sollten hier die Klassizisten zum Beispiel nehmen.

NTTs 11/4 (1957) 241–248 (ChBr)

129 Eugene A. Nida, Meaning and Translation

Der Übersetzer der Bibel muß zwei Probleme berücksichtigen: 1. Was bedeutet der Text? 2. Stimmt meine Übersetzung mit dem überein, was der Text sagen will? – „Mitteilung" bedeutet: Eine Botschaft so in Worte kleiden, daß der Hörer so darauf reagiert, wie es der Übermittler beabsichtigt. Übermittler und Hörer müssen sich gegenseitig auf die gleiche kulturelle und geistige Ebene stellen, wenn sie einander verstehen wollen. Das ist besonders wichtig für die Interpretation der biblischen Botschaft. Wir müssen zu ergründen suchen, zu wem der Verfasser spricht. Bisweilen können wir aber auch aus der Reaktion derjenigen, zu denen er spricht, erschließen, was der Verfasser meinte. So spricht Mt vom „Reich der Himmel", weil die Juden den Gottesnamen möglichst vermeiden und das auch von dem erwarten, der zu ihnen spricht. Lk dagegen kann unbefangen vom „Reich Gottes" sprechen, weil für ihn und seine Hörer das Problem des Aussprechens des Gottesnamens nicht besteht. Bemerkenswert ist die Erklärung des Vf.s zu Hebr 7, 3: Der Vf. des Hebräerbriefes redet zu Leuten, die das levitische Priestertum überschätzen. Er widerlegt die Einwände dieser Leute gegen das Priestertum Christi, der nicht von Levi stammt, durch den Hinweis auf das Priestertum des Melkisedeq, dem sogar Abraham den Zehnten zahlte, obwohl er keinen Stammbaum aufzuweisen hatte, wie man es normalerweise von einem Priester erwarten würde. Für den Übersetzer kommt eine weitere Schwierigkeit hinzu, daß er sich zunächst selbst auf die Stufe der ntl Vf. und Adressaten stellen muß und nun noch diejenigen, für die er übersetzt und auf deren Niveau er sich stellt, in die Verhältnisse des NT zurückversetzen muß.

BiTrans 8/3 (1957) 97–108 (JSch)

130 O. Vf., The Closer the Languages the More Subtle Danger

„Je enger die Verwandtschaft zwischen zwei Sprachen, desto größer die Gefahr": Zwei Beispiele aus der arabischen Übersetzung des AT (Job 1, 20; Gen 2, 16) veranschaulichen eine Fehlübersetzung durch Gebrauch des wurzelgleichen Wortes.

BiTrans 8/1 (1957) 27 (FS)

131 F. Muliyil, Christian Missions and the Versions of the Bible

Jede Generation hat die Aufgabe der Bibelübersetzung von neuem anzufassen. Das gilt namentlich für die Missionen, weil veraltete Übersetzungen nur Schaden stiften können.

BiTrans 8/1 (1957) 34–36 (FS)

132 William A. Smalley, Finding out how Close Related Dialects are. Part II: Conducting a Dialect Survey

Ratschläge für Bibelübersetzungen in Sprachen, die keine Literatursprachen sind und sich in mehrere nahe verwandte Dialekte aufgliedern.

BiTrans 8/3 (1957) 114–126 (JSch)

133 Curt Hohoff, Die Frage der sakralen Sprache

Die sakrale Sprache antiker Versionen, LXX und vor allem Vulgata, und der Übersetzung Luthers wird ohne näheres Eingehen auf die Problematik des Begriffes selbst an Beispielen veranschaulicht. Ist auch Luthers Bibel veraltet, so ist sie doch „das Beispiel für die Möglichkeit einer deutschen Sakralsprache, wenn sie auch für das 20. Jh. ganz anders lauten müßte, als sie im 16. geschaffen wurde". Die modernen Versuche sind „ebenso viele Enttäuschungen". Die klassische Sprache vermag den Gott nicht zu „fassen". Verwiesen wird auf M. Hopkins in England, Konrad Weiss in Deutschland, Expressionismus, mit Einschränkung auf M. Buber u. a.

Merkur 11/2 (1957) 121–133

134 William L. Wonderly, What about Italics

Verschiedene, vor allem im Charakter der Sprachen gelegene Gründe werden gegen den Brauch aufgeführt, Abweichungen von der wortwörtlichen Wiedergabe des Urtextes, Auslassungen und Einfügungen durch Kursivdruck hervorheben.

BiTrans 7/3 (1956) 114–116 (FS)

Lateinisch (neu)

135 Johannes A. Gaertner, Latin Verse Translations of the Psalme 1500–1620

HarvTR XLIX/4 (1956) 271–305

136 A. Bea, Nova Psalterii translatio latina statistice illustrata

Würdigung der Freiburger (Schw.) theologischen Dissertation von P. Barnabas Steiert OSB, Einführung in die neue Psalmenversion. Die Dissertation enthält im wesentlichen eine statistische Bearbeitung des neuen Psalteriums. Vergleich der Textverbesserungen im neuen Psalterium mit denen in Kittels BH^3. Das Verdienst der neuen Übersetzung: Die Verbesserungsvorschläge werden gesichtet, es wird eine kluge Auswahl getroffen. Das neue Psalterium gibt auf Grund besserer Kenntnis des alten Morgenlandes den Sinn wesentlich besser wieder als LXX und Vg. Von dem Grundsatz, dieselben hebräischen Wörter immer gleich zu übersetzen, wird nicht ohne Grund abgegangen. Die Vorteile der neuen Übersetzung, Treue und Verständlichkeit hätten nach St.s Urteil auch bei größerer Treue gegen die überlieferte christliche Sprache erreicht werden können. Dem kann man beistimmen. Nach B. entbehren nicht wenige der Ausstellungen der sicheren Grundlage und können durch genaueres Studium widerlegt werden.

VD 34/6 (1956) 321–326 (JH)

137 José Ramos García CMF, Anmerkungen zum Neuen „Psalterium" (span)

Mit Berufung auf seine mehr als 50 Jahre lang währende Vertrautheit mit der hebräischen Sprache gibt der Vf. eine große Anzahl ins einzelne gehender Anregungen zur Verbesserung der neuen Übersetzung der Psalmen und Hymnen, die im Auftrage des Hl. Vaters Pius XII. geschaffen und 1945 veröffentlicht wurde.

EstBi XVI (1957) 37–82 (JAS)

Romanische Sprachen

38 Giorgio Spini, Ancora sul Nuovo Testamento della Repubblica Romana del 1849
Kritische Bemerkungen zu Valdo Vinay, IZBG IV 123.
Prot XI/2 (1956) 75–79 (WB)

39 Valdo Vinay, Altre due copie del N. Testamento della Repubblica Romana del 1849
Ergänzung zu IZBG IV 123. Berichtet über das Auftauchen von zwei weiteren Exemplaren des NT der Diodati-Version von 1849. Hiermit sind jetzt sechs Exemplare bekannt.
Prot XI/2 (1956) 80–81 (WB)

40 Frank Michaeli, A New Revision of the Segond New Testament
Die von Protestanten französischer Sprache meistgebrauchte Bibel ist das Werk des Hebraisten(!) Louis Segond (AT: 1874; NT: 1880). Ihr ntl Teil bedarf, wie an Beispielen dargetan wird, der Revision, die einem 1954 eingesetzten Komitee anvertraut ist. Über dessen Tätigkeit wird kurz berichtet.
BiTrans 8/2 (1957) 80–85 (FS)

Germanische Sprachen

141 Erwin Mülhaupt, Bibel und Buchdruckerkunst vor Luther
1. Die deutschen Bibeln bis auf Luther. – 2. Die geistesgeschichtliche Stellung dieser Bibeln (Teilübersetzungen durch Liebhaber; die von Waldensern und Wiklifiten ausgehende Bewegung zur Verbreitung der Bibel in den Landessprachen; die „verhältnismäßig liberale geistige Atmosphäre" der Renaissance, des Humanismus, der konziliaristischen Ideen begünstigt die Verbreitung von Bibeldrucken). – 3. Eingeschränktes Ansehen dieser deutschen Bibeln („mißtrauische und abgeneigte Stellung und Stimmung der führenden Kirchenmänner", wenn auch „keine offiziellen Bibelübersetzungsverbote"). – 4. Luther und die deutschen Bibeldrucke vor Luther.
Die Bibel in der Welt No. 6 (1955) 8–14 (FS)

142 Robert Steiner, Ein Wort zur Revision der Übersetzung des Alten Testaments von D. Martin Luther
Bemerkungen zu dem vorgelegten Probeband der Revision.
I. Zustimmung (stärkere Beachtung des Grundtextes; Beibehaltung der Diktion Luthers; bessere Übersetzung sehr vieler Wörter; Sinnabschnitte; Anmerkungen) und II. Bedenken (u. a. gegen einige „freie" Konjekturen; interpretierende Übersetzungen; die Auslegung vorwegnehmender Überschriften; falsche Übersetzungen). – III. Ökumenische Übereinstimmung (man würde guttun, „bei den weiteren Revisionsarbeiten auch neuere Übersetzungen und Revisionen zu berücksichtigen"). Vergleichsliste zu Stellen aus Sach: Wörtlich – Luther – RSV – Nieuwe Vertaling – Revision 1955.
Die Bibel in der Welt No. 6 (1955) 27–37 (FS)

143 Werner Betz, Die frühdeutschen *spiritus*-Übersetzungen und die Anfänge des Wortes „Geist"
Philologische Untersuchung der Übersetzung des Wortes *spiritus* in germanische Sprachen. Anstoß zur Übersetzung mit *geist* liegt bei den angelsächsischen Missionaren. Hinweis auf die sprachgeschichtliche Wechselbeziehung: „*spiritus* (und später esprit) prägten dem deutschen Worte Geist mehr und mehr all ihre Inhalte ein, so daß Geist schließlich in noch stärkerem Maße als seinerzeit spiritus und πνεῦμα (gegenüber πνεῦμα bzw. *ruach*) aus Lehnbedeutungen bestand." Andererseits aber auch Rückwirkung vom heidnisch-religiösen, ekstatischen Wort *geist* (daher von der polemischen gotischen und süddeutschen Missionspraxis vermieden) auf den Bedeutungsgehalt von *spiritus*.
LiMö XX (1957) 48–55 (GM)

144 Richard C. Oudersluys, Celebrating the Genevan Bible
Anläßlich ihres 400jährigen Jubiläums umreißt Vf. den Ort der Genevan Bible in der Geschichte des englischen Protestantismus und beschreibt eine bisher unbekannte Kopie (Tomson NT mit Anmerkungen des Junius).
RefR Vol. 10/4 (1957) 23–31 (WB)

145 P. McGurk, The Irish Pocket Gospel Book
SE VIII (1956) 249–270

146 Nic. H. Ridderbos, Kritische Bemerkungen zur Neuen Übersetzung des Alten Testaments durch die Nederlandsch Bijbelgenootschap (holl)
Geref TTs 56/3 (1956) 78–83

Slawische Sprachen

147 A. Osipov, Zur russischen Bibelausgabe (russ)
Aus der Geschichte der russischen Bibel: a) Die Ausgabe der altslawischen Vollbibel unter Elisabeth im Jahre 1751; b) die russische Bibelübersetzung, von der die Evv 1818 und 1860, das ganze NT 1821 und 1863, das AT 1875 erschienen sind. Für das AT folgt die russische Übersetzung dem masoretischen Text, jedoch mit Emendationen auf Grund der LXX (Polygl. von Walton). Die Reihenfolge der Bücher ist natürlich die der LXX.
JMP 8 (1955) 58–66 (GN)

148 A. Osipov, Über eine ausländische Ausgabe der russischen Bibel (russ)
Es handelt sich um eine 1952 in Washington erschienene Ausgabe durch die russische Bibelgesellschaft in Washington. Als Anhang sind ihr auch die „nichtkanonischen" Bücher, jedoch ohne Dan 13–14 und Ps 151 beigegeben. Vf. bemängelt den Namen „apokryphe" Bücher, ihre Verweisung in den Anhang und das Fehlen von Verbesserungen nach LXX.
JMP 10 (1955) 48–53 (GN)

149 A. Osipov, Einige Betrachtungen zur russischen Bibel (russ)
In der neuen Bibel sollten wenigstens vier Stellen gändert werden: Gen 3, 15; der Schluß von Job; der Sirachprolog; Is 9, 6 (Vg). Die moderne russische Interpunktion kann wegen der altslawischen Nuancen nicht überall durchgeführt werden. Bemerkungen zur technischen Ausstattung (Karten, Verzeichnis der Lesungen usw.).
JMP 11 (1955) 55–62 (GN)

150 A. Osipoff, More about the Russian Bible II
Übersetzt aus der Zeitschrift des Moskauer Patriarchats Nov. 1955 von D. A. Lowrie. *cf IV 130*
BiTrans 7/3 (1956) 98–103

151 Bischof Mihail, Einige Denkmäler der altchristlichen Literatur (russ)
Behandelt einige Agrapha nach Bell-Skeat, Fragments of an unknown Gospel, London 1935.
JMP 12 (1955) 56–63 (GN)

152 Mihail, Bischof von Smolensk und Dobrodruz, Das Tetraevangelium des Jahres 981 (russ)
Der zur Koinerezension gehörende Minuskelkodex wurde von einem gewissen Basilius in schönem byzantinischem Duktus geschrieben. Im Jahr 891 entstanden, jetzt Nr. 74 der Bibliothek der Akademie der Wissenschaften zu Leningrad, noch nicht herausgegeben. 31,3 Prozent des Textes fehlen. Capitula Ammonii und Canones Eusebii sind angemerkt. Vergleich mit einem Kodex, der im Jahr 835 von Nikolaos (Schüler des Theodor Studites?) geschrieben wurde.
JMP 4 (1956) 43–49 (GN)

153 I. Vakonja, Unschätzbare Reichtümer der russischen Übersetzung der Bibel und kirchlichen Literatur (russ)
Der zu den „Altgläubigen" gehörende Vf. lobt die orthodoxe russische Bibel im Gegensatz zur altslawischen Übersetzung der Hl. Schrift und teilt einige eigene Erinnerungen mit, die vielleicht für die Verbreitungsgeschichte der russischen Bibel von Interesse sind.
JMP 6 (1956) 65–67 (GN)

154 A. Osipov, rec.: Bibel oder die Bücher des Alten und Neuen Testamentes in russischer Übersetzung mit Parallelstellen und Verzeichnis der kirchlichen Lesungen. Moskau 1956. Verlag des Moskauer Patriarchats. 1272 Seiten, 4 Karten und Skizzen

Neuauflage der Ausgabe des Hl. Synods mit grammatikalischen Verbesserungen und Änderungen, die sie mehr der altslawischen Übersetzung angleichen. Archaismen und dem russischen Sprachgeist widersprechende „Palaioslawismen" korrigierte man mehr in den später entstandenen Büchern der

Bibel (etwa Makkabäer) als in den älteren (etwa Pentateuch). Es handelt sich bei dieser Neuausgabe nicht um eine eigentliche, weit mehr Zeit beanspruchende Revision.
JMP 7 (1956) 76–78 (GN)

155 A. Osipov, rec.: Das Neue Testament unseres Herrn Jesus Christus und das Psalterium, Moskau 1956. Verlag des Moskauer Patriarchats, 544 S., 3 Karten (russ)
Die mit einer Liste der kirchlichen Lesungen versehene Neuerscheinung wird kurz angezeigt und gewürdigt.
JMP 9 (1956) 79 (GN)

156 N. Ivanov, Wann wurde das erste Buch in Rußland gedruckt? (russ)
Es handelt sich um den Apostol (Epistel-Lesungen aus Apostelgeschichte und den Briefen) von Diakon Ivan Fedorov, erschienen 1564 in der amtlichen Druckerei des Kreml. Vf. behandelt auch die geschichtlichen Umstände.
JMP 12 (1956) 63–67 (GN)

157 Wladyslaw Smereka, Das Problem der Vorlage der Evangelienübersetzung des Jakob Wujek (poln)
Ergänzt den im Vorjahr RBL erschienenen Aufsatz von Gryglewicz über das gleiche Thema und füllt einige Lücken durch Auszüge aus Handschriften und Wiegendrucken. *cf IV 129*
RBL VIII (1955) 289–305 (MS)

Armenisch (neu)

158 A. A. Bedikian, Some Remarks on the Bible in Modern Armenian
Die Bibel von 1853, Werk amerikanischer Missionare und einiger Armenier, ist trotz ihrer auch literarisch hohen Qualitäten heute sprachlich veraltet. In Worten und Wendungen steht sie zu sehr unter dem Banne des klassischen Armenisch der ältesten Übersetzung (5. Jh.). Die dem Vf. anvertraute Übertragung in modernes Armenisch ist notwendig geworden. Doch bleibt auch sie auf Worte und Formen der klassischen Sprache angewiesen (Kasusendungen; Akkusativbezeichnung zur Unterscheidung vom Nominativ). „Dogmatism in language is as undesirable as in theology."
BiTrans 8|2 (1957) 75–79 (FS)

Maltesisch

159 P. Saydon, Gleanings from the Gospels in Maltese
Begründungen zu einzelnen Stellen seiner maltesischen Übersetzung: Mt 1, 25; scandalum; increpare; Evangelium; Lk 10, 41 (*porro unum est necessarium*, so Vulgata, Vf. folgt dem griechischen Text).
MT|VIII|2 (1955) 82–83

160 P. P. Saydon, Gleaning from the acts of the Apostles in Maltese
Philologische Bemerkungen zu einigen Stellen und Wörtern der maltesischen Apg-Übersetzung.
MT IX|1 (1956) 45–46 (FS)

Afrikanische Sprachen

161 Adolf Vielhauer, A Glimpse into the Workshop of a Bible Translator
Die aus dem Charakter des zu den Bantusprachen gehörenden Bali folgenden Übersetzungsprobleme (Aktionsarten, „Tempora" des Verbums, fehlendes Passiv u. a.) werden an einigen Beispielen veranschaulicht. Die seit 1903 dort tätige Basler Mission hat 1933 die NT-Übersetzung herausgebracht, die des AT ist noch nicht abgeschlossen.
BiTrans 7|3 (1956) 122–130 (FS)

162 C. M. Doke, The points of the compass in Bantu Languages
Probleme der Bibelübersetzung in die Bantudialekte.
BiTrans 7|3 (1956) 104–113

163 Sigurd F. Westberg, Some experiences on the translation of Genesis and Exodus into Lingala
BiTrans 7|3 (1956) 117–122

164 J. C. Sharman, Some General Observations on the Translator's Art

An Beispielen werden die Regeln illustriert, die bei Übersetzungen in die Bembasprachen zu beachten sind.

BiTrans 8/1 (1957) 28–31

Asiatische Sprachen

165 Ralph R. Covell, Sediq Syntax as Related to Problems of Bible Translation

Der Autor, Missionar der Baptistischen Mission in Formosa, untersucht die Syntax der Sediq und Polynesiens. Ihn interessieren besonders die Suffixbildungen, die er an einigen Übersetzungsbeispielen biblischer Sätze illustriert. Vergleiche mit japanischen und chinesischen Parallelformen bereichern diesen gründlichen sprachwissenschaftlichen Artikel.

BiTrans 6/4 (1956) 171–185 (HRu)

166 R. P. Kramers, Some Thoughts on Revision of the Bible in Chinese

Überblick über die Geschichte der chinesischen Bibelübersetzungen (prot.) unter besonderer Berücksichtigung des Problems: Volks- oder klassische Sprache, das die modernen Bemühungen um einen revidierten Text charakterisiert. Vf. betont, daß angesichts der soziologischen und politischen Veränderungen in China nur christliche Chinesen selber imstande sind, die diffizile Frage nach einer heute angemessenen Übersetzung zu entscheiden.

BiTrans 7/4 (1957) 152–162 (HRu)

167 G. Henry Waterman, Report on the Formosa Translator's Conference

Kurzer Bericht über die Konferenz (1955), einzelne Referate und Hinweis auf die Wichtigkeit des Gedankenaustausches zwischen den Übersetzern.

BiTrans 8/1 (1957) 32–34

168 Herbert Grether, The Revision of the Thai Bible

The translation and revision of the Thai Bible up to the present time.

BiTrans 8/1 (1957) 9–19

169 Francis M. Seely, Some Problems in Translating the Scriptures into Thai

Auch allgemein interessierende Probleme, die bei der Revision der Thai-Bibel gestellt sind, werden an Beispielen veranschaulicht: Oft nicht zu umgehender Gebrauch der buddhistischen Terminologie; Hochsprache (gegenüber Gottheit, König, Priester) und Literatursprache; Übersetzung von Logos, Schuld, Gesetz, Himmel u. a.

BiTrans 8/2 (1957) 49–61

170 P. Middelkoop, About the translation of the Word *Nachash* into Timorese

BiTrans 7/3 (1956) 130–133

Indianersprachen

171 Wilbur Aulie, Figures of Speech in the Chol New Testament

Vf. zeigt die Schwierigkeiten, die einer Übersetzung des NT in die Cholsprache (mexikanischer Indianerdialekt) gegenüberstanden, zumal was die Metaphern betrifft. Man hat folgende Auswege gefunden: 1. Wo eine wörtliche Übersetzung Schwierigkeiten bereitet, wird die Metapher durch einen Vergleich ersetzt. 2. Ein biblisches Bild wird durch ein ähnliches Bild, das den Chol geläufig ist, ersetzt. 3. Ein Bild wird nichtbildlich umschrieben. 4. Ein Bild, das in der Bibel häufig verwendet wird und theologisch bedeutsam ist, wird nicht geändert; es muß sich aus dem Zusammenhang bzw. aus der tieferen Beschäftigung des Lesers mit der Bibel im Laufe der Zeit von selbst erklären (z. B. Jo 12, 32).

BiTrans 8/3 (1957) 109–113 (JSch)

172 Joseph E. Grimes, An Indian's Interpretation of St. Luke in Simple Spanish

Erfahrungen eines gebildeten Indianers, der versucht, eine in einem spanischen Dialekt (Mexiko) geschriebene Übersetzung des Lk-Evangeliums in seine Indianer-Muttersprache zu übertragen. Die Schwierigkeiten der Übertragung beruhen vor allem auf den Unterschieden in der grammatischen Struktur der beiden Sprachen, die zu schweren Mißverständnissen bei der Übersetzung führen können.

BiTrans 8/3 (1957) 131–135 (JSch)

Auslegung einzelner Bücher und Stellen Altes Testament

Pentateuch und Geschichtsbücher

Einleitungsfragen

3 S. Segert, Zur Methode der alttestamentlichen Literarkritik

Das Problem wird in seiner jetzigen Lage an zwei charakteristischen Arbeiten der beiden Richtungen dargelegt: 1. Alfred Jepsen, Die Quellen des Königsbuches (Halle 1953); 2. Eduard Nielsen, Oral Tradition (London 1954). Nach der Vorlage der beiden Bücher werden die in ihnen theoretisch begründeten und am Material erprobten Methoden untersucht, zunächst getrennt, dann in ihrem Verhältnis zueinander. „Da die literarkritische Analyse als die grundlegende betrachtet werden kann, die mit Hilfe von anderen ergänzt, berichtigt und vervollkommnet werden kann, so ist zu erwarten, daß sie auch in Zukunft als solche bleibt und wertvolle gesicherte Ergebnisse bringen wird. Die überlieferungsgeschichtliche Methode kann dazu viel Wertvolles beitragen, wenn sie sich, wie es bei der Gattungsforschung der Fall war, im Rahmen der Literarkritik einreihen lassen wird."

ArOr XXIV/4 (1956) 610–621

4 M. S. Seale, The Glosses in the Book of Genesis and the J-E-Theory: An Attempt at a New Solution

Bei der Übersetzung der Genesis ins Arabische kam Vf. zu der Überzeugung, daß Synonyme und Glossen, Wiederholungen und ähnliches, alles, was man bisher als Stütze für die Quellentheorie angesprochen hatte, weiter nichts seien als der sehr persönliche Stil eines einzigen Verfassers und daß die ganze J-E-Theorie ein Irrweg gewesen sei. Ausführliche Versuche, solches zu beweisen.

ET 67/11 (1956) 333–335 (WP)

5 J. Weingreen, Rabbinic-type Glosses in the Old Testament

Vf. legt zunächst den Unterschied zwischen Glosse und redaktioneller Ergänzung sowie zwischen *sōfêr* = Gelehrter und *liblâr* = Kopist dar. Dann bespricht er Glossen, die er in 1 Sam 2, 2 (nach MT und Qumran); Am 4, 12; 6, 8; Ps 1, 3; 18, 7 = 2 Sam 22, 7; Ps 41, 8 *(man = mālē', nun = Nun Plene* in bezug auf das nichtassimilierte *Nun* im folgenden Wort); 55, 16 nachweisen will. Diese Glossen zeigen bereits die Eigentümlichkeiten rabbinischer Exegese und bilden darum ein Zwischenglied zwischen AT und rabbinischer Gelehrsamkeit.

JSS II/2 (1957) 149–162 (JSch)

6 G. F. Mobbs, The Eastern Way

Vf. betont den morgenländischen Charakter des AT und gibt für die Auslegung einige Hinweise: Vorsicht und Höflichkeit sind Charakterzüge des Ostens: 2 Kön 9; Gen 33. Langer Handel: Gen 23. Versteckte Absagen: Ex 4, 12ff. In vielen Fällen mißverstehe der Abendländer solche Verse. Vf. legt dann im Sinne dieser morgenländischen Mentalität 2 Sam 11 aus. Dabei kommt neben David überraschenderweise auch Uria sehr schlecht weg.

ET 68/7 (1957) 210–212 (WP)

7 Carl A. Keller, Über einige alttestamentliche Heiligtumslegenden

Dem Vf. kommt es darauf an, den Prozeß der Traditionsbildung bei den ἱεροὶ λόγοι aufzuspüren und Antworten auf die Frage zu geben, in welchem Sinne die israelitische Tradition die lokalen Stoffe aufgegriffen und verarbeitet hat. Es geht um die Legenden um Sichem (Jos 24; Gen 33, 18–20; 12, 6–7), Ophra (Ri 6, 11–24; 8, 24–27), Bethel (Gen 28, 11–22), Gilgal (Jos 3–5). Ergebnisse und Folgerungen (S. 94–97).

ZAW 67 (1955) 141–168; 68 (1956) 85–97 (MS)

8 J. Fichtner, Die etymologische Ätiologie in den Namengebungen der geschichtlichen Bücher des Alten Testaments

Das Wort ist im AT eine gefüllte Größe, daher kommt auch den Namengebungen ein tiefer Sinn zu. Vf. bringt zunächst eine Übersicht über das Vorkommen etymologischer Ätiologien in den historischen

Büchern des AT. Die Zahlen sprechen für sich. In Gen, Ex, Num fast 60, vornehmlich in den jahwistischen Stücken, in geringerem Ausmaß in der Tradition über die Landnahme und die vorstaatliche Zeit, nur 12; verschwindend wenige in der Darstellung der Königszeit. – Vf. unterscheidet zwei Formen: Form I bei Namengebungen einer Person, Form II bei Berichten über ein geschichtliches Ereignis. Beide sind mit je 40 Belegen vertreten. Der Lebensraum der Personennamen-Ätiologien ist die Sagenüberlieferung. Die Sagen künden von der Frühzeit Israels. Die Kultätiologien gehören zum ältesten Überlieferungsgut. – Wenn die ätiologischen Sagen auch nicht viel zur Rekonstruktion der Geschichte beitragen, so sind sie doch ein lebendiges Zeugnis davon, wie Israel seine Geschichte im Glauben ergriff und im Bekenntnis bezeugte. Die Namen werden zu geschichtlichen Bekenntnisformeln, die von Generation zu Generation weitergegeben wurden und so den heilsgeschichtlichen Zusammenhang der Ereignisse aussprachen.

VT 6 (1956) 372–396 (CS)

178a Johannes Fichtner, Die theologische Bedeutung etymologischer Ätiologien im AT

Gekürzte Fassung des Vortrags auf dem Deutschen Evangelischen Theologentag (s. Nr. 178).

TLZ 81 (1956) 333–334 (PGM)

179 James Barr, Tradition and Expectation in Ancient Israel

Die israelitischen Traditionen sind etwas Lebendiges, stammen aus bestimmten Kreisen und unterliegen einer gewissen Entwicklung. Vf. unterscheidet Heiligtumstraditionen, prophetische, gesetzliche Traditionen, Weisheitstradition und Geschichtstraditionen. Die Geschichtstraditionen gruppieren sich um zwei zentrale Punkte: Die Paschalegende über den Auszug aus Ägypten und die Königstraditionen in Jerusalem. Aber alle israelitischen Traditionen sind wesentlich geschichtlich orientiert, wodurch sie sich von den mythologischen Traditionen der anderen orientalischen Völker unterscheiden. In der gesamten Tradition Israels spielen zwei Themen eine hervorragende Rolle: a) die Erwartung eines kommenden Heils und b) das Vertrauen auf die den Vätern gegebenen Verheißungen. Verheißung und Erwartung werden in Christus erfüllt.

ScotJT X/1 (1957) 24–34 (JSch)

180 J. Prado, Ultimos esbozos católicos sobre el Pentateuco

Vf. unterscheidet in der katholischen Pentateuchforschung der Gegenwart drei Richtungen: a) eine solche, die die Entstehung des Pentateuchs durch Kombination mehrerer Traditionen oder Traditionszyklen erklärt: R. de Vaux; b) eine andere Richtung, die unter weitgehenden Konzessionen an die Wellhausen-Schule eine literarische Zusammenarbeitung verschiedener „Dokumente" annimmt: A. Clamer, A. Robert, H. Cazelles; c) eine Gruppe von Exegeten, die unter weitgehender Wahrung der katholischen Tradition einen verhältnismäßig umfangreichen Grundbestand von Gesetzen und Erzählungsstoff der unmittelbaren Verfasserschaft des Moses zuweist, um den sich allerdings manche spätere Elemente herumgelegt haben, welche das Werk des Moses deuten bzw. den späteren Verhältnissen anpassen: Junker, Sutcliffe, Dyson und Vf. selbst. Nur die letzte Richtung entspricht den Richtlinien der kirchlichen Entscheidungen, insbesondere dem Brief des Sekretärs der Bibelkommission an Card. Suhard. Die neueren Forschungen lassen die historische Zuverlässigkeit des Pentateuchs und die überragende Bedeutung des Moses für die atl Religion immer deutlicher hervortreten. Freilich wird man für gewisse Teile des Pentateuchs spätere Niederschrift mündlicher, aber von Moses ausgehender Tradition annehmen müssen.

Sef 15/2 (1955) 420–453; 16/1 (1956) 154–171 (SB/JSch)

Genesis

181 Leonhard Rost, Theologische Grundgedanken der Urgeschichte

Mit „Urgeschichte" ist Gen 1–11 gemeint, eine Komposition aus zwei Quellen: der vorexilischen des Jahwisten und der nachexilischen Priesterschrift. Vf. geht den theologischen Grundgedanken beider Quellenschriften gesondert nach, um am Ende auch auf die des Redaktors einzugehen. – Nach der jahwistischen Darstellung bedarf die Schöpfung des ständigen Eingreifens Gottes, um sie allmählich zu vervollkommnen. Der Jahwist kennt keinen Segen Gottes über Menschen und Tiere, wohl aber den Fluch als Reaktion auf die menschliche Sünde. – Im Gegensatz hierzu entspricht nach der Priesterschrift die Schöpfung von Anfang an dem Schöpfungsgedanken Gottes, so daß sie „gut", d. h. vollkommen, und nicht ergänzungsbedürftig ist. Der dem Menschen erteilte Segen, sich zu vermehren und die Erde zu füllen, ermöglicht trotz der vorhandenen Schöpfungsvollkommenheit eine geschichtliche Entwicklung. – Die Verschiedenheit dieser beiden Gottesbilder erklärt sich aus dem zeitlichen Abstand

(sechs Jahrhunderte) der Entstehung der beiden Schriften bzw. aus der geschichtlichen Entwicklung dieser Zwischenzeit. Während der Jahwist sein Werk in der ruhigen Zeit Davids und Salomons schrieb, entstand die Priesterschrift nach dem Zerfall des Reiches unter dem Einfluß der Prophetie von der Wiederherstellung des Staates und des Tempels auf Grund der Geschichtsmächtigkeit Gottes über alle Völker; daher die optimistische Grundhaltung. – Der Redaktor des Pentateuch hat die Polarität der beiden Gottesvorstellungen benutzt, um das Problem aufzuzeigen, das auch dem Hiobbuch zugrunde liegt: „Daß das wirkliche Geschehen und das aus dem Gottesbild durch Deduktion gewonnene Postulat sich zwar nicht decken, daß aber in ihrem Gegensatz die das menschliche Denken übersteigende Gotteswirklichkeit dialektisch anschaulich wird."

TLZ 82 (1957) 321–326 (PGM)

2 Georg Fohrer, Der Mensch vor Gott und in der Welt

Zusammenfassende Betrachtung der in Gen 1–3 enthaltenen Erzählungen; sie sind nicht historische Erinnerung, sondern gelten grundsätzlich und für die menschliche Existenz überhaupt: 1. Gabe und Aufgabe: der Mensch vergänglich und gering, aber mit besonderer Stellung zwischen Gott und Tier auf Grund der Wesensähnlichkeit mit Gott im Geist, daher die Beauftragung mit der Herrschaft in der Welt im Dienstverhältnis zu Gott; das Verhältnis von Mann und Frau. – 2. Versuchung und Schuld: der sich seiner selbst und seiner Kräfte voll bewußt werdende Mensch und die daraus folgenden Nöte und Beschwerden; die fast notwendige Entscheidung für ein selbstbewußtes und schöpferisches Leben, die gleichzeitig Schuld ist. – 3. Die Möglichkeit der Rettung des schuldig gewordenen Menschen angesichts des prophetischen Angebots von Umkehr und Erlösung.

Vocati sumus ad militiam Dei vivi (Rundbrief der Ev. Studentengemeinde in Österreich), Folge 22 (1956) 3–8 (GF)

3 H. J. Richards, The Creation and Fall

Eine allgemeinverständlich geschriebene Paraphrase zu Gen 1–3, die in oft humorvoller Weise den üblichen Vorurteilen des modernen Menschen gegen die Art des Schöpfungsberichtes der Bibel seine wirkliche Intention gegenüberstellt. Vf. unterstreicht die positive und zuversichtliche Weltanschauung der drei Kapitel und vergleicht sie mit der pessimistischen der antiken und modernen Menschheit.

Scrip VIII/4 (1956) 109–115 (HRu)

4 Victor Maag, Alttestamentliche Anthropogonie in ihrem Verhältnis zur altorientalischen Mythologie

Unter bewußtem Verzicht auf eine umfassende theologische Würdigung der alttestamentlichen Aussagen über die Erschaffung des Menschen beschränkt sich der Aufsatz darauf, „die wichtigsten Besonderheiten der alttestamentlichen Darstellungen gegenüber der mit ihnen in Beziehung stehenden altorientalischen Mythologie herauszustellen und sie im Rahmen des spezifisch israelitisch-jüdischen Gottes- und Weltverständnisses zu begreifen".

AS IX (1955) 15–44 (FS)

5 Sir Leonhard Woolley, Stories of the Creation and the Flood

Sowohl die Weltschöpfungs- wie auch die Sintflutberichte stammen vom südlichen Zweistromland. Der erste ist ein Stück heidnischer Mythologie, der zweite eine Saga mit geschichtlichem Kern. Beide waren Abraham zur Zeit seines Aufenthaltes in Ur und Harran bekannt. Beide Berichte wurden von der Patriarchenfamilie übernommen und in mündlicher Tradition weitergegeben, bis sie in der Zeit des Exils der Sammlung der heiligen Bücher einverleibt wurden. Hierbei wurde das Schöpfungsepos nach philosophisch-theologischen Prinzipien zusammengestrichen, während der Flutbericht fast wörtlich übernommen wurde, und zwar in der „northern version", die auch in Paddan Aram geläufig war.

PEQ 88 (1956) 14–21 (CS)

6 Joh. B. Bauer, Die literarische Form des Heptaemeron

Heptaemeronschemata liegen in verschiedenen Ugarittexten und im Gilgameschepos vor, wobei noch weitere ins einzelne gehende Ähnlichkeiten mit Gen 1 aufweisbar sind. Dadurch ist der Schluß berechtigt, daß es eine eigene literarische Form des „Heptaemeron" gibt, zu der Gen 1 gehört: nicht zeitliche Fixierung eines Geschehens ist beabsichtigt, sondern (geordneter?) Ablauf mit bestimmtem Höhe- und Wendepunkt (7. Tag!). Die außerbiblischen Schemata stammen aus dem 14. Jh. v. Chr. und früher, darum darf das Schema in Gen 1 nicht allzuweit zeitlich davon getrennt werden.

BZ NF 1 (1957) 273–277 (JAS)

187 Henryk Manuski, Versuch einer Erklärung von Gen 1, 1–10, 14–19 (poln)

Vf. versucht, den Schöpfungsbericht mit Hilfe der Forschungsergebnisse neuzeitlicher Physiker und Astronomen zu erklären. Danach wäre etwa *majim* nicht nur das einfache Wasser, sondern es bedeutet auch die elementarsten Teilchen der Prämaterie, oder die Nukleonen, die vor dem ersten Schöpfungstage bestanden und von denen die Formung der Atomkerne anfing. Nach dieser Argumentation ist es durchaus möglich, daß die Erde vor der Sonne entstand. Genesiszitate nach „Pięcioksiąg Mojżeszowy, Lublin 1937

ColT 24 (1953) 121–162 (MS)

188 N. H. Ridderbos, The meaning of Genesis I

Free University Quarterly 4/4 (1957) 221–235

189 Herbert G. Wood, Man Created in the Image of God

Gen 1, 26f. wird untersucht. Verschiedene Auslegungen werden verglichen und Schwierigkeiten gegen die Auffassungen mancher Väter, Reformatoren und Professoren dargelegt.

ET 68/6 (1957) 165–168 (WP)

190 Josef Rammer, Ethnologische Parallelen zur Bibel. Benennung der Tiere durch den ersten Menschen

Hinweis auf eine westaustralische Mythe aus dem Stamm der Nyigina, in der die Benamung der Tiere durch die zwei Brüder zugleich Verleihung von Lebenssubstanz bedeutet.

BiLi 24 (1957) 205–206

191 Bo Reicke, The Knowledge Hidden in the Tree of Paradise

Das Wissen um Gut und Böse betrifft nicht die moralische Erkenntnis, auch nicht das Geschlechtliche allein, sondern die Güter der Zivilisation und ihre Verwendung. Diese sind für den Menschen gefährlich, wenn sie für egoistische, widergöttliche Zwecke verwendet werden. Geschlechtskraft und zivilisatorischer Fortschritt gehören nach altorientalischer Auffassung zusammen. „God, the Creator, is here supposed to have the privilege of knowing how life is increased and mastered." (S. 201.) Der Mensch hat dieses göttliche Privileg sich widerrechtlich durch den Genuß der Frucht vom Baum der Erkenntnis angeeignet. Gott läßt ihm zwar das erlangte Wissen, entzieht ihm dafür aber das ewige Leben.

JSS I/3 (1956) 193–201 (JSch)

192 George Wesley Buchanan, The Old Testament meaning of knowledge of Good and Evil

Die Qumran-Gemeindeordnung (1 QSa 1, 6-18) gebietet, daß junge Männer erst im Alter von 20 Jahren heiraten dürfen. Die Ordnung begründet dies mit der Wendung: „denn einer ist erst mit 20 Jahren fähig, Gut und Böse zu unterscheiden" (10, 11). Damit ist gemeint: die mit dem 20. Lebensjahr erreichte Reife zum verantwortlichen Handeln (Heirat; öffentliche Angelegenheiten). Dies gilt auch, wie die weitere Untersuchung zeigt, für das AT, u. a. für Is 7, 14–16; 8, 1–4, im Sinne des Übergangs von der Jugend zur Reife auch für Gen 2, 17; 3,5. 22. Die Qumrangemeinde folgt hier alter israelitischer Tradition.

JBL LXXV/II (1956) 114–120 (HRu)

193 Robert Gordis, The Knowledge of Good and Evil in the Old Testament and the Qumran Scrolls

1QSa Col. 1. 9–11 spricht vom Verbot für den Mann, sich der Frau im Geschlechtsverkehr zu nahen vor Vollendung des 20. Lebensjahres, „wenn er Gut und Böse erkennt". Derselbe Ausdruck kommt im AT an mehreren Stellen vor (Dt 1, 39; Is 7, 14f.; 2 Sam 19, 36; Gen 2, 17; 3, 5. 22). Die Deutung auf moralische oder intellektuelle Reife ist unbefriedigend. Die Paradieserzählung sowie vergleichende Religionsgeschichte und Mythologie legen die Erklärung als „vollbewußte Geschlechtserfahrung" nahe, was durch philologische und exegetische Gründe bestärkt wird. Für alle atl Stellen, an denen sich dieser Ausdruck findet, paßt die Deutung in diesem Sinn, die in 1QSa ausdrücklich durch die Verbindung mit der Geschlechtserfahrung und Ehe gegeben wird. Vgl. babylonischen Talmud, Kiddušin 29b und 1 Kor 7, 1. 2. 6. 7. 9.

JBL LXXVI (1957) 123–138 (JAS)

194 Eduardo Mirás, El pecado original en el Génesis

Vf. will die Frage nach dem Wesen der Sünde Adams beantworten. Er lehnt zunächst die verschiedenen vorgetragenen Lösungsversuche, die er eingehend kritisch prüft, ab: Die Sünde besteht buchstäblich

im Essen einer verbotenen Frucht; sie ist eine Übertretung eines Speisetabus; eine Kindersünde; eine Sünde der Magie; ein sexuelles Vergehen. Auf Grund einer eingehenden Untersuchung der Bedeutung des Ausdruckes „Gutes und Böses erkennen" (S. 43-64) kommt er zu dem Ergebnis: Die Sünde Adams besteht in der Aneignung eines verbotenen Wissens, das dem Menschen die Autonomie über Gutes und Böses und damit göttliche Machtvollkommenheiten gibt. Mit anderen Worten: Adam maßt sich das nur Gott zustehende Recht an, sich selbst eine moralische Ordnung zu geben, selbst zu entscheiden, was Gut und Böse ist. – Die sehr beachtenswerte Untersuchung über „Gutes und Böses erkennen" beleuchtet eine ganze Reihe atl Texte, in denen das hebräische *jada'* eine Verfügungsgewalt über etwas und „gut und böse" eine Totalität bezeichnet. Wer „Gutes und Böses erkennt", hat demnach Verfügungsgewalt über alle Dinge.

CiFe XII 47 (1956) 7–68 (JSch)

5 A. M. Dubarle OP, Le péché originel dans la Genèse

Nach einer einleitenden Betrachtung über die Ursprünge (eine Geschichte der Sünde und des Heiles) und die Ursünde als erste einer Reihe von Sünden, die im Ablauf der Zeiten das Werk Gottes entstellen, fragt der Verfasser, ob der Genesisbericht Mythen (Taten, die sich immer wiederholen) enthalte, in genauer Alternative: Handelt es sich um individuelle Tat und Geschichte oder allgemeine Wahrheit und Mythos? Er kommt zu dem Schluß: Eine rein mythische Interpretation kommt nicht zu Rande, die Gen will wirklich Tatsachen erzählen. Für den Jahwisten und den endgültigen Redaktor der Gen ist es unzweifelhaft, daß ein „physisches und moralisches" Erbe sich fortpflanzt durch die Generationen als eines der wichtigsten Gesetze in der Geschichte. Im „Zustand der Unschuld" hatte der Mensch freien Zugang zu seinem Schöpfer, ohne Furcht. Die Beziehungen zwischen den Menschpersonen waren nicht gestört durch Furcht oder Mißtrauen. Nach dem Sündenfall bedeutet die „Nacktheit", die zuvor Rechtheit der äußeren Natur und einen Zustand des Vertrauens meinte, für die biblischen Schriftsteller häufiger den Verlust einer menschlichen und sozialen Würde als gefährliche sexuelle Erregung. Sie bezeichnet nun einen Zustand, in dem der Mensch von Gott getrennt, auch von seinesgleichen getrennt und in sich selbst zerfallen ist. Der Paradiesesbericht zeigt uns, wie die Bedingungen des Menschen sich nach seinem Fall geändert haben: die soziale Verbindung ist durch die Scham zerschlagen, die Mutterschaft und die Arbeit werden mühevoll, der Tod ist das allgemeine Los. Der Genesisbericht will den erblichen Verlust der ursprünglichen Vorzüge des Menschen darstellen, der durch die Sünde eingetreten ist: Verlust des freien Zugangs zu Gott, der Unschuld und des gegenseitigen Vertrauens untereinander; dann den Kampf gegen das Böse, die Knechtschaft, die Leiden und den Tod. – Das Kapitel III findet seine Fortsetzung und seine Folgen in den weiteren Berichten über das Schicksal der Menschheit: Kain, Sintflut, Verkürzung des Lebens der Menschen, Noe und Cham, Berufung Abrahams usw. In der Geschichte von der Sünde leuchtet immer wieder auf die Geschichte des Heiles.

RB 64 (1957) 5–34 (OSch)

6 Joh. Brinktrine, Das Weib (hāiššah) in Gen 3, 15: Ich will Feindschaft setzen zwischen dir und dem Weibe usw.

Fortsetzung der Diskussion mit J. Coppens (cf IZBG III 761. 762). Vf. hält mit neuen Argumenten daran fest, daß „unter dem Weibe im Protoevangelium zunächst Eva gemeint sein und diese Deutung der anderen, die darunter das Frauengeschlecht ganz allgemein versteht, vorzuziehen sein" dürfte.

TGl 47|2 (1957) 125–127

7 S. Grill, Die Schlangentreter in Gen 3, 15

Vf. streicht mit Vet.Lat.-Zeugen den Schlangensamen und erhält so vier Dreiheber. Das Weib ist nicht nur Maria, sondern auch die Kirche.

BiLit 23 (1955|56) 292–294 (JBB)

8 Francisco de P. Solá SJ, La interpretación Mariológica del Protoevangelio estudiada por P. Tiburcio Gallus SJ

EstEcl 19|114 (1955) 375–384 (JSch)

9 G. Duncker OP, „In dolore paries filios" Gen 3, 16

Bietet den Text eines Vortrags am Päpstlichen Bibelinstitut in Rom. Im Hinblick auf neueste Bemühungen der Medizin (Pavlov, Read) um eine schmerzfreie Geburt und die darauf bezügliche Allocutio Pius' XII. wird der Sinn der Strafworte über Eva untersucht: Es handelt sich lediglich um Schwangerschaftsbeschwerden, nicht um Geburtsschmerzen, ein Gedanke, der in den Text hineingetragen worden sei.

Ang 34 (1957) 18–32 (HZ)

200 J. Klug, Pastoral und Exegese

Auseinandersetzung mit dem Artikel Dr. J. Bauers „Kain und Abel" (TPQ 103 [1955], 126ff.), der allzu einseitig die willkürliche göttliche Erwählung und Verwerfung herausstelle und voraussetzt, daß Kain bis zum Opfer ein Gerechter gewesen wäre. Diese Irrationalität Gottes, der dem Menschen wie ein unheimliches Bergmassiv gegenübersteht, der Welt abgewandt und leer, entspricht nicht der Fülle der Gnadenoffenbarung Gottes auch im AT. Kain war bereits vor seinem Opfer böse, da er die „Seele des Opfers", die innere Gesinnung, nicht mitbrachte. *cf IV 160*

TPQ 104 (1956) 235–238 (CS)

201 Friedrich Horst, Die Notiz vom Anfang des Jahwekultes in Genesis 4

Die Kain-Abel-Geschichte kann nur ignoriert werden, wenn jene Notiz Gen 4, 26 einem eigenen Traditionsbereich entstammt und eine besondere Tendenz verfolgt. Dieser Absicht entspricht die Wahl von „Enosch" im Gegensatz zu Adam. Versucht durch den „Urheberglauben" zu erklären, warum erst Enosch den Jahweglauben als Urreligion der Menschheit bezeichnet. Urheber und Kultgott sind weithin voneinander verschiedene Größen. „Solche Verteilung auf zwei Götter ist bei der Exklusivität Jahwes unmöglich, darum wird das Unterscheidende von der Seite der Gottheit weg auf den Menschen verlegt. Der erste Mensch hat zu Gott nur die Beziehung des Tons zum Töpfer, erst der andere Mensch, der Geschichtsmensch, findet zur Gottheit das eigentlich religiöse Verhältnis, indem ihm ihr Name bekannt wird und er diesen Namen ruft, ausruft und anruft."

Libertas Christiana (Festschr. Delekat), Beiträge zur evangelischen Theologie, Theologische Abhandlungen, 26 (1957) 175–187 (EB)

202 Suso Makloet OSB, Zur Zahlensymmetrie in der Adamiten- und Semitenliste, Gen 5 und 11, 10–26

Symbolisch, nicht chronologisch zu verstehende Gesetzmäßigkeiten werden, Joh. Schildenbergers Anregungen folgend, festgestellt und durch zwei Figuren schematisch veranschaulicht.

BiLi 24 (1957) 234–236

203 E. A. Speiser, *YDWN*, Gen 6, 3

Vf. untersucht den Begriff mit Hilfe akkadischer und sumerischer Entsprechungen und kommt zu folgender Übersetzung von Gen 6, 3: „My spirit shall not answer for (= nicht mehr beschützen) man forever, in that he too is but flesh. His days shall be therefore a hundred and twenty years." Dieser Satz soll die konsequente Folge menschlichen Verhaltens ausdrücken und die bevorstehende Flut ankündigen. Alte rabbinische Belege dienen dem Vf. zur Bestätigung seiner Übersetzung.

JBL LXXV/II (1956) 126–129 (HRu)

204 B. van Iersel SMM, Die Sintflutgeschichte. Geschichte? – Legende? – Theologie? (holl)

HLa 9/5 (1956) 67–73

205 M. V. David, L'Episode des Oiseaux dans les Récits du Déluge

Der Rabe wurde nicht aus rituellen Gründen als unreines Tier aus der Arche vertrieben. Vf. bringt Belege dafür, daß Vögel in der alten Schiffahrt zur Orientierung mitgenommen wurden.

VT 7 (1957) 189–190 (CS)

206 Jozef Jelito, Nimrod

Nimrods Name und das in Gen 10, 8–12 Erzählte paßt am besten in den semitischen Kulturkreis, in das dritte vorchristliche Jahrtausend, das man als die akkadische Zeit bezeichnen kann (Dossin, Virolleaud, Parrot, Hrozný).

RBL/9 (1956) 5–9 (MS)

207 W. F. Albright, The Biblical Tribe of Maśśā and some Congeners

Bei den Gen 10, 23; 25, 14 erwähnten Maśśā' handelt es sich um einen halbseßhaften Aramäerstamm der Syrischen Wüste. Die den Massaiten Agur und Lemuel zugeschriebenen Weisheitssprüche (indessen nur 30, 1–4; 31, 1–9) sind nur leicht hebräisierte, ursprünglich aramäische Texte des 10. Jh.s oder noch früherer Herkunft.

Studi Orientalistici G. Levi Della Vida I (1956) 1–14 (JHe)

208 Otakar Klima, Der Name Kitaj im Talmud

Im babylonischen Talmud wird Magog als qnty'< soghdisch Kant „Stadt" (Samarkand, Paikand u. a.) interpretiert. L. Goldschmidts Konjektur „Kitaj" (China) wird abgelehnt.

ArOr XXIV/4 (1956) 596–597 (FS)

209 E. A. Speiser, Word Plays on the Creation Epic's Version of the Founding of Babylon

The Author seeks to show that the ultimate inspiration behind the biblical narrative of the Tower of Babel was not architectural, visual, but literary influence. „Each item in the biblical narrative proves to have its appropriate Mesopotamian antecedent: the solemn preparation of the bricks *(nilbᵉnā lᵉbēnim)*, the building of the stage tower *('ir umigdāl)*, and the reference to the 'head in the heavens' *(wᵉrōšō baššāmayim)*." „To that extent at least biblical tradition cannot be charged with fanciful invention." – The construction of the tower is only one half of the biblical story. For the other half (the eventual failure of the ambitious project) the Author does not give a definitive solution, but he assumes „that biblical tradition took over from Mesopotamia not only the beginning of the Tower of Babel account but its conclusion as well".

Or 25 (1956) 317–323 (AMo)

210 B. van Iersel SMM, Der Turmbau zu Babel (holl)

Von einer Synopse des biblischen mit dem babylonischen und dem herodotischen Bericht ausgehende Erklärung von Gen 11, 1–9.

HLa 9/4 (1956) 57–61

211 Carl A. Keller, Grundsätzliches zur Auslegung der Abraham-Überlieferung

Die Auslegung muß die Ereignisse betrachten, wie sie im historisch-menschlichen Raum geschehen sind, und dabei das gottmenschliche Miteinander berücksichtigen. Dem Willen des sich offenbarenden Gottes entspricht dabei auch das Wachstum der Abraham-Überlieferung in seinen mutmaßlichen Stufen. Die gottmenschliche Wirklichkeit verhilft dabei stets der historisch-kritischen Wissenschaft zu ihrem Recht. Musterbeispiel einer solchen Auslegung H. Frey, Das Buch des Glaubens (1950).

TZ 12 (1956) 425–445 (MS)

212 G. Serfatti, I patriarchi, la primogenitura e il messia

Das Problem, daß im AT das Erstgeburtsrecht durch göttliche Erwählung durchbrochen wird, deutet Vf. als Aspekt des Kampfes zwischen Gut und Böse, der erst durch die Ankunft des Messias beendet werden wird.

RMI XXII/3 (1956) 99–103

213 Eugene H. Myla, Genesis 12, 10–20; 20, 1–18; 26, 7–11 and the Pentateuchal Question

Nach einem kurzen Überblick über die Frage der Pentateuchkritik (kritische und konservative Richtungen) wird eine mögliche Lösung der literarischen Beziehungen zwischen obigen drei Berichten dahin gegeben, daß Gen 26 der originellere Bericht ist gegenüber den beiden anderen.

CBQ XVIII 3 (1956) 255–266 (OSch)

214 Lin Roncet, Comment fut sauvé Lot

Paraphrase zu Gen 14.

Evid 8/60 (1956) 4–6

215 J. B. Bauer, Untergang und Auferstehung von Sodoma und Gomorrha

Zurückschauen heißt nochmals zurückgehen, um etwas zu holen, dabei kam Lots Weib um. Gott rettet den Gerechten eigenhändig, verlangt aber unverwandt eiliges Handeln. Flucht vor dem Endgericht ist dem Glaubenden (Joh 3, 18) durch die Flucht vor der Sünde schon jetzt in Gottes Herrschaft möglich („Wer die Hand an den Pflug legt...", vgl. Sir 38, 26).

BiLit 23 (1955/56) 260–263 (JBB)

216 Heinrich Gross, Bedeutet die Opferung Isaaks das Ende der Menschenopfer?

Das Menschenopfer in der Umwelt des AT; seine Verwerfung im AT als „Greuel vor Jahwe"; die Lehren von Gen 22: 1. Totalanspruch Gottes. – 2. Sein Verzicht auf das Kindesopfer. – Abrahams Verhalten als Exempel des „Lebens aus dem Glauben".

KBl 82/3 (1957) 97–99

217 James Muilenburg, The Birth of Benjamin

Unter den Geburtsgeschichten der Jakobssöhne (Gen 29, 31; 30, 24) fällt die von Benjamin aus der Reihe (Gen 35, 16–21). Sie bildet eine eigene geschlossene literarische Einheit, wurde aber später – zur Wahrung des „Systems der 12 Stämme" – eingefügt (aus der Rückschau der späteren Entwicklung nach der Landnahme). Der Stamm Benjamin war separat und schon früher in Palästina. Die Sonderstellung Benjamins wird außerbiblisch erhärtet durch Berichte von Maribriefen über das Volk der „*Banû-yamîna*". Saul, aus dem Stamme Benjamin, war erster König von Israel. „*dawidum*" war in Mari Königstitel, den zuerst Saul annahm, dann, nach seiner Verwerfung El-ḥanan aus Bethlehem (2 Sam 21, 19): der David κατ' ἐξοχήν.

JBL LXXV (1956) 194–201 (Part III) (JAS)

218 Wilhelm Vischer, La réconciliation de Jacob et d'Esaü

Das Zerwürfnis zwischen Jakob und seinem Bruder Esau ist das Modell der Trennung zwischen Juden und Nichtjuden. Gott selbst hat die Trennungswand aufgerichtet, um sie auf getrennten Wegen durch das Kreuz zum Ziel zu führen. Wie Esau und Jakob nach ihrem Treffen sich wieder trennen (eingehende Exegese von Gen 32 und 33), so gehen auch die Völker verschiedene Wege, bis Gott in Christus sie zusammenführt.

VC XI/41 (1957) 41–51 (GM)

219 Wilhelm Vischer, Die Versöhnung von Jakob und Esau

Die in einer christologischen Deutung mündende Auslegung von Genesis Kapitel 32 und 33 gliedert sich in sechs Abschnitte: 32, 1–3; 4–9; 10–13; 14–22; 23–33; 33, 1–16. Sie steht unter dem Großthema: Versöhnung zwischen Ost und West.

Theol. Existenz Heute No. 56 (1957) 3–15

220 A. M. Habermann, The Tomb of Rachel and the Term *nphš* (hebr)

I. Rachel wurde „auf dem Weg nach Ephrat, das ist Bethlehem", bestattet (Gen 35, 19; 48, 7), später, nach der Seßhaftwerdung in ihrem endgültigen Wohngebiet, verbrachten die Benjaminiten das Grab ihrer Stammesmutter nach Ramah (1 Sam 10, 2; Jer 31, 14). Der Widerspruch in den Angaben über das Rachelgrab ist also nur scheinbar. – II. *Nphš* oder *bt nphš*-Gebeine des Toten, Gräber, Grabsteine oder -bauten, so auch in der nur zweimal vorkommenden Verbindung mit *'āśāh* (Gen 12, 5; Jer 38, 16). Abraham nahm beim Wegzug von Haran auch Gebeine des Stammvaters oder wenigstens irgendein Andenken von dessen Grab mit. Andere Verwendungen von *nphš* wie Ri 12, 3; 1 Sam 19, 5; 25, 21; Ps 119, 109; Hiob 13, 14, in Stellen also, wo es sich um Selbstbestärkung und Ermutigung handelt, gehen auf den paganen Brauch zurück, zu Kraft oder Schutz sakrale Gegenstände, z. B. Totengebeine, in die Hand zu nehmen. Möglicherweise ist *'t* in Jer 38, 16 als Abkürzung für *'l tqrj* „lies nicht" das folgende, nämlich den an die heidnische Sitte gemahnenden Ausdruck, und als in den Text eingedrungene Bemerkung eines alten Abschreibers zu verstehen. – Jer. *Šeqalim* II. 5: „Structures commemorating the dead (nphšwt) are not made for the righteous–their utterances constitute their memorial."

Tarbiz XXV/4 (1956) 363–368 (FS)

221 J. M. A. Janssen, Egyptological Rematks on the Story of Joseph in Genesis

Is it possible to illustrate the story of Joseph from the ever increasing knowledge of Egyptian sources? Awaiting the book on „Joseph in Egypt" by J. Vergote, J. treats some special topics in the light of recent Egyptological research. The topics are: slavery, dreams, foreigners as Egyptian officials, Egyptian names in the Joseph-story, Egyptian loanwords (not more numerous then in the average Hebrew Bible), famine, assessment in the Nile Valley, the lifetime of Joseph, mummification. Conclusion: The author of the Joseph-story knew and had heard many things about Egypt, but uses his knowledge for his own Israelite purposes.

JEOL 14 (1955/1956) 63–72 (ChBr)

222 William A. Ward, Egyptian Titles in Genesis 39–50

Die genaue Wiedergabe der ägyptischen Titel erweist die Josephsgeschichte als historisch, wenn man auch keine bestimmte Periode der ägyptischen Geschichte als die Zeit des Joseph angeben kann. Dem „Hauptmann der Leibwache" (Gen 39, 1) können im Ägyptischen drei verschiedene Titel entsprechen, die aber alle drei etwas mit der Leibwache zu tun haben. – „Der über das Haus bestellt ist" (39, 1), ist der major domus. – Der Titel „Gefängnisaufseher" (Gen 39, 21) ist in Ägypten häufig belegt, ebenso „Mundschenk" und „Oberbäcker". – Der *ḥarṭom* (41, 8) ist der *ḥrw-ḥbyt ḥry-tp*, ein Bibliotheksbeamter, der die heiligen Kulttexte verwahrt, oder einfach ein Gelehrter. – Der „Priester

von On" (41, 45) ist der oberste Priester des Sonnentempels des Re. „*Rôphîm*" (52, 2) geht auf ägyptisch *wt* zurück, das sowohl „einbalsamieren" (eigentlich: mit linnenen Binden einwickeln), wie auch „(Wunden) verbinden" bedeuten kann; die Übersetzung „Ärzte" ist allerdings ein Mißverständnis, da die Einbalsamierer dem Priesterstand, nicht aber dem Ärztestand angehörten. – Josef ist „Aufseher über die Speicher" (Gen 41, 48), Titel für einen Beamten, der die Lagerung und Verteilung der Vorräte überwacht. – Als „Träger des königlichen Siegels" (41, 42) ist er in erster Linie Minister, der für den Verkehr auf dem Nil und für die Handelsexpeditionen verantwortlich ist. – Wenn sich Joseph „Vater für den Pharao" nennt (45, 8), so ahmt er die Selbstbezeichnung von Weisen und königlichen Ratgebern nach, die sich „Vater des Gottes (= des Königs)" nennen. – Die Titel „Herr über den ganzen Palast" und „Erster nach dem König" sind öfter belegte Ehrentitel, nicht aber Amtsbezeichnungen. Die Titel und die Aufgaben, die Josef zugeschrieben werden, machen es wahrscheinlich, daß Joseph nicht Wesir, sondern ein dem König unmittelbar verantwortlicher Sonderminister oder Vizekönig war.

BS 114 (1957) 40–59 (JSch)

123 Th. Horst, Der Traum des Bäckers Gen 40, 16–19

H. beobachtete als Kriegsgefangener in Ägypten, wie täglich Aasgeier über den Küchenplätzen kreisten, wie einmal einer niederstieß und von einem nach Kellnerart hochgetragenen Tablett eine Wurstportion so schnell holte, daß es der Träger erst beim Abstellen desselben merkte. Im Volksglauben der Ägypter gilt der Aasgeier auch heute noch als Unglücksbote und böses Vorzeichen im Traum: Der Bäcker hat also kaum pickende Vöglein, sondern im Traum vorweggenommen die Raubvögel gesehen, die sein Fleisch fressen werden.

BiLit 24 (1956/57) 206 (JBB)

124 N. Adcock, Genesis 41, 40b

Einem ägyptischen Synonym entsprechend sei zu übersetzen: „Deinem Worte nach (Wie du befiehlst) soll mein Volk essen"; womit ausgesprochen werde, daß Joseph zum Chef der Lebensmittelversorgung und -verteilung ernannt wurde.

ET 67/12 (1956) 383 (WP)

125 Severin Grill OCist, Bis kommt die Sehnsucht der ewigen Hügel. Bemerkungen zu Gen 49, 26,

Auch wenn man auf die Lesart der Vulgata verzichtet, wird weder der messianische Sinn noch die Beziehung auf den hl. Joseph berührt: Die Weissagung verheißt irdischen Segen, dieser ist ein Kennzeichen der messianischen Zeit. Die Worte gehen also zunächst auf Christus, dann aber auch auf Joseph „als Mittler der irdischen Seite des messianischen Segens"... Diese Gedanken lassen sich aus dem korrigierten hebräischen, griechischen und lateinischen Text unschwer herauslesen, ohne daß man die unsichere Lesart der Vulgata beibehält."

BiLi 23 (1956) 321–326

Exodus

126 R. North, Date and Unicity of the Exode

The American Eccl. Review, March (1956) 161–182

127 L. M. Pákozdy, „I shall be that which I shall be"

Englische Übersetzung des IZBG IV, 577 angezeigten Artikels.

BiTrans 7/4 (1956) 146–149 (HRu)

128 Michel Allard SJ, Note sur la formule : *'Ehyeh 'ašer 'ehyeh*

„En définitive, nous admettons les conclusions de Vriezen et du P. Dubarle sur l'aspect mystérieux et transcendant de la révélation divine donnée par la phrase *'ehyeh 'ašer 'ehyeh*, et dû surtout à la signification indéterminée du pronom relatif et à l'emploi de la première personne. Cependant, il nous paraît nécessaire de souligner aussi l'aspect de futur duratif propre à la forme *'ehyeh*, et de comprendre le verbe être non comme une simple couple, ou comme un terme de métaphysique systématique, mais en référence à une histoire où Dieu se révèle en agissant: „Je serai avec vous", „Je serai pour vous".

RSR XLV (1957) 79–86 (GB)

129 Y. Blau, The *Hatan Damim* (Ex IV, 24–26) (hebr)

Die Verse 4, 21–23, in denen von der Tötung des Erstgeborenen die Rede ist, beziehen sich, biblischem Erzählungsstil gemäß, vorbereitend auf 4, 24–26, die Suffixe in *wjphgšhw* und *hmjthw* somit (nicht auf

Moses, sondern) auf Geršom, Moses' Erstgeborenen. So wird die Differenz zwischen 4, 25 („Sohn") und 4, 20 („Söhne") verständlich, die singularische Korrektur an letzterer Stelle überflüssig. Die Analogien von 4, 23 mit 12, 13 (Todesengel) wie 4, 25 mit 12, 12 (Blutritus) legen nahe, *ḥ.d.* nach akk. *ḫatānu* „beschützen" als den „durch Blut Geschützten" zu verstehen. Durch die drohende Tötung seines Erstgeborenen soll der noch zögernde Moses zum Vollzug seiner Aufgabe gedrängt werden.

Tarb XXVI/1 (1956) 1–3 (FS)

230 S. Ben-Shabbat, Notes on J. Blau's Essay „Ḥatan Damim"

Neue Erklärungen zu den von Blau behandelten Ausdrücken *w'higga'tem* (Ex 12, 22) und *ḥāthān* (Ex 4, 25).

Tarb XXVI/2 (1956) 213 (FS)

231 B. Couroyer OP, Le „Doigt de Dieu" (Exode VIII, 15)

Die allgemein angenommene Deutung: Das Wunder ist ein Werk der Macht Gottes, bietet philologische Schwierigkeiten, die hinfällig werden, wenn der Ausdruck als ägyptisches Idiom erklärt wird. Vf. bringt ägyptische Parallelen: Finger des Schesemu, Finger des Seth, in denen der Finger für einen hölzernen Gegenstand (Stab oder Riegel) steht. So dürfte der „Finger Gottes" den Stab Aarons bedeuten. Aus dieser Erklärung ergibt sich auch eine Fragestellung über die E-Quelle im Exodus.

RB 63/4 (1956) 481–495 (AStro)

232 Heinrich Gross, Moses und die Zauberer vor dem Pharao

Bei den Leistungen der ägyptischen Zauberer handelt es sich nicht um bloße Taschenspielereien (wie Dan 14, 13ff.). Es gelingt ihnen ja auch, es Moses in der ersten und zweiten Plage (blutiges Nilwasser und Froschplage) nachzutun (Ex 8, 14f.). Bei der dritten Plage versagend, anerkennen sie ihr Unvermögen („Das ist der Finger Gottes!") und stellen damit des Moses' Forderung als berechtigt hin. Hier und in Ex 8, 6 liegt der Schlüssel zum Verständnis der Perikope.

KBl 82/4 (1957) 145–147

233 Heinrich Gross, Die ägyptischen Plagen (Ex 7, 14–18. 20f. 23)

Text und theologische Auslegung. Einspruch gegen W. Keller „Und die Bibel hat doch recht" (S. 117f.). Die Plagen sind nicht außernatürlich ihrem Wesen nach, „wohl aber ihrer Heftigkeit und Dauer, der Zeit ihres Auftretens nach und darin, daß Moses über sie frei verfügt, offenbaren die Plagen sich als *außergewöhnliche Wunderzeichen* . . ."

KBL 82/1 (1957) 193–195

234 W. Kessler, Die literarische, historische und theologische Problematik des Dekalogs

1. *Literarisches Problem:* Es empfiehlt sich nicht, bei der Frage nach der Urform des Dekalogs in die vorhandene Substanz der Gebote einzugreifen, weil man sonst den festen Boden unter den Füßen verliert. Ordnet den Dekalog in die Gattung der „Laienkatechismen" ein, die ihren Sitz im Kult haben, da das Element der Unterweisung ursprünglich im Kult beheimatet ist. – 2. *Historisches Problem:* Vf. entscheidet sich für die Frühdatierung und sucht den altertümlichen Charakter einzelner Gebote nachzuweisen. Das 1. Gebot redet unbekümmert von „Göttern", das 2. verwendet das alte Wort *pesel* (Bild aus Stein oder Holz) und nicht das einer späteren Kulturstufe angehörende *masseka* (Gußbild). Der Sabbat sei von den Kenitern übernommen. Das Verbot des Holzsammelns und Feueranzündens (Ex 35, 3; Nm 15, 32) weise auf den Schmiedestamm hin. Im 7. Gebot sei nicht Sachenraub, sondern Menschenraub verboten. Nach alledem sei der Dekalog ein Dokument aus der vorstaatlichen Zeit Israels. – 3. *Theologische Probleme:* Der Dekalog wird eingeleitet mit dem Hinweis auf die „Erlösung" aus Ägypten. Das Erlösen geht also dem Gesetzgeben voraus. Der Dekalog nicht aus einer positivistischen Machtgeste heraus dekretiert, sondern Dokument des Erlösergottes.

VT 7 (1957) 1–16 (GS)

235 W. Thewissen SMM, Das Bilderverbot im alttestamentlichen Israel (holl)

Wie aus Ex 25, 18 und 1 Kön 6, 29 hervorgeht, war das Bilderverbot anfangs in Israel nicht absolut. Die Ausgrabungen in Beth-Alpha, Naärah und Dura-Europos zeigen, daß auch später das Verbot nicht immer gleich streng interpretiert wurde.

HLa 10 (1957) 20–23 (GB)

236 Josef Scharbert, Formgeschichte und Exegese von Ex 34, 6f. und seiner Parallelen

In Ex 34, 6f. und an einigen anderen Stellen des AT liegt eine Kombination mehrerer kultischer Bekenntnisformeln vor: 1. Jahwe, ein Gott, barmherzig und gnädig, langmütig und reich an Huld. –

2. Jahwe, ein Gott, der Schuld und Vergehen und Sünde wegnimmt, aber niemanden für ganz rein erklärt, o. ä. – 3. Jahwe, ein eifersüchtiger Gott, o. ä. – 4. Jahwe, ein Gott, der Huld an Tausenden (von Generationen) wahrt, der die Schuld der Väter an den Nachkommen im dritten und vierten Glied heimsucht, o. ä. – Die letzte Formel erfährt in Dt und in nachexilischen Texten eine starke Umwandlung, wodurch immer mehr einer „kollektivistischen" Mißdeutung vorgebeugt werden soll. – Eine eingehendere exegetische Untersuchung zeigt aber, daß jene Formel auch in ihrer älteren Gestalt nicht „kollektivistisch" zu verstehen ist, sondern daß sie nur denjenigen Söhnen das göttliche Gericht androht, die auch in den Sünden der Väter weiterwandeln bzw. nur denjenigen Nachkommen die göttliche Huld verheißt, die mit den Vätern in der Treue zu Gott solidarisch sind.

Bib 38/2 (1957) 130–150 (JSch)

Leviticus und Numeri

137 Julian Morgenstern, The Decalogue of the Holiness Code

Vf. erarbeitet aus Lev 19 eine Aufstellung von 5 mal 2 parallel geordneten Gesetzen mit weitgehenden Entsprechungen zum Dekalog in Ex 20 und Dt 5. Die so konstruierte Gesetzestafel wird vermutet in einer Vorstufe zum jetzigen „Heiligkeitsgesetz", welche Vf. als das der Gründung des zweiten Tempels zugrunde gelegte Gesetz ansieht.

HUCA 26 (1955) 1–27 (GAS)

138 M. S. Seale, Numbers XIII, 32

„Das Land frißt seine Bewohner": darin hat „Bewohner" als spätere Glosse zu gelten. Nach einer arabischen Parallele ist das fressende Land als Land zu verstehen, das unwiderstehlich ist, das alles erobert.

ET 68/1 (1956) 28 (WP)

139 Eugene Arden, How Moses failed God

Gottes Absicht mit dem Wasserwunder in der Wüste (Num 20, 1–13) war es, den Durst des Volkes zu stillen und sein eigenes Ansehen in den Augen des Volkes zu stärken. Moses ist verärgert über das Murren des Volkes und tut diesen seinen egoistischen Ärger dem Volke „im Namen Gottes" kund und vereitelt so Gottes Pläne. Das „wir" (V. 10) ist arrogant und blasphemisch, darum die harte Strafe, weil Moses „den Namen Gottes nicht heiligte" und „Aaron gegen Gott sich erhob" (VV. 12 und 24).

JBL LXXVI (1957) 50–52 (JAS)

140 Géza Vermès, Deux Traditions sur Balaam. Nombres XXII, 2–21 et ses interprétations midrashiques

Der erste Teil dieser vergleichenden Untersuchung behandelt den biblischen Text, der zweite seine Auslegung durch den Midrasch, der dritte die Bileamgestalt in der Tradition (Liber Antiquitatum Biblicarum). – Die Perikope bietet ein charakteristisches Beispiel für die exegetische Methode des Midrasch. Die Wandlung der Gestalt des Bileam erklärt sich aus der Vermischung der Quellen J–E und P. Die Tradition geht bei der Exegese von Num XXII–XXIV von P aus (Bileam ist kein Frommer) und projiziert die Konzeption von P auf die Geschichte von J–E (wo Bileam dem Helden des Liber Antiquitatum gleicht). Die traditionelle Bileamgestalt ist also keine Schöpfung rabbinischer Exegese, sie hat eine Tradition aufgenommen, die bereits in der biblischen Erzählung gründet. Da sie die priesterlichen Zusätze aufnimmt, dürfte diese Tradition ihrerseits aus der priesterlichen Schule, der ja auch das Gesetz seine Endredaktion verdankt, stammen.

CSion IX/4 (1955) 289–302

Deuteronomium

141 Sofia Cavaletti, Il Significato di mashsheh yad in Deut 15, 2

Maššeh jādō (Dt 15, 2) bezieht sich nicht auf ein Darlehen oder auf eine Schuld, sondern auf ein Pfand und ist wörtlich zu übersetzen: „Wenn er mit seiner Hand genommen hat." Das ist ein juristischer Terminus für das vorübergehende Verfügungsrecht über eine als Pfand übergebene Sache.

Anton XXXI/2–3 (1956) 301–304 (JSch)

142 Otto Eissfeldt, Das Lied Moses (5 Mos 32, 1–43)

Akademie Leipzig, Sitzung der phil.-hist. Klasse von 24. 1. 1955. Das Lied Moses ist etwa um 1050 v. Chr. anzusetzen. Cf IBZG III 172.

DLZ 76/5 (1955) 388 (AK)

243 E. Baumann, Das Lied Mose's (Dt 32, 1–43) auf seine gedankliche Geschlossenheit untersucht

Vf. wendet sich gegen P. Winter (cf IV 188), der, um die Schwierigkeiten zu erklären, zwei verschiedene Lieder postulierte, ein Preis- und ein Scheltlied. Vf. dagegen tritt für den einheitlichen Charakter des Liedes ein. Es handelt sich um eine Rechtsauseinandersetzung Jahwes mit seinem Volk. Der Sinngehalt des Liedes, auf kurze Form gebracht, ist die Aufforderung: Gebt unserem Gott die Ehre: I. als dem Wohltäter seines Volkes, II. als dem vom Volk verworfenen, III. als dem Vernichter all seiner Feinde. – Der Stilgattung nach ist das Lied eine ebenso klare wie knappe Prophetie, die durch Einfügung ins Deuteronomium erhalten blieb. Es trägt den Namen Mose's insofern mit Recht, als es den Geist des Propheten atmet. Der Ungenannte redet die Sprache, die wir von den Schriftpropheten des 8. und 7. Jahrhunderts kennen. Die Prophetie dürfte in die Lage unter Manasse hineingesprochen sein.

VT 6 (1956) 414–424 (CS)

244 O. Komlós, *Tukku Leraklaeka* (Deut 33, 3)

Das Verb *TKW* ist dem Aramäischen entnommen: Stamm *TKH* = knüpfen, binden; daher die Bedeutung des Verses: „Deine Heiligen sind in deiner Hand und knüpfen sich zu deinen Füßen" (als Schrittkettchen). In der Bibel ist mehr als ein Beispiel für die Bezeichnung der Annäherung zu einer Idee in übertragenem Sinn „zu einem Körperteil binden, knüpfen", also Ausdruck der Treue und Anhänglichkeit.

VT 6 (1956) 435–436 (CS)

Josue – Richter – Ruth

245 Donato Baldi OFM, La terra promessa nel programma di Giosue (Gios 13, 2–5)

Geographische, historische und sprachliche Deutung des bei Josue genannten „verheißenen Landes" und Entwurf einer Skizze von Kanaan.

Franc LA/I (1950/51) 87–106 (EP)

246 E. Jenni, Vom Zeugnis des Richterbuches

Das Zeugnis des Richterbuches ist mit dem Credo der altisraelitischen Amphiktyonie identisch: Jahwe ist der alleinige Herr und Beschützer des Stämmebundes, der rettend eingreift, seinen Geist sendet und die Sünden straft. Israel ist die Gemeinschaft, die Jahwe zu dienen hat und das Bundesrecht halten muß. Nur in Zusammenschau mit anderen Stücken des AT führen Linien vom „alttestamentlichsten" Buch des Alten Bundes zum NT (C. F. Burney, W. Vischer, M. Buber, B. Balscheit, K. Gutbrod, H. W. Hertzberg).

TZ 12 (1956) 257–274 (MS)

247 C. Rabin, Judges V, 2 and the „Ideologie" of Deborah's War

Ri 5, 2 wird – nach Prüfung aller fraglichen Vokabeln – wiedergegeben mit „when duty was done in Israel, when the God-blessed people answered the call" und gedeutet als „Moral" des Debora-Liedes. Angesetzt wird für *pr'* (II!) die Grundbedeutung „jemandem das ihm Gebührende geben" (vgl. Mischna *pāra'* „eine Schuld zahlen"; syr. *pᵉra'* „zahlen, zurückzahlen"; ähnlich arab. *fāra'a*). – *Hitnaddēb* „einem Rufe folgend in den Krieg ziehen" (arab. *nadaba* „jemand zur Erfüllung seiner Pflicht im Krieg u. a. rufen"; *intadaba* „dem Ruf zur Pflicht folgen").

JJS 6/3 (1955) 125–134 (GAS)

248 C. F. Whitley, The Source of the Gideon Stories

Beansprucht für einen Großteil der Gideonerzählungen schriftliche Quellen, daneben muß es aber eine lebendige, mündliche Überlieferung (oral tradition) gegeben haben, die bei der Endredaktion modifizierend, erweiternd und ergänzend eingewirkt hat.

VT 7 (1957) 157–164 (CS)

249 Stanislaw Grzybek, Die alttestamentlichen Menschenopfer und das Gelübde Jephtes nach Richt 11, 30–40 (poln)

Die offizielle israelitische Religion verwarf scharf das Menschenopfer. Jephtes Gelübde wurde aber in blutiger Weise erfüllt. Vgtext, einige Väter und moderne Exegeten bezeugen dies. Jephtes Haltung wird von seiner Herkunft und seiner Umgebung her zu verstehen gesucht.

RBL/9 (1956) 9–23 (MS)

150 Franz Bömer, Die römischen Ernteopfer und die Füchse im Philisterlande (Interpretationen zu Ovid, Fasti IV 679ff., 901ff.)

Versucht wird der Nachweis, daß die von Ovid erzählte Geschichte der brennenden Füchse nicht aus dem römischen Kult, sondern aus einer östlichen Quelle stammt. So werden die Übereinstimmungen mit der Simsongeschichte verständlich und erklärbar. „Mit römischer Religion hat das alles dann aber nichts mehr zu tun."

Festschrift Albin Lesky. Wiener Studien LXIX (1956) 372–384

151 Hellmut Brunner, Das Herz als Sitz des Lebensgeheimnisses

Deutung von Jud 16, 15, 17 und 18 sowie 1 Sam 9, 19 unter Hinweis auf ägyptische Parallelen: Das Herz ist der Sitz des innersten Geheimnisses eines Menschen, diesem selbst unbewußt. Dabei wird auf die bewußte Mehrdeutigkeit und Hintergründigkeit dieser Stellen hingewiesen.

AFO 17 (1954–1956) 140–141 (HBr)

152 S. B. Gurewicz, Some Reflexions on the Book of Ruth

Veröffentlichung eines Vortrags. Vf. schließt aus der Sprache sowie aus den religiösen, kulturellen und sozialen Verhältnissen des Buches Ruth auf eine „mittlere" Abfassungszeit. Das Buch wurde geschrieben, „when the popular folk-lore of the past was being retold in the spirit of a new age". Gegenüber dem Institutionellen betont das Buch mehr die ethische Seite der Religion. Die Einstellung gegenüber den Heiden zeigt, daß die Predigt der Propheten noch keine allzu tiefen Wurzeln geschlagen hatte. Das Buch kann zwar nicht in einer sehr frühen Zeit, muß aber noch vor Esra-Nehemia abgefaßt sein. Am ehesten kommt die Periode der letzten Könige von Juda in Frage. Angefügt sind kurze Auszüge aus den Diskussionsbeiträgen von Andersen, Goldman, MacLean und Warne mit z. T. abweichenden Auffassungen.

ABR V|1–2 (1956) 43–57 (JSch)

153 Stanislav Segert, Vorarbeiten zur hebräischen Metrik

Nach Jac. M. Myers, The Linguistic and Literary Form of the Book of Ruth (Leiden 1955) steckt im Buch R. „wahrscheinlich" ein poetischer Kern. Ursprünglich eine Dichtung, jahrhundertelang mündlich überliefert, sei Ruth von einem nachexilischen Herausgeber in Prosa umgesetzt und schriftlich fixiert worden. S. gibt zunächst eine ausführlichere Darstellung der von M. vertretenen Thesen, um dann seine Argumente auf ihre Stichhaltigkeit zu prüfen. Er untersucht sowohl nach den Prinzipien der Wortmetrik als auch denen der alternierenden Metrik die drei Spruchkategorien (Eissfeldts: Segens-, Rechts- und Kasualsprüche) und stellt als Ergebnis seiner Analyse fest, daß sie im Buche R. nicht so regelmäßig aufgebaut sind, um als Dichtungen betrachtet werden zu können. Neben weiteren Erwägungen spricht gegen M. eine zu große Zahl metri causa benötigter MT-Korrekturen.

Ar Or 25 (1957) 190–200 (FS)

Samuel

154 Alfredo Ravenna, Osservazioni sul testo di Samuele

Kurze Bemerkungen zu I Sam 1, 5; 7, 6; 10, 12; II Sam 5,6.

RBib It IV|II (1956) 143–144 (OSch)

155 I. Mendelsohn, Samuel's Denunciation of Kingship in the Light of the Akkadian Documents from Ugarit

Die Alalakh-Tafeln und die akkadischen Urkunden aus Ugarit bestätigen die Schilderung des Königtums in 1 Sam 8, 4–17. In diesem Abschnitt sind nicht die Vorstellungen über das Königtum aus der Zeit der späteren judäischen Könige in die Zeit Samuels zurückprojiziert, sondern das Bild, das Samuel vom König zeichnet, ist dasselbe, das wir aus den Urkunden von Alalakh und Ugarit gewinnen. Der Bericht 1 Sam 8, 14–17 kann darum durchaus echt sein und auf Samuel zurückgehen.

BASOR 143 (1956) 17–22 (JSch)

156 Miloš Bič, Saul sucht die Eselinnen (I Sam IX)

Ein Dokument religiösen Synkretismus aus der Zeit, wo Israel allmählich in die kanaanitische Welt hineinwuchs. Kis, der Vater Sauls, gehört in den Bereich eines Heiligtums. Die *gibborē ḥajil* sind die Leibwache der Gottheit (des Bildes). Der Bericht über die Suche der Eselinnen ist also nichts anderes als die Feier einer verlorengegangenen und nun gesuchten Gottheit, einer Einnerung an ein längst verschollenes Fest der sterbenden und wieder erstehenden Gottheit. Die angeführten Landschaftsnamen

sind keine geographischen, sondern mystische Bezeichnungen. Die Bibel hat also einen altkanaanitischen Text entmythologisiert.
VT 7 (1957) 92–97 (CS)

257 H. J. Stoebe, Die Goliathperikope 1 Sam 17, 1–18, 5 und die Textform der Septuaginta

Problem: Die LXX bringt einen wesentlich kürzeren Text als MT. Wie ist dies zu erklären? Durch die Qumranfunde (4QSam) angeregt, untersucht Vf. die Abweichungen und Ähnlichkeiten beider Versionen. Die Möglichkeit, den masoretischen Text in seinen Abweichungen von der LXX als Verschreibung zu erklären, scheidet aus. Sicher kann man an Freiheit des Übersetzers bei der LXX denken. Damit ist die Frage nur verschoben, aber nicht gelöst. Zur Lösung schlägt Vf. vor, daß sich zur gegebenen Zeit mündlich tradierte Erweiterungen an den Text hefteten. LXX und auch MT hatten ursprünglich im wesentlichen dieselbe Gestalt; doch läßt sich an LXX das Weiterwirken der mündlichen Überlieferung erkennen, ein Beweis, wie fließend und wenig gefestigt, aber auch wie mannigfaltig die schriftliche Überlieferung noch war.
VT 6 (1956) 397–413 (CS)

258 Miloš Bič, La folie de David

Versuch eines „theologischeren Verständnisses" von 1 Sam 21 (Manifestation des Gerichtes Gottes über Akisch) im Zusammenhang mit Ps 34, 1; 52, 2; 56,1.
RHPhilRel 37|2 (1957) 156–162 (GM)

259 Ansgar Faller, Bibel und Volkszählung

Abdruck aus „Allgemeines Statistisches Archiv", 39. Band (1955), S. 242. – Die Volkszählung ist eine der Maßnahmen Davids zur Festigung und Sicherung seines durch die Unterwerfung Arams erweiterten Reichsgebietes, in religiöser Sicht ein antitheokratisches und darum frevelhaftes Unternehmen. Es handelt sich um den vom Größenwahn bestimmter Kreise inspirierten, von anderen (Gad, Joab) wiederum abgelehnten Versuch, sich den Weltmächten gleichzustellen und die Staatsmacht zentralistisch zu stärken. Vergleichspunkte mit heutiger Statistik fehlen, es sei denn, man sehe solche im Glauben an die Allmacht der „Planung" und im Wahn der großen Zahlen.
BiLi 24 (1957) 121–124

Könige

260 M. S. Seale, The Blacks Arabs of the Jordan Valley

1 Kön 17, 6: Die „Raben", die den Elias versorgten, als er sich in der Jordanniederung verborgen hielt, sind die Araber jener Gegend! Diese werden in der arabischen Literatur öfters „Raben" genannt, weil sie wegen der besonderen Klimaverhältnisse des Jordantales sehr dunkelhäutig sind.
ET 68|1 (1956) 28 (WP)

261 Kurt Galling, Der Ehrenname Elisas und die Entrückung Elias

Der Skopus der Geschichte von der Entrückung des Elia liegt in der Geistübermittlung an Elisa. Daher soll hier nicht geschildert werden, *wie* Elia verschwand, sondern die Trennung verschiedener Einschübe in 2 Kön 2, 1–15 zeigt, daß die Schau feuriger Kriegswagen und Rosse und die Benennung Elias „Kriegswagenkorps Israels und dessen Gespanne" (eine längere lexikographische Untersuchung ergibt diese Übersetzung!) ursprünglich aus der Elisatradition stammt. Außer 2 Kön 7, 6–9 wird 2 Kön 6, 15–17 (ein Einschub in den Zusammenhang) genannt, wo der mythische Hintergrund auftaucht, der zur Benennung Elisas in seiner Todesstunde führte: 2 Kön 13, 14–21. Religionsgeschichtlich gesehen ist der Ehrenname Elisas nicht in Verbindung zu bringen mit Himmels- und Gestirnwagen, nicht mit dem Kriegsheer Jahwes (das – Jos 5, 13f. – aus Fußvolk besteht), sondern mit den Aramäern. In dem nordsyrischen Hofstaat des Sam'al findet sich ein Gott *RKB EL*, dessen Name ursprünglich „Herr des Streitwagens" lautete. – Reiche Stellen- und Literaturangaben.
ZTK 53 (1956) 129–148 (GMün)

262 J. P. Lettinga, A Note on 2 Kings XIX 37

Sennacherib wurde im Haus seines Gottes *Nisroch* ermordet. Einen solchen Gott gibt es im assyrischen Pantheon nicht. Ist es Schreibfehler für Marduk? – Die Mardukstatue war nach der Zerstörung Babels im Jahre 689 nach Ninive in den Tempel Assurs gebracht worden. Vf. meint nun, daß in der in einigen LXX-Handschriften auftauchenden Lesart *Esdrach* oder *Asrach* der Name der beiden Götter

Assur und Marduk vereinigt wären [As(sur) + (Ma)rduk]. – Vgl. dazu die Zusammenziehung von 'Anat + 'Astarte zu 'Antart.
VT 7 (1957) 105–106 (CS)

S. Granild, Einige Voraussetzungen des Gesetzbuches in 2 Kön 22, 8 (dän)
Hinter 2 Kön 22, 8 muß ein historischer Sachverhalt, nicht etwa nur eine später fingierte Situation stehen. Hierbei ist trotz des säkularen Rahmens zu fragen, ob „finden" hier nicht ein kultischer Terminus ist. Offenbar stehen wir an dieser Stelle vor dem historischen Augenblick, in dem die Autorität einer mündlichen Gesetzestradition durch die des Buches abgelöst wird, aber nicht so, als ob hier erstmalig eine schriftliche Gesetzessammlung auftauchte.
DTT/XIX (1956) 199–210 (GAS)

Esra – Nehemia – Chronik

H. H. Grosheide, Esra, der Schriftgelehrte (holl)
Gegen H. H. Schäder werden eine Reihe von Gründen für *sopher* „Schriftgelehrter" aufgeführt.
Geref. Theol. Tijdschrift 56/3 (1956) 84–88

A. J. P. M., Semblanza de Nehemías a través del libro de su nombre
Misc. de Est. Arabes y Hebraicos 3 (1954) 113–117

Bruce M. Metzger, The „lost" Section of II Esdras (= IV Ezra)
In der Ausgabe der Revised Version vom Jahre 1895 ist nach II Esd 7, 35 erstmalig ein Abschnitt von etwa 70 Versen eingefügt. Die Entdeckung des Abschnittes in einer latein. Hs. vom 9. Jh. wird allgemein R. L. Bensley, Cambridge, zugeschrieben. Doch ist der Abschnitt schon im 18. Jh. in Deutschland bekannt (Berleburger Bibel) und im 17. Jh. wurde von J. Gregory of Christ Church, Oxford, bereits auf eine arabische HS. der Bibl. Bodleiana aufmerksam gemacht, die diese Verse enthält.
JBL LXXVI (1957) 153–156 (JAS)

Martin Rehm, Nehemias 9
Neh 9 behandelt einen Vorgang aus der Zeit des Nehemias, ist von Neh 8 und der Geschichte Esras zu trennen. Über Anlaß und Zeit der in Neh 9 geschilderten Versammlung ist nichts Näheres auszumachen. Das darin enthaltene Gebet ist vermutlich nach einem älteren Formular eingefügt (dafür sprechen die scharfen Äußerungen gegen die Fremdherrschaft; die Notlage entstand durch Vorrücken der assyrischen Macht; von Gefangenschaft und Rückkehr ist nicht die Rede), um die Gedanken auszudrücken, die nach des Redaktors Ansicht ein Gebet bei dieser Versammlung gehabt haben könnte.
BZ NF 1 (1957) 59–69 (JAS)

G. Joh. Botterweck, Zur Eigenart der chronistischen Davidgeschichte
Zunächst wird analytisch der chronistische Grundbestand der Davidsgeschichte mit den Berichten der Vorlage verglichen; bei allen Eigenheiten des chronistischen Berichtes, Abweichungen, Streichungen, Zutaten oder Umstellungen wird gefragt, ob diese aus der Konzeption und Intention des Chronisten oder den Anschauungen und Überlieferungen seiner Zeit einleuchtend erklärt werden können. In einem systematischen Teil wird dann das Eigene und die Eigenart der chronistischen Davidsgeschichte zusammengefaßt und auf das genus litterarium näher eingegangen.
TQ 136/4 (1956) 402–435

Esther – Judith – Makkabäer

Helmer Ringgren, Esther and Purim
Nachdem feststehen dürfte, daß das Buch Esther in seiner jetzigen Form keine wirklichen historischen Ereignisse erzählt, untersucht Vf. diese Schrift nach kultischen Ursprüngen und Analogien zu dem Purimfest. Er führt eine erstaunliche Menge von Kulterzählungen an, die vornehmlich aus dem persisch-iranischen Gebiet stammen, teilweise auch weiter verbreitet sind (Indien, Arabien). Bei diesen verschiedenen – z. T. nur bruchstückhaft überlieferten – Festen handelt es sich anscheinend immer, wenn man auf die ältesten Schichten zurückgeht, um das Neujahrsfest, dessen verschiedene Züge allerdings verschieden stark betont oder umgeformt sind, je nach Alter und Landschaft. Viele dieser

Züge klingen in Esther an, ohne daß sich eine direkte Genealogie feststellen ließe. Auch babylonische Züge finden sich, ebenso kann z. B. die Judenverfolgung durchaus auf historische Ereignisse anspielen.
SEÅ XX (1955) 5–24 (GMün)

270 Adolf Büchler, Bemerkungen zur Stellung der Frau im Buche Judith (hebr)
Studies in Jewish History. Oxford University Press (1956) 45–77 (FS)

271 S. Schüller, Some Problems connected with the supposed common Ancestry of Jews and Spartans and their Relations during the last three Centuries B. C.
In Sparta gab es während der drei letzten Jahrhunderte v. Chr. keine jüdische Gemeinde. Die Behauptung 1 Makk 12, 7. 21, Spartaner und Juden seien von Abraham her blutsverwandt, beruht auf dem allgemeinen hellenistischen Streben, zwischen den verschiedenen miteinander befreundeten Völkern Verwandtschaft zu konstruieren. Die in 1 Makk und bei Josephus geschilderten engen Beziehungen zwischen Juden und Spartanern sind historisch; sie erklären sich aus der gemeinsamen Feindschaft gegen das Seleukidenreich. Der in 1 Makk 12 erwähnte König Areios ist der historische Areus (*309–265*).
JSS I/3 (1956) 257–268 (JSch)

Propheten

Allgemeines

272 E. Berl, Les prophètes et le prophétisme
La Table Ronde 107 (1956) 39–45

273 H. H. Rowley, Ritual and the Hebrew Prophets
Alles, was wir über die Beziehung der Propheten zum Kult wissen, ist, daß sie Gottesmänner waren, die ihr prophetisches Amt an einem Heiligtum oder ohne Verbindung mit einem Heiligtum ausüben konnten. Zwischen den einzelnen Arten von Propheten lassen sich keine festen Grenzen ziehen. Es gibt Kultpropheten, aber nicht alle Propheten sind Kultpropheten, und nicht alle Kultpropheten sind falsche Propheten. Jeder Prophet konnte an einem Heiligtum auftreten, doch war er nicht an solche Stätten gebunden. Wie weit die Tätigkeit der Propheten kultisch geregelt war, läßt sich nicht feststellen. Einige scheinen eine enge Beziehung zum Ritual zu haben, andere überhaupt keine. Vf. verhält sich sehr skeptisch gegenüber der Deutung einiger Abschnitte in den Prophetenbüchern als „prophetische Liturgien".
JSS I/4 (1956) 338–360 (JSch)

274 Ernst Jenni, Die politischen Voraussagen der Propheten
Versucht durch Einzeluntersuchung der Texte die Fragen des Inhalts der Einzelvoraussagen, ihrer Erfüllung und ihrer Stellung im Gesamt der prophetischen Weissagung zu klären. „Wir haben zunächst die in Frage kommenden Abschnitte der prophetischen Literatur herauszusuchen und zu analysieren. In zweiter Linie wird uns, soweit möglich, der Vergleich der Voraussagen mit dem uns bekannten Geschichtsablauf beschäftigen müssen. Und schließlich soll eine Zusammenstellung der Ergebnisse auf die hier aufgeworfenen Probleme zurückkommen. Je an ihrem Ort haben sich demnach die exegetische, die historische und die theologische Untersuchung gegenseitig zu ergänzen." I. Das Problem. – II. Abgrenzung der zu untersuchenden Texte: A. Jesaja. – B. Jeremia. – C. Ezechiel. – D. Die übrigen prophetischen Bücher. – III. Einzeluntersuchungen der speziellen historischen Aussagen: A. Voraussagen über das Geschick von Einzelpersonen. – B. Voraussagen über politisch-militärische Ereignisse. – IV. Die politischen Voraussagen in der „aktualisierenden Eschatologie": A. Die Kyrosweissagungen bei Deuterojesaja. – B, Die Serubbabelweissagungen bei Haggai und Sacharja. – V. Ergebnisse: A. Die politischen Voraussagen im Rahmen der prophetischen Verkündigung .– B. Die Frage der Erfüllung. – Abkürzungen. – Stellenregister.
AThANT 29 (1956) 5–118 (EB)

275 Margarete Susman, Il messaggio di pace dei Profeti
Über den Friedensbotschaft der Propheten gegen die historisch und natürlich bedingte, scheinbare Unausweichlichkeit des Krieges. (Italienische Übersetzung aus Festschrift zum 50jährigen Bestehen des schweizerischen jüdischen Gemeindebundes.)
RMI XXI/11 (1955) 451–457 (WB)

76 Stanislaw Grzybek, Das messianische Friedensreich auf Sion nach Jes 2, 2–5 (poln)

Wenn Vf. auch keine wesentlich neuen Gesichtspunkte beibringt, bietet er doch einen guten Überblick über die sprachlichen, literarkritischen und exegetischen Probleme, welche die Perikope aufgibt. Er bespricht eingehend die bisherigen Lösungsversuche. Er tritt für die Echtheit der VV. 2–4 ein, rechnet jedoch bei V. 5 mit der Möglichkeit späterer Anfügung. Die Schwierigkeiten im heutigen Text kommen daher, daß der Abschnitt oft verwendet und nach den jeweiligen Situationen oder Erwartungen gedeutet wurde. Vf. schließt sich der Deutung der Kirchenväter an: Das Friedensreich in Jes 2, 2–5 ist das messianische Reich Christi und der Sion ist die Kirche.

RBL IX/4–6 (1956) 227–243 (JSch)

77 H. Wildberger, Die Völkerwallfahrt zum Sion. Jes II, 1–5

Die allzu einseitige Auffassung, daß die Propheten der vorexilischen Zeit nichts denn Künder eines sich im gewöhnlichen Ablauf der Geschichte vollziehenden Gerichtes gewesen seien, habe einem differenzierteren Bild weichen müssen, in dem Worte vom kommenden *Heil* in einer von der gegenwärtigen Zeit grundsätzlich verschiedenen Zukunft durchaus ihren Platz finden. – In bezug auf Jes II, 2–4 müssen drei Möglichkeiten erwogen werden, ob der Abschnitt a) jesaianisch, b) michanisch, c) oder anonymen Ursprungs sei. Nach genauer Untersuchung kommt Vf. zum Schluß, daß beide Propheten das Gedankengut der Zions-Kultlieder voraussetzen. Von den 150 Zionsstellen im AT finden sich 38 in den PSS und 42 bei Jesaja. – Das Bild des vorexilischen Prophetismus muß daher revidiert werden. Er ist nicht eine Bewegung in Israels Glaubensgeschichte, die sich aus einem leeren Raum erhoben hätte, sondern kommt von Israels Traditionen her. Zugleich wird klar, daß die Propheten alte Überlieferungen aufgreifen und wesentlich umgestalten. Die Eschatologisierung ist das wichtigste Merkmal dieser prophetischen Umarbeit.

VT 7 (1957) 62–81 (CS)

78 Wilhelm Auer, Der Friede im Buche Isaias

I. Der Vf. spricht zuerst über die drei von Isaias gezeichneten Friedensbringer: Cyrus (politisch), der Messias (historisch) und Jahveh (theokratisch), haben alle als letzten Zweck den Messianischen Frieden. – II. Der Messianische Friede – bei Isaias in dreifacher Abstufung: „einmal in historischer Schau die Rückkehr aus der babylonischen Gefangenschaft; sodann in natürlicher Schau eine Rückkehr in irdisch paradiesische Verhältnisse; und endlich in rein übernatürlicher Schau das ewige Reich und die neue Schöpfung."

BiKi 12/2 (1957) 35–43 (PS)

79 Wilhelm Vischer, Die Immanuel-Botschaft im Rahmen des königlichen Zionsfestes

Zu Is 6, 1 – 9, 6. Untersucht die Beziehungen zwischen der Immanuel-Botschaft und dem königlichen Zionsfest. „Das Ergebnis unserer Untersuchung ist, daß diese Reihe von Orakeln des Propheten Jesaia von Anfang bis zum Ende gekennzeichnet ist durch die Terminologie der amtlichen und kultischen Texte für die Thronfolge im Hause Davids. Die Kenntnis der Einzelheiten dieser Terminologie ermöglicht es, den Sinn der Worte des Propheten in ihrer geschichtlichen Lage und im Rahmen einer besonderen Institution genauer zu erfassen. Der Anschlag Rezins und Peqachs, einen Fremden zum König von Jerusalem zu machen, erschütterte die Dynastie Davids. Ahas, der Vertreter dieser Dynastie, traute den Grundlagen nicht, die im Bunde Gottes mit David gelegt waren und bei jedem Königsfest auf Zion, besonders bei einem Thronwechsel, feierlich bestätigt wurden. Da greift der Prophet Jesaia ein. Als bevollmächtigter Sondergesandter Gottes und Treuhänder der Familie Davids verkündigt er, daß Gott alles, wozu er sich verpflichtet hat, ja mehr noch als das, durchführen wird: Er ersetztAhas durch Immanuel, den Davidsohn par excellence. Mit ihm und für ihn verwirklicht er im tiefsten und umfassendsten Sinne die Worte und Riten des königlichen Zionsfestes."

TSt 45 (1955) 5–54

80 J. J. Stamm, Neuere Arbeiten zum Immanuelproblem

Stamm lehnt im Anschluß an die Arbeiten Coppens', französischer Exegeten und Sh. H. Blanks die kollektivistische Interpretation L. Koehlers (ZAW 67, 1955 48–50) von Is 7, 14 ab und nimmt zu den anderen Arbeiten genauer Stellung. Entscheidend sind die literarische Tradition und Parallelen aus Ugarit.

ZAW 68 (1956) 46–54 (MS)

281 Georg Fohrer, Zu Jes 7, 14 im Zusammenhang von Jes 7, 10–22

Tritt wie L. Köhler (ZAW 67, 1955, 48-50) für die kollektive Deutung der *'almah* in Jes 7, 14 ein. Jedoch ist das von Jesaja angekündigte Zeichen nicht der Immanuel, sondern stellt eine Unheilsdrohung dar: Trotz des heilvollen Namens Immanuel, den Frauen ihren Kindern geben werden, wird als Folge des Versagens Judas der Acker veröden. Was Jesaja in 7, 13-16 in kurzen und erregten Worten angedroht hat, legt er in drei weiteren Sprüchen erläuternd nach verschiedenen Seiten hin dar; er kündigt an, wie es zum Unheil kommen wird (7, 18–19), worin es besteht (7, 20) und welche bleibenden Auswirkungen es hat (7, 21–22).

ZAW 68 (1956) 54–56 (GF)

282 Frederick L. Moriarty SJ, The Emmanuel Prophecies

Die Gründe für und wider die wörtliche messianische Auslegung der Immanuel-Perikope werden in Auseinandersetzung mit neueren Beiträgen zur Frage vorsichtig gegeneinander abgewogen. Löst sie auch nicht alle Schwierigkeiten, so erscheint sie doch begründet genug, um in der von Mt vorgenommenen Identifikation des Kindes von Bethlehem mit dem messianischen König die legitime Vollendung eines „Offenbarungsprozesses" sehen zu können.

CBQ XIX/2 (1957) 226–233 (OSch)

283 W. B. Todd, The Ferrara Bible (Is 7, 14)

The Library 12/1 (1957) 44–46

284 Seraphinus Gozzo OFM, Isaia profeta e i suoi figli „segni e presagi in Israele"

Eingehende Exegese von Jes 7, 3; 8, 1–3. 18; 20, 1–4. Ergebnisse: Hebr 2, 13 steht einer wörtlich-historischen Erklärung von Jes 8, 18 nicht im Wege. Die „Prophetin" ist das Weib des Jesaja. Die beiden Personen mit den Namen „Eile-Beute-Raube-Bald" und „Ein Rest kehrt um" sind die wirklichen Söhne des Propheten. Jesaja und seine beiden Söhne sind mit ihren symbolischen Namen prophetische Zeichen für künftige Geschehnisse. Der Name Jesaja sagt den Volksgenossen: Jahwe ist der Retter. Der Name „Eile-Beute-Raube-Bald" kündet Damaskus und Samaria das Gericht, Juda aber Rettung an. Der Name „Ein Rest kehrt um" bedeutet zwar für den größeren Teil des Volkes Untergang, für den erwählten Rest, aus dem das neue Gottesvolk hervorgehen wird, jedoch Heil. Somit ist in der Familie des Jesaja „die göttliche Offenbarung allen Heils für Israel zusammengefaßt (è condensata la rivelazione di ogni salvezza)".

Anton XXXI/2–3/4 (1956) 215–246, 355–382 (JSch)

285 Antonio Lobina SBD, „Tu Tierra, ¡Oh Emmanuel!"

Immanu-'el Jes 8, 8 gehört zu V. 9 und rahmt mit dem zweiten Immanu-'el V. 10 einen kurzen Abschnitt ein, der eine Einheit für sich bildet und nicht in den Zusammenhang gehört.

RBib XVIII (1956) 124–126 (JSch)

286 Luis Alonso Schökel SJ, Tres Imágines de Isaías

Eine langsame und geduldige Analyse der Isaiastexte 9, 7–20; 10, 5–15. 24–27; 8, 11–15 in einer Arbeit, die zahlreiche vergleichende Angaben sammelt, immer nach der endgültigen Synthese strebend. So erreicht er, daß der Leser einer neuen Erfahrung inne wird, die er aus den drei dichterischen Bildern bei Isaias – Feuer, Werkzeug und Stein des Anstoßes – schöpft.

EstBi XV (1956) 63–84 (RG)

287 S. Grill, Und sein Grab wird herrlich sein, Is 11, 10

menuchah bedeutet nicht Grab, sondern Ruhe im Sinn der ungestörten und segensreichen messianischen Friedensherrschaft; den richtigen Gedanken hat Eusebius, in Is (PG 24, 174).

BiLit 23 (1955/56) 331–333(JBB)

288 H. M. Orlinsky, Madhebah in Isaiah XIV 4

Sucht das umstrittene Wort durch Beziehungen zu den Wurzeln *d'b / db' / dhb* zu erklären, denen das gemeinsame Element *db* innewohne in der Bedeutung von „stark, mächtig". Als Nomen kann es die „Macht, die Unterdrückung" bezeichnen.

VT 7 (1957) 202–203 (CS)

289 P. Grelot, Sur la Vocalisation de *HÊLEL* (Is XIV, 12)

Hinter dem Appellativ *Hêlel* (Is 14, 12) versteckt sich die kanaanäische Gottheit *Attart; hêlel* demnach gleich

„die Leuchtende", d. i. der Morgenstern. Im Akkadischen ist *ellu, ellitu* Beiname der Ištar; *Hêlel* demnach die hebraisierte Form davon. *cf IV 247*

VT 6 (1956) 303–304 (CS)

90 George M. Landes, The Fountain at Jazer

In Jes 16, 9 und Jer 48, 32 hat *bbky* bzw. *mbky* nichts mit *bkh* = „weinen" zu tun, sondern mit *mbk* (Wurzel *nbk*) = „Quelle"; es ist zu übersetzen „Therefore I weep, O fountain of Jazer ..." Die Lokalisierung von Jazer ist unsicher. Die Angaben im Onomastikon 86, 21 des Eusebius und die Tatsache, daß es an einer bedeutenden Wasserstelle lag, sprechen am ehesten für Chirbet es-Sîreh, 12,5 km westlich von Amman.

BASOR 144 (1956) 30–37 (JSch)

91 A. Jirku, *NIṬ'E NA'AMANIM* (Jes 17, 10c) = *NIṬ'E NA'AMAN-MA*

Na'amanim, „Lieblichkeiten" ist kein hebräischer Plural, sondern falsch vokalisiertes *Na'aman-ma* (n. div. *Na'aman* + affigiertes *-ma*), wie aus ugaritischen Vergleichen ersichtlich. Ein konkreter Hinweis auf Ba'al-Adonis.

VT 7 (1957) 201–202 (CS)

92 Sofia Cavaletti, „Rugiada sull'erba"

Gegen die übliche Übersetzung „Tau der Lichter" (Is 26, 19) wird an LXX „Tau der Heilung" erinnert und auf David Qimchis Erklärung hingewiesen: *'oroth* sind „Kräuter", dasselbe Wort wie 2 Kön 4, 39: „Malve" *(eruca sativa)*, nach R. Me'ir eigentlich *gargir*, aber als Augenheilmittel, von dem auch Plinius (und LXX?) wußte, so benannt (Joma 18b *me'irôth* „erhellend"). Nach Qimchi ein Vergleich: Wie der Tau auf den Kräutern ist der Tau (der Toten, nämlich Gott).

SMSR XXVIII/1 (1957) 125–126 (FS)

93 Sofia Cavaletti, „Il Signore è rugiada"

Der Name *Jahotal* (Elephantine; cf Abital 2 Sam 3, 4; 1 Chr 3, 3), nach A. Vincent „J. ist Schutz" (hebr *ṣll*, aram. *ṭl*), ist mit Hos 14, 6f. zu verbinden: „J. ist Tau". Jahwe wirkt in seinem Volke belebend wie der Tau in der Natur (cf Is 26, 19; Hag 12b: „der Heilige erweckt die Toten mit dem Tau"; cf Schabb 88b).

SMSR Vol XXVIII/1 (1957) 123–124 (FS)

94 Ph. Reymond, Un tesson pour „ramasser" de l'eau à la mare (Esaie XXX 14)

„Unter seinen Trümmern findet man keine Scherbe, etwas Feuer vom Herd zu holen, etwas Wasser von der Zisterne *(gābā')* zu schöpfen." Die übliche Übersetzung mit „Zisterne" kann nicht stimmen, da man in die Zisterne schwerlich hinuntersteigen kann, um mit der Hand zu schöpfen. Vf. schlägt für *gb'* die Übersetzung „Sumpf, Morast" vor, aus dem man das restliche Wasser nur vorsichtig „abschöpfen" kann (*rsp* = abheben, Haut abziehen, abschöpfen).

VT 7 (1957) 203–207 (CS)

95 Y. Schuermans, Der leidende Gottesknecht nach Is XL–LV (holl)

Der (am 7. März 1956) gehaltene Vortrag gliedert sich in zwei große Abschnitte: 1. Neuere Lösungsversuche zum deuterojesaianischen Problem. – 2. Der Gottesknecht nach den Beschreibungen der Gottesknechtlieder.

ColMech XXVI/V (1956) 561–578

96 C. Lindhagen, The Servant of the Lord

Nach kurzen problemgeschichtlichen Bemerkungen über die Gottesknechtlieder folgt eine ausführliche und eindringende Problemdarlegung, die gleichzeitig als Literaturübersicht über einige internationale Forschungen der letzten Jahre wertvoll ist.

ET 67/9 (1956) 279–283; 10 (1956) 300–302 (WP)

97 J. Blau, (Jes 47,13) *HÔBᵉRÊ ŠÂMÂJIM* = Himmelsanbeter?

Bezeichnet nicht die Astrologen, die „Himmelszerschneider, die Horoskopsteller", sondern auf Grund des ugaritischen *hbr* „sich verbeugen" wohl soviel wie „Himmelsanbeter", demnach eine spöttische Bezeichnung der Astrologen. Text: „Laß doch hertreten und dir helfen die Himmelsanbeter, die in die Sterne schauen ..."

VT 7 (1957) 183–184 (CS)

298 Célestin Charlier, Der verherrlichte Gottesknecht. Is 52, 13–53, 12
Übersetzung aus dem Französischen. Cf IZBG II 317.
BiLi 23 (1956) 194–207

299 Harald Hegermann, Jesaja 53 in Hexapla, Targum und Peschitta
Zum Verständnis von Is 53 im Spätjudentum. Die Untersuchung der Auffassungen von Is 53 in den jüngeren griechischen, aramäischen und syrischen Übersetzungen ergibt, daß sämtliche Is 53 messianisch verstanden haben. Dabei handelt es sich nicht um „Privatmeinungen", sondern um „die autoritative Exegese der Gelehrtenschaft", wenn sie auch, wie das NT zeigt, „auf die Breite der messianischen Erwartung im jüdischen Volke keinen Einfluß gehabt hat". – Anhang: Tabelle der verglichenen Texte.
BFchTh Reihe 2 Bd 56 (1954) 9–133 (WB)

300 Werner Kessler, Studie zur religiösen Situation im ersten nachexilischen Jahrhundert und zur Auslegung von Jesaja 56–66
Die Gliederung vermag einen Überblick über die ins einzelne gehende Studie zu geben: Einleitung: Skizzierung der Forschungslage. – A. Studie zur nachexilischen Situation: Das Problem. – Begriffe für die Bevölkerungsgruppen. – Gewinnung der Gesichtspunkte für die Auslegung. – B. Studien zur Auslegung von Jesaja 56–66: 63, 7–64, 11: Klagelied eines prophetischen Beters. – 56, 9–57, 13: Prophetische Droh- und Scheltrede. – 57, 14–21: Weg zu einer neuen Gemeinde. – Kap. 58: Die andere Seite echter Frömmigkeit. – Kap. 59: Die Sünde des Volkes als Heilshindernis. – Kap. 60: Das Lied von Zions Herrlichkeit. – Kap. 61: Der Prophet, ein Freudenbote für Trauernde. – Kap. 62: Eifer um die Verherrlichung Zions. – Kap. 63, 1–6: Die Vision von Jahwe als Keltertreter. – Kap. 65: „Daß nicht das Ganze verderbe!" – Kap. 66, 1–4: Auch ein Wort zum Tempelbau. – Kap. 66, 5–15: Gott tröstet die Ausgestoßenen und trifft seine Feinde. – Kap. 66, 16–24: Spätere Hinzufügung. – Zusammenfassende Schlußbetrachtung. – Systematische Zusammenfassung: Begriffe für den treuen und untreuen Teil Israels in Jesaja 56–66. – C. Jesaja Kap. 56–66: Textübersetzung und Anmerkungen zum Text.
WZHalle V (1956/57) 41–73 (EB)

301 Werner Kessler, Zur Auslegung von Jesaja 56–66
Eine „skizzenhafte Zusammenfassung der Exegese von Tritojesaja" in steter Auseinandersetzung mit Volz (Komm. Jesaja II 1932). Tritojesaja ist nach Ansicht des Vf. eine einheitliche prophetische Schrift aus dem Zeitraum 515–475, die zu der Spannung zwischen Exilheimkehrer und „Altjudäer" Stellung nimmt und später durch eine Klammer (56, 2–8 und 66, 16–24) „gefaßt" wurde.
TLZ 81 (1956) 335–338 (PGM)

Jeremias

302 Francis S. North, Textual Variants in the Hebrew Bible Significant for Critical Analysis
An einigen Beispielen aus Jeremia zeigt Vf., daß den Textvarianten im AT mehr Beachtung geschenkt werden sollte. Insbesondere streicht Vf. nach Untersuchung auf Grund von Belegen: Jer 1, 18: *ule 'ammud barzäl;* Jer 6, 10: *w* vor *welo';* Jer 26, 8: *wkol-ha'ám.* Es handelt sich um Fälle, wo nur wenige Zeugen oder gar nur eine einzige hebräische HS die ältere und richtige Lesart bewahren.
JQR XLVII (1956/57) 77–80 (GAS)

303 Joh. Lindblom, Der Kessel in Jer 1, 13f.
Was Jer in diesem symbolischen Gesichte sieht, ist ein Kessel auf einem gegen Norden offenen Herd: olla succensa, quae a facie Aquilonis accenditur (Hieronymus). Vgl. Dalman, Bd VII, Abbildung 98.
ZAW 68 (1956) 223–224 (MS)

304 Claude Wiéner, „Fiançailles" ou „Épousailles"? (Jér II, 2)
„Il paraît bien probable que *keluloth* désigne, non pas les fiançailles, mais les épousailles."
RSR XLIV (1956) 403–407 (GB)

305 Georg Fohrer, Jeremias Tempelwort 7, 1–15
Das Wort gliedert sich in 12 Strophen zu je 5 Kurzversen, von denen je 3 Strophen einen kleineren Abschnitt bilden; derartige in Kurzverse gefaßte Worte finden sich im Jeremiabuch mehrfach. Unter

Ablehnung einer dritten Quelle neben Urrolle und Baruchererzählung wird das Wort als wahrscheinlich schon in der Urrolle enthalten und als von Jeremia herrührend beurteilt. Es wird eine ausführliche Exegese und eine Zusammenfassung der grundlegenden und geltenden Gedanken geboten.
TZ 5 (1949) 401–417 (GF)

Albert Strobel, Jeremias, Priester ohne Gottesdienst

Das richtige Verständnis von Jer 7, 21–23 ist aus der sprachlichen Ausdrucksweise der Negation und des Komparatives in der analytischen Denkweise des Hebräischen zu gewinnen, die nicht so viele Nuancen kennt wie das Griechische oder moderne Sprachen. Behauptung des Gegenteiles nach einer einfachen Negation bedeutet „weniger". Daß es sich an der Stelle um eine „dialektische Negation" handelt, ergab sich dem Zuhörer des Jeremias aus der Tatsache der Opfergesetzgebung in der Wüste, die bekannt und anerkannt war, und der Praxis des Opferkultes des Propheten selbst. Sein Kampf ging gegen die verkehrte sittliche Haltung im Opferkult.
BZ NF 1 (1957) 211–224 (JAS)

P. Wernberg-Möller, The Pronoun *'TMH* and Jeremiah's Pun

In dem Wortspiel Jer 23, 33 taucht die Vollform des Pronomens der 2. Person Plural auf. Das Volk fragte den Propheten: *MA-MASSA*. Und der Prophet antwortet *'attem-MA-MASSA*.
VT 6 (1956) 315–316 (CS)

G. Ziener OMI, „Femina circumdabit virum" (Jer 31, 22) eine Dittographie?

Dieser Passus kann im Sinnzusammenhang der Stelle entbehrt werden. Sein Einschub wird als Dittographie erklärt, wobei durch weitere Schreib- und Hörfehler sinnverändernde Abweichungen entstanden. Die Doppelschreibung muß schon in der hebräischen Textvorlage für die Übersetzung der Septuaginta vorgelegen haben. Der hebräische Rhythmus der Stelle bleibt erhalten, auch wenn der Einschub fortfällt.
BZ NF 1 (1957) 282–283 (JAS)

Ezechiel

Walther Zimmerli, Erkenntnis Gottes nach dem Buche Ezechiel. Eine theologische Studie

1. Die Erkenntnisaussagen im Buche Ezechiel. – 2. Die formale und sachliche Zuordnung der Erkenntnisaussage zu ihrem Kontext im Buche Ezechiel. – 3. Die Erkenntnisaussage im übrigen Alten Testament. – 4. Das Ereignis der Erkenntnis. – 5. Die Wurzeln der Erkenntnisaussage. – 6. Folgerungen für das Gesamtverständnis des Prophetenwortes im Buche Ezechiel. – 7. Der Inhalt der Erkenntnis Jahwes nach dem Buche Ezechiel. Die vorliegende Untersuchung möchte „einen Teilausschnitt aus dem alttestamentlich exegetischen Bereich herausgreifen und an ihm etwas vom biblischen Wort zur Frage der Gotteserkenntnis sichtbar machen. Die scharfe exegetische Erfassung der biblischen Tatbestände wird in einer Kirche des Wortes ja immer wieder die Grundlage für das weitere theologische Nachdenken bilden. Insofern wendet sich die folgende Untersuchung auch an die theologischen Systematiker und möchte sie reizen, die Zusammenarbeit mit der Exegese noch voller zu wagen."
ATANT No. 27 (1954) 5–75

W. Zimmerli, Ezechiel

Eine kritische Besprechung des Ezechiel-Kommentars von Georg Fohrer (= Handbuch zum AT, 1. Reihe 13, Tübingen 1955), der eine völlig neu bearb. 2. Aufl. des Kommentars von A. Bertholet (1936) ist. Wie die 1. Aufl. die Entwicklung der Arbeit am Ezechielbuch seit 1897 veranschaulichte, so die zweite den Fortschritt seit der ersten, und zwar in Richtung einer behutsameren Beachtung der Selbstaussage des Textes. Vf. anerkennt, daß Fohrer in der Textwiedergabe die LXX positiv bewertet, beanstandet aber, daß er die „Kurzversstrophe" als Kriterium der Ursprünglichkeit des Textes überbewertet und gar zu vieles als Glosse beiseite schiebt. Hätte Fohrer zudem die formgeschichtliche Fragestellung beachtet und gesehen, wie sich das Prophetenwort auf vorgegebene Sprachformen stützt, hinter denen ganz bestimmte Sach- und Lebensbereiche stehen, so hätte er manches tiefer erfaßt. Nach Ansicht des Vf. steht sodann Ezechiel dem priesterlichen Traditionsstrom näher als dem deuteronomischen (Jeremias) und verkündete das freie Handeln Gottes weit stärker, als Fohrer dies in seiner Kennzeichnung der Theologie des Propheten andeutet.
TLZ 82 (1957) 333–340 (PGM)

Renée Bloch, Ezéchiel XVI: exemple parfait du procédé midrashique dans la bible

Der Artikel ist in folgende Abschnitte gegliedert: Les grandes lignes du texte; Les attaches littéraires: le vocabulaire; Les attaches littéraires: la pensée; Les sources d'Ez. XVI; Le genre littéraire d'Ez. XVI;

Un témoignage de la Tradition palestinienne: le Targum d'Ezéchiel; L'apport doctrinal de l'allégorie d'Ezéchiel.
CSion IX/3 (1955) 193–223

312 Wilhelm Vischer, Jérusalem a justifié Sodome (Le seizième chapitre du prophète Ezéchiel)
In voller Wahrnahme der historischen und religionsgeschichtlichen Elemente der Allegorie erfaßt die eingehende Auslegung als theologisch-heilsgeschichtlichen Kern die paradoxe Aussage: „Jerusalem, durch die vielen Missetaten, die du begangen, hast du deine Schwestern gerechtfertigt."
VC 42 (1957) 71–87 (FS)

312a Wilhelm Vischer, Jerusalem, du hast deine Schwestern gerechtfertigt durch alle deine Greuel, die du getan hast
Theol. Existenz heute No. 56 (1957) 16–38

313 J. B. Bauer, Hes XXIV, 17
Schlägt unter möglichster Schonung des Konsonantentextes zwei Lesarten vor: a) „Stöhne, klag still über die Tote, Trauertage (aber) halte nicht!" (akk.: *damâmu*, ugarit.: *dmm* = leise wehklagen). b) „Stöhne, (aber) Wehklagen (und) Trauerbräuche halte nicht!" (akk.: *dimmatu* „Wehklagen, spezielle Trauerbräuche" wurde später verkannt und in zwei hebräische Worte *DM-MT* auseinandergerissen).
VT 7 (1957) 91–92 (CS)

314 John L. McKenzie SJ, Mythological Allusions in Ezek 28, 12–18
Ez 28, 12–18 steht der Paradieserzählung der Gen näher als irgendeinem anderen biblischen oder außerbiblischen Stück. Mit großer Wahrscheinlichkeit dürfen mythische Einzelzüge von anderswoher entlehnt angenommen werden (Ugarit, Mesopotamien), doch gehört das Stück als ganzes sicher zur ursprünglich hebräischen Tradition. Ez bietet vielleicht eine Variante der Paradieserzählung in der Form, daß nur ein Mann allein Schuld auf sich lädt und von Gott verstoßen wird, ein Zeugnis für die Beweglichkeit der mündlichen Tradition der Hebräer.
JBL LXXV (1956) 322–327 (JAS)

315 E. Hammershaimb, Ezekiel's View of the Monarchy
Studia Orientalia (Ioanni Pedersen) 1953 130–140

316 F. C. Watkins, „De dry bones in de valley" (Ez 37, 1–10)
Southern Folklore Quarterly 20/2 (1956) 136–149

317 Thorleif Boman, Die Gottesnamen im Danielbuch (norw)
Rekurs auf frühere Untersuchungen zum Gottesnamen in Jona und Hiob. Ebenso wie dort wird Gott mit allgemein-semitischen Namen, wie Elohim u. ä., bezeichnet, wenn es um das Verhältnis der Israeliten zu den Heiden in Babylon geht. In Kap. 9 dagegen erscheinen die Namen Jahwe (9mal) und Adonaj (10mal, dazu in 1, 2). Dabei identifiziert sich Daniel mit den Vätern in Palästina, bzw. er spricht Gott an – dann aber mit Adonaj! Hier beginnt die Zurückdrängung des Jahwenamens. - Was ist der Grund für diesen Wechsel zwischen allgemein-semitischen und den speziell jüdischen Gottesnamen? Sicher nicht Quellenunterschiede oder Redaktorenarbeit!
NorTTs 58/1 (1957) 54–55 (GMün)

318 Edward F. Siegman CPPS, The Stone Hewn from the Mountain (Daniel 2)
Die Vision des Steines, der sich vom Berge löst, ist Teil einer organischen Entwicklung, die mindestens bei Isaias einsetzt und in Christus ihre Erfüllung findet. In den frühesten Texten ist Jahwe selbst der Fels des Heiles. Er hat den Grund gelegt zur Königsherrschaft Gottes, ihr Grundstein aber ist der Glaube. Zwei charakteristische Eigenschaften haben Stein-Königsherrschaft Gottes: 1. definitiv, 2. universal. Verfasser bringt andere Texte des AT (Is 8, 11–15; 28, 16–17; Zach 3, 9; Ps 118, 22) und zeigt ihre Erfüllung im NT durch Christus, den Stein, der verworfen und verherrlicht zum Eckstein geworden ist.
CBQ XVIII/4 (1956) 364–379 (OSch)

319 David Noel Freedman, The Prayer of Nabonidus
Vergleich zwischen Dan 4 und dem Gebet Nabonids aus Qumran 4 (vgl. RB 63, 1956, 407–415). Dan 4 bezieht sich ursprünglich auch auf Nabonid. Die beiden Texte sind nicht direkt voneinander abhängig,

aber der Qumrantext hat die Tradition besser bewahrt. Der Name Nabonid wurde in Dan 4 durch den Nebukadnezzars in einer späten Zeit ersetzt, als man von Nabonid nichts mehr wußte, und zwar schon vor Abfassung des heutigen Danielbuches. Dan 3–5 hat seine heutige Gestalt im wesentlichen schon in einer vorpalästinensischen Traditionsschicht, die aus jüdischen Kreisen Babyloniens stammt, erhalten; der Autor von Dan hat den ganzen Abschnitt im großen und ganzen unverändert übernommen.

BASOR 145 (1957) 31–32 (JSch)

J. T. Nellis SSS, Der geheimnisvolle Menschensohn im Buch Daniel (holl)

Vf. vertritt die makkabäische Erklärung des Buches. Die Figur des Menschensohnes ist an erster Stelle kollektiv aufzufassen. Neu ist dabei, daß dieses Gottesvolk seinen Ursprung im Himmel hat. Die individuelle Erklärung ist damit aber nicht gänzlich ausgeschlossen. Obwohl die Gestalt des Menschensohnes im Buch Henoch und in IV Esdras deutlich messianische Farben trägt, darf man daraus doch nicht schließen, daß der Menschensohn mit dem Messias identifiziert wird. Jesu Selbstbezeichnung als der Menschensohn ist deshalb ein Problem für sich.

HLa 9 (1956) 185–187 (GB)

H. B. Kossen, Der Ursprung der Auferstehung der Toten bei Daniel (12, 2) (holl)

Mit der Annahme, der Auferstehungsgedanke sei aus der Reflexion über das Los der makkabäischen Märtyrer entstanden, ist das Ursprungsproblem nicht gelöst. – Die Frommen dieser Zeit waren auch Menschen des „Buches" und konnten nur durch das Buch der Schrift Sicherheit bekommen. Die Methode ihrer Exegese ist uns jetzt durch den Habakukkommentar viel klarer geworden. Die Schriften der Propheten werden alle auf das Ende bezogen, das jetzt da ist; Bilder der Propheten werden vielfach realistisch verstanden. So beruht Dan 12, 2 wahrscheinlich auf Is 26, 19–21, eine Stelle, die ursprünglich nur biblischer Ausdruck für das Wiedererstehen Israels, nun aber realistisch verstanden wurde. Übereinstimmung der Terminologie beweist die Abhängigkeit. Auch Is 66, 24 wird herangezogen.

NTTs 10/5 (1955/56) 296–301 (ChBr)

R. A. F. MacKenzie SJ, Susanna the Martyr

Die bei Daniel berichtete Geschichte gehört zum Genus der religiösen Märtyrerlegende. Die Version der Legende ist vom israelitischen Glauben geformt. Ihr Zentrum ist das moralische Zeugnis. Die wunderbaren Bewahrungen sind gedacht als Trost und Zuspruch für die Leser in religiösen Verfolgungszeiten (hier unter Antiochus IV). Der Glaube an die Auferstehung liegt verborgen zwischen den Zeilen.

Scrip IX/5 (1957) 15–20 (HRu)

Zwölfpropheten

Harold H. Rowley, The Marriage of Hosea

Es geht dem Autor in der vorliegenden Untersuchung nicht darum, eine neue Theorie vorzutragen; er will vielmehr die in den letzten 30 Jahren veröffentlichten Lösungsversuche darstellen und kritisch betrachten. Schließt sich dem von George Adam Smith nahegelegten Verständnis an, mit dem wesentlichen Unterschied, daß er im Gegensatz zu jenem Hoseas Berufung zum Propheten zeitlich vor seine Heirat mit Gomer legt. Durch diese Ehe wird die Botschaft des Propheten klarer und tiefer; in der selbsterlittenen Not gewinnt er gültige Kunde von dem Wesen der Gottesliebe für Israel und die Welt.

BJRL 39/1 (1956) 200–233

Francis Sparling North, Solution of Hosea's Marital Problems by Critical Analysis

In Hos 1, 2 sind nur die ersten vier Wörter ursprünglich; der Rest des Verses ist sekundär. Kap. 2 hatte ursprünglich nichts mit der Ehe des Hosea zu tun. Im Exil wurde Kap. 3, eine fingierte Episode aus Hoseas Leben, als symbolische Ankündigung des Exils hinzugefügt; in 3, 1 ist '*ōd* = „wieder" mit einer bei Kennicott verzeichneten Handschrift zu streichen. Nach Hinzufügung von Kap. 3 wurde auch der Ehe des Propheten mit Gomer ein allegorischer Sinn gegeben und Gomer, die ursprünglich keinen Makel an sich trug, nachträglich als Dirne charakterisiert.

JNES XVI/2 (1957) 128–130 (JSch)

Eugene H. Maly, Messianism in Osee

Er hat die Hoffnung auf das künftige Heil, stellt das Material bereit, auf dem die Späteren weiterbauen und den Idealkönig der Zukunft beschreiben.

CBQ XIX/2 (1957) 213–225 (OSch)

326 M. Treves, The Date of Joel

Bringt 18 Beweisgründe, die für die Datierung Joels in die Zeit des Ptolemäus Soter sprechen: „It appears that the cumulative weight of all this evidence is sufficient to prove that Joel flourished in the days of Ptolomy the son of Lagus, who ruled Egypt from 323 to 285 B. C., when the Northern tribes had disappeared, the Jews were scattered among the nations, the Temple was functioning, Mount Zion was the only holy mountain, the wall was standing, the priests ruled Jerusalem, the Jews had no armies, Egypt oppressed Judea, and the Greeks bought Jewish slaves."

VT 7 (1957) 149–156 (CS)

327 Hubert Junker, Amos, der Mann, den Gott mit unwiderstehlicher Gewalt zum Propheten machte

Sucht den Glaubwürdigkeitsanspruch der Propheten dadurch zu begründen, „daß wir einen dieser Propheten in der Art und Weise seines Auftretens ganz aus der Nähe betrachten, um zu sehen, ob er Glauben und Vertrauen verdient. Wir wählen einen Propheten, der uns dazu besonders günstige Gelegenheit bietet, weil sein Buch uns nicht nur den Inhalt seiner prophetischen Botschaft bietet, sondern auch einen lebendigen und klaren Eindruck von dem Charakter und dem Auftreten dieses Mannes vermittelt. Es ist der Prophet Amos." – 1. Amos predigt in Bethel. – 2. Die Priester von Bethel gegen den Propheten. – 3. Zeugnis des Amos für die Wahrheit seiner Berufung: „Seine Überzeugungskraft ruht ... auf der schlichten, ehrlichen Wahrhaftigkeit des Zeugen, die wir unmittelbar aus seinem klaren, von jedem hohlen Pathos freien Zeugnis heraushören."

TTZ 65/6 (1956) 321–328

328 Lino Randellini OFM, Ricchi e poveri nel libro del profeta Amos

Während die Armen eine einzige Klasse bilden, die durch das gleiche Elend und die gleiche Unterdrückung geeint wird, werden die Reichen in 4 Klassen (Großgrundbesitzer, Aristokraten, Kaufleute, Richter) aufgespalten, die im einzelnen näher analysiert werden. Der Kampf des Propheten gegen die Reichen entspringt nicht einem aus seiner niedrigen Herkunft beruhenden Ressentiment, sondern ist religiös begründet. Sein kritischer und logischer Sinn lehnt Kultur und Zivilisation nicht an sich ab, sondern nur, insoweit sie den Menschen von Gott trennen. Letztlich wollen daher auch seine oft sehr harten Drohsprüche nicht vernichten, sondern retten, wie besonders der Gedanke des „Restes" nahelegt.

FrancLA II (1951/52) 5–86 (EP)

329 Franz Hesse, Amos 5, 4–6. 14f.

Sucht die zweifellos bestehenden Spannungen zwischen den beiden Versen dadurch zu lösen, daß er den einen als Gottesspruch, den anderen als prophetische Deutung dieses Wortes hinstellt (anders Weiser und Würthwein). Das Prophetenwort ist zurückhaltender als das Jahwewort. Beide Behauptungen aber behalten ihre Gültigkeit. Denn der Restgedanke vermag die Spannung nicht zu lösen.

ZAW 68 (1956) 1–17 (MS)

330 J. Philip Hyatt, The Translation and Meaning of Amos 5, 23. 24

Nach dem Verfasser ist zu übersetzen: Take away from me the noise of your songs / and the melody of your harps to which I will not listen, / in order that mishpat may roll down like waters, / and zedaqa like an owerflowing stream. Wenn man *mišpat* und *ṣ*ᵉ*daqa* nach der Bedeutung interpretiert, die diesen Wörtern Deuterojesaja und spätere jüdische Autoren geben, könnte man die Möglichkeit offen lassen, daß diese Verse nicht von Amos stammen. Vf. aber hält die Verse gleichwohl für einen Teil der Botschaft des Amos.

ZAW 68 (1956) 17–24 (MS)

331 J. MacCormack, Amos VII, 14a

Die einzige Aussage dieses Halbverses sei: Ich gehöre nicht zu einer der bekannten Prophetengemeinschaften.

ET 67/10 (1956) 318 (WP)

332 P. R. Ackroyd, Amos VII, 14

Gegen die Deutung von MacCormack. Amos sage hier zweimal (Parallelismus!) dasselbe: Ich bin ein Berufsprophet. Übersetzung: „Bin ich nicht ein Prophet! Bin ich nicht der Sohn eines Propheten!" Dabei besage der zweite Satz nicht, daß er aus einer Prophetenfamilie oder Prophetengemeinschaft stamme, sondern „Sohn eines Propheten" sei terminus technicus für „Prophet". Der anschließende

Versteil sei auf das Folgende zu beziehen und spreche über die Situation bei der Berufungsvision; auch Berufspropheten hatten oft einen weltlichen Beruf und erlebten je und je plötzliche Visionen.
ET 68/3 (1956) 94 (WP)

3 E. Vogt, Waw explicative in Amos VII, 14

Weiterer Beitrag zu einer längeren Diskussion über die Am-Stelle. Vf. sieht die Lösung im richtigen Verständnis des Waw als eines „Waw explicativum". Er begründet diese grammatisch einwandfreie Lösung und liest den Text also: „Ich bin kein Prophet, *das heißt* kein Prophetensohn (= Berufsprophet)." In einem Nachtrag widerspricht G. R. Driver auch dieser Lösung, die das Erzeugnis eines Stubengelehrten sei und nicht in das flutende Leben des Propheten passe.
ET 68/10 (1957) 301–302 (WP)

4 John D. W. Watts, An Old Hymn Preserved in the Book of Amos
JNES XV/1 (1956) 33–40

5 Sebastianus Bartina SJ, „Vivit Potentia Beer-Šeba!" (Amos 8, 14)

1944 schlug W. F. Albright vor (in bezug auf Num 24, 17), *drk* abzuleiten von ugaritisch *darkatu* (= dominium); P. Nober möchte in diesem Sinne *drkt* auch an anderen Stellen des AT für *drk* verwenden, vor allem in Ps 110, 7 (vgl. VD 26 [1948] 351–353). M. J. Dahood führt als solche Stellen an Hos 10, 13; Jer 3, 13; Prov 31, 3. – Vf. untersucht hier die Lesarten von Am 8, 14, möchte sich selber aber in obigem Sinne entscheiden: „‚Vivit Potentia (Dominatio) Beer-Šeba!' (als Parallelismus zu: vivit deus tuus, Dan!). Haberetur, igitur, in verbo *drk* epitheton divinitatis, locum tenens nominis proprii." Dieser Gebrauch begegnet häufig im AT, NT und in der rabbinischen Literatur. – Im Nachwort verweist Vf. auf W. F. Albrights Ansicht, der Eigenname Derketô (aus ugaritisch ‚dominium') könne als Variante und Appellativ für die Göttin Atargatis gelten.
VD 34 (1956) 202–210 (AMo)

6 Alphonsus Benson MSSsT, „...From the Mouth of the Lion"

Vom Messianismus beim Propheten Amos.
CBQ XIX/2 (1957) 199–212 (OSch)

7 Pacifique Mousset OFM, La pédagogie d' un prophète: Amos (Souci du milieu présent et révélation transcendante)

Stellt beim Propheten Amos fünf große Linien heraus: 1. Révélation aux différents milieux de leurs péchés. – 2. Interprétation de ces péchés en fonction de la tradition biblique. – 3. Appel au retour à Dieu et à la tradition. – 4. Menace du châtiment. – 5. Espérance du salut.
Cat No. 27 (1956) 267–273

8 Werner Vycichl, Jonas und der Walfisch
Mus 69/1–2 (1956) 183–186

9 William A. Irwin, The Mythological Background of Habakkuk, Chapter 3
JNES XV/1 (1956) 47–50

10 Francis Sparling North, Critical Analysis of the Book of Haggai

Vf. versucht unter Heranziehung sämtlichen überlieferten Materiales eine Grunderzählung bei Haggaj herauszuarbeiten und darzutun, wie sich die davon abgeleiteten Orakel dazu verhalten.
ZAW 68 (1956) 25–46 (MS)

11 Michal Peter, Die Zeiten des Propheten Malachias. Eine historische Skizze

Vf. bestimmt nach den Andeutungen bei Mal, Esdr und Neh das Ende der Herrschaft des Xerxes I. (485–465) und den Beginn der Herrschaft des Artaxerxes Longimanus (465–424) als die Zeit der Wirksamkeit des Propheten Malachias. Nachrichten profaner Schriftsteller (Herodot, Diodor) stimmen zu dem Material, das uns die biblischen Schriften bieten.
RBL 8 (1955) 184–194 (MS)

12 Michal Peter, Die Vorhersage des Malachias über das reine Opfer (1, 11) (poln)

Unter Berücksichtigung des Grundtextes, der alten Übersetzungen und des Textzusammenhanges wird festgestellt, daß es sich bei Mal 1, 10–12 um ein Opfer der messianischen Zukunft handle im

Sinne des religiösen Universalismus. Dieses Opfer muß unblutig sein und sine macula. So besteht nach Aussagen fast aller Väter und der Lehrentscheidung von Trient Übereinstimmung des Inhaltes dieser Prophetie mit der heiligen Messe als ihrer Erfüllung.

RBL 9 (1956) 124–138 (MS)

343 Elías Clemente dell'Oca CSSR, El sacrificio de la Misa según Malaquías 1, 10s

Vf. gibt zuerst eine eingehendere Exegese von Mal 1, 10 f. und sucht dann den theologischen Gehalt zu klären. Er kommt zu folgenden Ergebnissen: Es handelt sich um ein wirkliches Opfer; es ist ein reines, Gott wohlgefälliges Opfer; dieses Opfer wird überall auf der Welt dargebracht; es ist ein völlig neues Opfer; es kann nur das eucharistische Opfer gemeint sein. Er stützt sich dabei auf das Tridentinum sess. 22, cap. 1, auf die Väter, auf den Text und Kontext und auf theologische Überlegungen.

RBib 6 XVIII (1956) 127–132; 187–192 (JSch)

344 Eugenio Zolli, Note esegetiche all'Antico Testamento

I. Malachia 2, 15: *'Aḥad* = „der Einzige" = „Gott". Der Vers ist zu übersetzen: „War es nicht der Eine, der sie gemacht hat, dem Fleisch und Geist gehören? Was verlangt der Eine? Nachkommenschaft von Gott. Und ihr müßt euch in eurem Geist hüten, untreu zu sein gegenüber dem Weib eurer Jugend ..." (S. 305–307). – II. Jer 23, 39: *wenāšithi* bedarf keiner Korrektur. *nśh* = akk. našû = „ergreifen". Es ist zu übersetzen: „Deshalb werde ich euch ergreifen und weit von meinem Antlitz wegschleudern." (S. 307–309)

Anton XXXI/2–3 (1956) 305–311 (JSch)

Psalmen und Weisheitsbücher

Einleitung (Pss)

345 Severin Grill OCist, Die Psalmen nach dem syrischen Text

Einleitend wird u. a. auf die textkritische Bedeutung des Peschitto-Psalters hingewiesen. Es folgen Ps 1–4 Pesch. Übersetzt werden jedoch nur die von den übrigen Versionen erheblich abweichenden Verse.

BiLi 24 (1957) 237–241 (FS)

346 L. Kunz, Selah, Titel und authentische Gliederung der Psalmen

Vgl. in derselben Zeitschrift 45 (1955) 22f. Hier wird nun versucht am Beispiel des früher schon besprochenen Ps 84 das Selah als Zäsurmerkmal und als Füllwort zu verstehen – was allerdings bestimmte formale Bestrebungen, besonders in der Wort- und Silbenzählung, bei den Psalmisten unterstellt.

TGl 46/5 (1956) 363–369 (WP)

347 Walter G. Williams, Liturgical Aspects in Enthronement Psalms

Geschichtlicher Überblick: Die alte Schule; Gunkel; Mowinckel. In diesem Zusammenhang wird etwas ausführlicher über liturgische Spuren in den Thronbesteigungspsalmen gesprochen. Archäologische Funde, die Aufschluß gaben: Ugarit, Qumrân und Mari. Frage nach dem Sitz im Leben hat zu unterscheiden zwischen Entstehung, Benutzung, Fixierung und Aufnahme in den Kanon.

JBR 25/2 (1957) 118–122 (WP)

348 P. Guichou, Prières du peuple de Dieu

Das Auftauchen der Psalmen ist nicht nur ein wichtiges Ereignis in der Literaturgeschichte der Menschheit, sondern vor allem mit dem göttlichen Heilswillen eng verknüpfte göttliche Tat. Unter dem dreifachen Blickwinkel: die Psalmen im Leben Israels, die Psalmen im Leben Christi, die Psalmen als christliche Gebete, werden Ps 1 (Glücklich, wer unter Gottes Gesetz lebt), Ps 2 (Die von Gott eingerichtete Macht des Königs) und Ps 18 (Die Natur und das Gesetz) eine eingehende Auslegung gewidmet.

VieSp 431 (1957) 127–146 (GM)

349 B. van Iersel, Die Psalmen, Gesangbuch des alten und neuen Israels (holl)

Kurze allgemeine Einführung.

HLa (1957) 2–6 (GB)

150 Athanasius Miller OSB, Die Psalmen in christlicher Schau

Vortrag gehalten am 9. Dezember 1956 am päpstlichen Bibelinstitut in Rom. – Gegen falsche Verchristlichungen der Psalmen (Ausmerzung von Israel, Sion, Jerusalem) wird die Unabtrennbarkeit unserer eigenen Geschichte von der Geschichte des Alten Bundes und damit zusammenhängend der Vorbildlichkeitscharakter des letzteren betont. Kurz dargestellt wird die sich erst allmählich (um 200 nach Christus) durchsetzende christologische Deutung und liturgische Verwendung des Psalters und schließlich gezeigt, wie sich der christliche Psalmenbeter den Fluchpsalmen und der Verheißung irdischer Güter gegenüber einstellen kann, ohne jene ablehnen und diese um jeden Preis spiritualisieren zu müssen.

BiLi 24 (1957) 134–140 (FS)

151 Othmar Schilling, Noch einmal die Fluchpsalmen

Zum Problem der Fluchpsalmen (besser „Eiferpsalmen"): Diese Psalmen müssen aus dem Gegensatz Gottesfreund–Gottesfeind gesehen, sie dürfen nicht als Ausdruck persönlicher Zänkerei verstanden werden; als Ausdruck des Eifers für Gott bekunden sie persönliche Ergriffenheit, sind sie Protest gegen die Sünde, Notwehr des Gottesliebenden, der keine andere Waffe hat als Gott und sein Gericht, gegen die Sünde, insofern diese in persönlich erlittenem Unrecht in Erscheinung trat. Die Glieder des Bundesvolks dachten entsprechend den in die Rechtsnormen des Vorderen Orients gegossenen Forderungen Gottes nach ethischer Heiligung und rechtlicher Formung seines Volkes. Die dogmatische und sittliche Intoleranz kam dadurch nicht zur vollen Entfaltung.

TGl 47/3 (1957) 177–185

152 Othmar Schilling, Franz Johannes Weinrich und die Psalmen

Kritische Besprechung von Fr. J. Weinrich, Alles was Odem hat. Nachdichtung der Psalmen. Buxheim 1957. – Aufgezeigt wird die exegetisch-theologische wie die dichterische Unzulänglichkeit des Versuchs.

TGl 47/3 (1957) 201–208

Einzelne Psalmen

153 J. de Savignac, Théologie Pharaonique et Messianisme d'Israël

Geht von der Tatsache aus, daß der ägyptische Hof auf David, Salomo und deren Nachfolger bedeutenden Einfluß ausgeübt hat, dies nicht bloß in politischer, sondern auch in religiöser Hinsicht. Untersucht diesbezüglich Ps 2. Einen Prototyp dieses Psalmes findet Vf. im *Inthronisationsdialog zwischen Pharao und seinem Gott.* Der Messiaskönig wird von Gott adoptiert. Die Gottheit erklärt ihn als ihren Sohn, verspricht ihm die Herrschaft über die ganze Welt und den Sieg über die Feinde. Die besiegten Feinde kommen schließlich und küssen den Boden unter den Füßen Pharaos. – Der Unterschied zu Israel besteht einzig darin, daß hier ein ganz kleines Volk die messianische Weltherrschaft erwartet. Wie dies möglich, ist entweder nationaler Größenwahn oder Offenbarung Gottes.

VT 7 (1957) 82–90 (CS)

154 R. Tournay OP, En marge d'une traduction des Psaumes

1. Ps 16, 2–4 wird kritisch untersucht und übersetzt: Vous dites à Yahvé: „Mon Seigneur, – c'est toi mon bien, rien au-dessus de toi", – aux saints, ceux qui sont sur la terre: – „Mes princes! J'y ai tout mon plaisir." – Leurs idoles pullulent, on se rue à leur suite. – Verser leurs libations de sang? jamais! – faire monter leurs noms sur mes lèvres? jamais! – 2. Davidische Interpretation des Ps 23.

Revue Biblique, Vol. 63/Fasc. 4 (1956) 496–512 (AStro)

155 Ludwig Koehler, Psalm 23

Vf. findet im Psalm nur das Bild vom Hirten einheitlich durchgeführt, der in V. 5 nicht den „Tisch" *(šulḥān)* deckt, sondern den „Wurfspieß" (*šălaḥ: n* dittogr.!) bereit hält. Der Beter bleibt in der „Hand", nicht im „Hause" Jahwes (*byd* statt MT *byth:* Verwechslung von *d* und undeutlich gewordenem *t*!).

ZAW 68 (1956) 227–234 (MS)

156 J. de Fraine SJ, Der Herr ist mein Hirte (holl)

Von Ps 23, 1 ausgehende Betrachtung zur altestamentlichen Grundhaltung der Hoffnung auf Gott.

HLa 9/1 (1956) 6–7. 10

357 Otto Eberhard, Ein Psalm (23) im Lande der Bibel

Die Bilder des Textes sind belegt mit sehr konkreten Belegen aus dem Leben der Beduinen. „Stecken und Stab" (V. 4) wird als Hirtenkeule, also als Waffe, der V. 6 als Gegensatz der göttlichen zur begrenzten Gastfreundschaft der Beduinen bildhaft-unkultisch gedeutet.

LBi 2 (1956) 23–26 (KvR)

358 J. Giblet, Explanatio Psalmi XXIII (Vulg. XXII)

Kurze Auslegung, Deutung als Beschreibung der „felicitas filiorum populi electi qui, vera fide ducti, vitam suam Deo dicaverunt et in Templo vivunt".

ColMech T XLII (n. s. XXVII)/V (1957) 483–485

359 Aleksy Klawek, Sehnsucht nach Jerusalem (Ps 42/43 – Vulg 41/42)

Thema und geschichtliche Situation des Psalmes, dem eine neue polnische Übersetzung vorangeht. Einzelerklärung seiner drei Strophen, die liturgische Verwertung dieses Dichtwerkes.

RBL 8 (1955) 173–184 (MS)

360 Eug. Lákatos SVD, Ps 44 (45)

Auslegung des 44. Psalms.

RBib 76/17 (1955) 40–42; 79/18 (1951) 15–19 (JAS)

361 Alberto Colunga OP, Jerusalén, la Ciudad del Gran Rey

P. Colunga behandelt die Psalmen 46–48. 87. 122. 137 und berichtet über ihren messianischen Sinn. Nachdem er die Bedeutung Jerusalems im AT aufgezeigt hat, beweist er, daß der geschichtliche Sinn der israelitischen Frömmigkeit und der prophetischen Voraussagen nicht wesentlich vom NT verschieden ist. Der Unterschied besteht darin, daß die Formen, die den betreffenden messianischen Heilsplan enthalten, im Evangelium geändert und vergrößert werden.

EstBi XIV (1955) 255–279 (RG)

362 J. Giblet, Brevis elucidatio Psalmi L (hebr LI)

Den Versen folgende Auslegung.

ColMech XLII/3 (1957) 266–271

363 Raymond Pautrel SJ, Essai sur le Psaume LVII (58), 8–10

8b. Prop. *yidrekû hâṣâṣ wekâmû* (TM *yidrok hiṣṣaw kemô*). – 9a. Prob *shillû* (TM *shablûl*). – 10a. Lire *yânûbû* (Sym. *Jérhéb.*) (TM *yâbînû*); – Prop. *sîrôth yikem* (TM *sîrôthéykem*). – 10b. Del.: *kemô*, prima vice (Sym.); lire *ḥâreb* (Sym *Jérhéb.*) (TM *ḥârôn*).

RSR XLIV (1956) 566–572 (GB)

364 Eugeniusz Zolli, Bemerkungen zu Ps 68 (poln)

Deutungsversuche zu Ps 68, 18. 19 des am 2. März 1956 verstorbenen, 1887 in Polen geborenen Israel Zoller, nach seiner 1945 erfolgten Taufe Eugenio Zolli, entnommen einer Zuschrift an die Redaktion und bearbeitet nach Il Salterio (1951) und I Salmi (1953). Über Zolli vgl. Biblica 37 (1956) S. 261 f.

RBL/9 (1956) 26–33 (MS)

365 G. R. Castellino, Salmo 73, 10

Liest die verworrene Stelle *yšbw m'lh umym l' yms'w lmw*, übersetzt: „si sono collocati in alto; e le acque non li (possono) raggiungere."

Studi Orient. G. Levi Della Vida I (1956) 141–150 (FS)

366 Mitchell Dahood SJ, Enclitic *mem* and emphatic *lamedh* in Psalm 85

Vf. übersetzt Ps 85, 4: You gathered in all your wrath, you withdrew (*mem* encliticum: *h^{e}šîbôthā-m*) your blazing anger; Ps 85, 10 gibt er wieder: Surely his salvation is nigh them that fear him, certainly (*l^{e}šākēn – lamed emphaticum* – statt *liškon*) his glory dwells in our land.

Bib Vol. 37 (1956) 338–340 (AMo)

367 J. Giblet, Enarratio in Psalmum C (Vulg. XCIX)

ColMech XLII/IV (1957) 372–373

368 A. Caquot, Remarques sur le Psaume CX

Eingehende Exegese und neue Übersetzung von Ps 110 mit beachtlichen Einzelergebnissen hinsichtlich der Deutung der bekannten Cruces bei unveränderter Beibehaltung von MT. Vf. betrachtet den Psalm als Krönungslied anläßlich der Inthronisation Davids in Jerusalem, der zum Bestandteil des judäischen Krönungsrituals wurde. Die angeblichen Aramaismen sind altes, durch ugaritische Texte belegtes Sprachgut.

Sem VI (1956) 33–52 (JSch)

369 J. Coppens, La Portée Messianique du Ps 110

Textverbesserungen und -untersuchungen zu V. 5, zu V. 7 und zu V. 3. Die Einzigartigkeit des geschilderten Königsbildes wird herausgestellt. Der vom Vf. wiederhergestellte Text unterstelle und fordere klar den Weihecharakter des Königtums und die Teilhabe des Fürsten an der göttlichen Macht. Endlich werden noch die beiden klassischen Probleme des Psalms untersucht, nämlich die Frage nach seiner Herkunft und nach der Messianität. – Seiner Herkunft nach entstamme der Psalm aus dem Vorexil, und zwar wahrscheinlich aus einer sehr frühen Zeit. Vf. legt dann noch einmal (vgl. seine Arbeit in: L'Attente du Messie, Paris–Brüssel, 1954, S. 35ff.) seine Unterscheidung von soteriologischen, eschatologischen und messianischen Hoffnungen in Israel und vom direkten und indirekten Messianismus auseinander, wobei er dann den letzteren nachdrücklich von eigentlicher Christologie absetzt. Ps 110 spreche von einem König seiner Gegenwart und beschreibe ihn auf Grund alter israelitischer Erlösungshoffnung in undeutlichen und idealisierenden Zügen: „Nous sommes tout au plus en présence d'une de ces formes inférieures de l'attente messianique où la description d'un davidide historique emprunte quelques traits et couleurs à l'espérance eschatologique."

ETL 32/1 (1956) 5–23 (WP)

370 H. van den Bussche, Der Osterhymnus: Psalm 114 (holl)

Erklärung mit kurzen Anmerkungen über literarischen Charakter und Datierung des Psalms.

ColBG III/1 (1957) 77–83

371 J. Strugnell, A note on Ps 126, 1

JTS 7/2 (1956) 239–243

372 Felix Asensio SJ, El Salmo 132 y la „Lámpara" de David

Untersuchung des Begriffes *ner* (Leuchte) in Verbindung mit David und dem Messias

Greg 38 (1957) 310–316 (HZ)

373 E. Würthwein, Erwägungen zu Psalm CXXXIX

Keine individuelle „geistliche Dichtung", sondern indirekte Selbstverfluchung. Der Beter steht unter dem Verdacht, zum Götzendienst *(drk 'ṣb)* abgefallen zu sein; daher ruft er Gottes Allwissenheit und Allgegenwart zum Zeugen an, daß er auf dem „uralten Weg" *(drk 'lm)* der Glaubenstreue wandelt. Der Psalm wäre ein Gebet vor einem Gottesurteil, einem Ordal, und nicht philosophische Spekulation über die Allwissenheit und Allgegenwart Jahwes. Man könnte an einen Reinigungseid denken, wonach der Psalm nicht für einmaligen Gebrauch bestimmt war, sondern von Fall zu Fall rezitiert wurde. Dies alles weise auf einen sakralen Rechtsakt hin.

VT 7 (1957) 164–182 (CS)

373a Ernst Würthwein, Erwägungen zu Psalm 139

Resümee eines Vortrags auf dem Deutschen Evangelischen Theologentag 1956 (s. flg. Nr.).

TLZ 81 (1956) 341–342 (PGM)

Job

374 G. Fohrer, Zur Vorgeschichte und Komposition des Buches Hiob

Einleitend Überblick über die verschiedenen Deutungsversuche. Ist das ganze Buch eine einheitliche Dichtung oder sind Rahmenerzählung und Corpus zwei selbständige Größen, die vom Dichter oder vom Redaktor zusammengefügt wurden? – Nach genauer Zergliederung des Epilogs (252–262) kommt Vf. zum Schluß, daß „nur der Hiobdichter selbst die Rahmenerzählung mit dem Gedicht verbunden hat. Der Dichter hat die übernommene Erzählung so ausführlich und genau wie möglich beibehalten. Von da aus erklären sich die stilistischen Unebenheiten an manchen Stellen, wo er sich zu Eingriffen und Änderungen genötigt sah" (265). In der Rahmenerzählung hatte er schon eine kurze Auseinander-

setzung zwischen Hiob und seinen Verwandten und Bekannten sowie ein Gotteswort an Hiob vorgefunden. Statt der Verwandten führte der Dichter die drei Freunde ein, die in zahlreichen Reden und mit anderen Gedankengängen das Problem des Leidens behandeln. Der Dichter hat also das vorhandene Volksstück durch Einführung neuer Personen und neuer Ideen zu dem gemacht, was wir heute im Hiobbuch vorfinden.

VT 6 (1956) 249–267 (CS)

374a Georg Fohrer, Vorgeschichte und Komposition des Buches Hiob

Gedankengang eines Referates auf dem Deutschen Evangelischen Theologentag 1956 (s. Nr. 374).

TLZ 81 (1956) 333–336 (PGM)

375 G. Fohrer rec.: C. Westermann, Der Aufbau des Buches Hiob, Tübingen/Mohr 1956

W. sieht in Hiob nicht ein Lehrgedicht, sondern eine einfache oder dramatisierte Klage. Rec. wendet dagegen ein: „Die Untersuchung der Formelemente zeigt, daß es einseitig ist, das Hiobbuch vom Element der Klage aus zu verstehen. Gewiß spielt es eine große Rolle, sogar eine größere, als meist zugestanden wird. Doch so wenig das Buch einfach als Weisheitsbuch oder als Streitgespräch zu bezeichnen ist, so wenig auch als dramatisierte Klage."

VT 7 (1957) 107–111 (CS)

376 Nahum M. Sarna, Epic Substratum in the Prose of Job

Prolog und Epilog des Buches Job, die im Gegensatz zum übrigen Werk in Prosa geschrieben sind, erweisen sich nach Sprache und Stil, literarischer Struktur und spezifischer Verwendung von Zahlen und mythischen Motiven als eng verwandt mit der Epik von Ugarit. Daraus läßt sich schließen, daß sie zum ursprünglichen Bestand des Werkes gehören und direkt von einem „Job-Epos" aus früher Zeit übernommen sind.

JBL LXXVI (1957) 13–25 (JAS)

377 G. R. Driver, On Job 5, 5

Job 5, 5 lautet, kombiniert mit 4, 21a: „are they not uprooted amid their plenty, whose harvest when reaped the hungry consume? – or a strong man snatches it from the baskets, – while the thirsty pant for their wealth."

TZ 12 (1956) 485–486 (MS)

Sprüche

378 Joseph Kafih, A Fragment of Saadia's Commentary on Proverbs (hebr)

„In 1894 J. N. Derenbourg published the commentary of Saadia Gaon on Proverbs, appending thereto a Hebrew translation. The manuscripts which Derenbourg employed abounded with errors, and were quite defective. Published here with Hebrew translation are two passages of considerable length which were not included in Derenbourg's work. The author is of the opinion that, because of the great importance of Saadia's commentary on the Bible, it deserves to be published in full with a Hebrew translation. This can be done, of course, only after a thorough investigation of the commentaries on the individual books attributed to him."

Tarb XXVI/3 (1957) 292–296

379 G. Zuntz, Der Antinoe Papyrus der Proverbia und das Prophetologion

In „The Antinoopolis Papyri, Part I", 1950 hat der Papyrologe C. H. Roberts Fragmente eines Papyrus-Kodex, Nr. 8, mit Proverbientexten veröffentlicht. Dies ist die Grundlage der vorliegenden Arbeit. Das Prophetologion (früheste Handschrift 9.Jh.) ist der nächste Verwandte des Kodex, der ein Lektionar der Ostkirche darstellt. Vf. zieht die gesamte Textüberlieferung der Proverbien heran und vermutet, daß der Papyrus ein Jahrhundert älter als Hieronymus ist, vielleicht noch in die Tage des Origenes hinaufreicht. Anschließende Schlußfolgerungen (S. 164–184) beziehen sich auf Probleme der textgeschichtlichen Überlieferung.

ZAW 68 (1956) 124–184 (MS)

380 Meir Ruttenberg, Proverb-Clusters in the Book of Proverbs (hebr)

Interpretation of six proverbs (I. 10, 16–19, 2–22, 8f.–II. 10, 14–15, 2–15, 28) „by joining them together into groups treating of the same theme (three proverbs in each group). On the basis of understanding the common subject of each group, the individual proverb can be better understood."

Tarb XXVI/3 (1957) 328–329

381 B. Otte, Abomina Yahve los labios mentirosos (Prov 12, 22)

Vf. versucht, die Wahrheit jenes Wortes an den Folgen des betrügerischen Verhaltens Jakobs in dessen Leben aufzuzeigen.

RBL XIX/83 (1957) 10–12 (JSch)

382 E. C. Dell' Oca CSSR, „Vir obediens loquetur victoriam" (Prov 21, 28b) (span)

Textkritische Verbesserung der Stelle nach hebräischem Text und Übersetzungen sowie Parallelismus zu V. 28a: „Der Mann, der gehorcht, wird leben für immer!"

RBib 76/77 (1955) 48–49 (JAS)

Kohelet und Hohes Lied

383 J. Bottéro, L'Ecclésiaste et le problème du Mal

Die Antworten des AT auf die Frage nach dem Ursprung des Übels und dessen Vereinbarkeit mit der Wirklichkeit und Gerechtigkeit Gottes werden einleitend skizziert (Gen 3: „orthodoxe" Vergeltungslehre und deren Bestreitung durch Job und Koh). In der Übersetzung des Koh, die sich als kritischen Versuch kennzeichnet, werden die der folgerichtigen Entfaltung des Grundgedankens widersprechenden Einschübe in die Fußnote verwiesen. Gemeinsam mit Job: die Erkenntnis der absoluten Transzendenz Gottes, der gegenüber dem Menschen nichts anderes geziemt, als sie zu bewundern und zu bejahen; über Job hinaus geht Koh, wenn bei ihm diese Bewunderung nicht nach der Prüfung des für einen metaphysischen Geist sekundären Problems der passio justi aufbricht, sondern „à la suite du catalogue le plus complet et effrayant du Mal universel".

NClT VII–IX/1–6 (1955–1957) 133–159 (FS)

384 Vinzenz Hamp, Zur Textkritik am Hohen Lied

Die Untersuchung des Hl durch Vergleich der textkritischen Anmerkungen von sechs neueren Kommentaren ergibt, daß das Hl textlich sehr gut erhalten ist (nur an etwa sieben Stellen ist mit weitgehender Wahrscheinlichkeit eine Textänderung nötig!). Grund dafür ist die relativ späte schriftliche Aufzeichnung des heutigen Textes. Literarkritisch scheint ein Mittelweg zwischen Verteidigung strenger Einheitlichkeit der Komposition und der Liederhypothese am wahrscheinlichsten.

BZ NF 1 (1957) 197–214 (JAS)

385 R. E. Murphy, The Canticle of Canticles and the Virgin Mary

Carmelus 1/1 (1954) 18–28

386 P. F., Stipate me malis (Cant II, 5). Pomme et pommier figurent-ils dans la Bible?

Versucht wird der Nachweis, daß das in der Bibel sechsmal erscheinende Wort *tappuāḥ* zur Bezeichnung abgerundeter Gegenstände gebraucht wird. Vf. kommt zum Schluß, daß Apfel und Apfelbaum in den biblischen Texten nicht vorkommen. Unter dem „Apfel" der lateinischen Bibel *(malum, LXX* μῆλον*)* ist das *malum Medicum*, die Zitrusfrucht, zu verstehen.

L'Ami du Clergé A. 65/27 (1955) 434–439

Weisheit Salomos und Jesus Sirach

387 Georg Ziener OMI, Die Verwendung der Schrift im Buche der Weisheit

Das Weisheitsbuch verwendet sehr häufig ältere atl Schriften: ausdrückliche Zitationen fehlen völlig, wörtliche Parallelen sind selten; hauptsächlich handelt es sich um inhaltliche Übereinstimmung, die (außer bei der Polemik gegen den Götzendienst) meist in einem neuen Sinn verstanden werden. Die verschiedenen Umdeutungstendenzen werden aufgezeigt. Der Vf. des Buches wollte seine neuen Auffassungen nicht im eigentlichen Sinn aus der Schrift beweisen. „Wahrscheinlich ergaben sich die neuen Auffassungen nicht aus einem neuen Schriftverständnis, vielmehr hat wohl erst das Wissen um ein ewiges Leben ein neues Schriftverständnis ermöglicht. Der Hagiograph hat aus seinem neuen Wissen heraus gleichsam mit neuen Augen die Schrift gelesen. Erst dann, mit Hilfe dieses neuen Verständnisses, konnte er seine Anschauungen in der Schrift wiederfinden."

TTZ 66/3 (1957) 138–151 (WB)

388 Dalmatius Colombo, Πνεῦμα σοφίας eiusque actio in mundo in libro Sapientiae

In einer sorgfältigen philosophischen und theologischen Analyse wird der Begriff als die „symbolische Repräsentation der Aktivität Gottes in der Welt" und damit letztlich als Gott selbst gedeutet. Der

Autor des Weisheitsbuches führt dabei die biblisch-prophetische Linie weiter, gibt ihr aber in seiner abstrakt-philosophischen Ausdrucksweise ein neues Gewand, dessen Farben er dem Hellenismus entlehnt, mit dem er sehr vertraut ist.

Franc LA/I (1950–1951) 107–160 (EP)

389 Dalmatius Colombo OFM, Quid de vita sentiat liber Sapientiae

Der Begriff „Leben" ist religiös und entfaltet sich in einem gesunden Optimismus. Da physische oder moralische Übel ihre Ursache stets im Menschen selbst haben, von denen er sich mit Hilfe der παιδεία Gottes durch die μετάνοια befreien kann, ist die Natur, die in den höchsten Tönen gepriesen wird, gut und seinsmäßig eine Dienerin Gottes. Das irdische Leben weist über sich hinaus auf ein ewiges, für das Krankheit und Tod Wegbereiter, also keine Übel sind. Wenn auch das irdische Leben gegenüber der späteren quies ein Kampf ist, so ist es dennoch ein frohes, wenn es in der Hoffnung auf die Unsterblichkeit der Seele mit der ἀρετή verbunden ist. Die Grundlagen dieser Anschauung sind trotz mancher Anklänge an griechische Vorstellungen biblisch.

Franc LA/II (1951–1952) 87–118 (EP)

390 M. Jack Suggs, Wisdom of Salomon 2, 10 – ch. 5: a Homily Based on the Fourth Servant Song

Wie Weish Kap. 13–15 Ähnlichkeit (bis zu direkten Parallelen) zu Is 44 besteht (Weish 13, 11f. = Is 44, 13f.), läßt sich dieselbe Beziehung auch an einer Reihe von Punkten für Weish 2, 10 = Kap. 5 zu Is 52, 13–53 aufzeigen, wenn auch genaue wörtliche Übereinstimmung selten vorliegt. Es handelt sich dabei um eine Art Homilie über das Problem der Verfolgung der Gerechten, der die Idee und Gestalt des verfolgten Gottesknechtes aus Is zugrunde gelegt ist. Weish 3, 15 – 4, 13 fehlt jede wörtliche Anspielung auf Is; wahre Tugendhaftigkeit der Kinderlosen tritt hier für das „stellvertretende Sühneleiden" ein als anderer Aspekt der Lösung zum Verständnis der Leiden des Gerechten. – Verwendet wurde der LXX-Text von Is, so daß für Weish 1–10 nicht ein hebräisches Original, sondern eher ein zweisprachiger Vf. anzunehmen ist, um den starken semitischen Einfluß in diesen Kapiteln zu erklären.

JBL LXXVI (1957) 26–33 (JAS)

391 Marco Treves, Studi su Gesù ben Sirach

Untersucht werden die verschiedenen literarischen Genera, die Zeit der Entstehung des Werkes bzw. seiner einzelnen Stücke, die Vita des Autors, seine Beziehung zur griechischen und hebräischen Literatur sowie sein Weisheitsbegriff.

RMI XXII (1956) 387–397; 464–473 (WB)

392 Sigmund Mowinckel, Die Metrik bei Jesus Sirach

Das Buch Sirach ist in regelmäßigen Doppelstichen abgefaßt. 1081 lesbare Strophen sind noch erhalten (hebräischer Text), 96,3% davon müssen großenteils (oder können wenigstens) als vierhebig gelesen werden nach den Gesetzen der hebräischen „Sinnmetrik", in den noch übrigbleibenden Reihen liegt häufig Textverderbnis vor. Auch andere alte Stilmuster hebräischer Poesie, wie Strophenbildung (Zweizeiler, Parallelismus), lassen sich in Psalmen und psalmähnlichen Gedichten und der Spruchdichtung im Buch Sirach aufzeigen.

ST IX (1955) Fasc. 2 137–165 (JAS)

393 J. B. Bauer, Des Vaters Segen...der Fluch der Mutter

Das Sprichwort aus Sir 3, 9 (vgl. 3, 11. 16) ist aus dem geteilten Parallelismus zu verstehen, Vater – Mutter, d. h. die Eltern, also es geht um Fluch und Segen der Eltern.

BiLit 23 (1955–1956) 295–296 (JBB)

394 Thierry Maertens, L'Eloge des Pères

Die bereits in Lumière et Vie (IZBG IV 374) veröffentlichte, den Sinnabschnitten (Introduction: Les Intentions de Ben Sira. – I. Partie: Le Cycle des Patriarches. – II. Partie: Le Cycle Pascal. – III. Partie: Le Cycle Royal. – Conclusion) folgende Auslegung von Sirach 44–50 wird hier in ansprechender Aufmachung gesammelt vorgelegt. (Hors texte huit illustrations en héliogravure: L'Eloge des Pères à Notre-Dame de Chartres présentées par le Chanoine Delaporte).

Coll LumViB No. 5 (1956) 7–207

394a Thierry Maertens, L'Eloge des Pères

Abraham le Père. – Les Patriarches, bénis de Dieu. – Moïse, le pauvre glorifié (44, 27–45, 5).

LumViB No. 30–32 (1956–1957) 1–10; 1–10; 1–11; No 33 (1957) 1–10

Auslegung des Neuen Testamentes

Evangelien und Apostelgeschichte

Allgemeines (Konkordanz - Text - Synoptisches Problem - Gleichnisse - Alttestamentliche Zitate)

395 Xavier Léon-Dufour SJ, Pour approfondir les évangiles synoptiques: un nouvel instrument de travail

Besprechung der vom gleichen Vf. im Verlag Desclée et Cie., Tournai-Paris, 1956 herausgegebenen *Concordance des évangiles synoptiques présentée en sept couleurs*. Vf. zeigt die Vor- und Nachteile seines Werkes auf, erläutert seine Absichten und begründet seine Schwierigkeiten. Die angewandte Methode erklärt sich daraus, daß das Werk in erster Linie für Theologiestudenten gedacht ist.

NRT 79/3 (1957) 296–302 (AMo)

396 Lincoln Ramos, A Vulgata e o Texto Primitivo dos Evangelhos

Die Differenzen zwischen dem Text der vier Evangelien in V und Q werden nach folgenden Gesichtspunkten klassifiziert und zusammengestellt: 1. Hinzufügungen, 2. Auslassungen, 3. Modifikationen, 4. Umstellungen von Versen, Sätzen oder Worten, 5. Fehlübersetzungen, 6. Abweichungen in der Auslegung, 7. in der Punktation, 8. in der Verszählung.

REB XVI/2 (1956) 356–379 (FS)

397 Willi Marxsen, Bemerkungen zur „Form" der sogenannten synoptischen Evangelien

Die Synoptikerforschung wendet sich mehr und mehr einer redaktionsgeschichtlichen Fragestellung zu, d. h. sie sieht in den Synoptikern Theologen, die ihre theologische Konzeption durch die Redaktion ihrer Evangelien zum Ausdruck brachten. Vf. gibt eine kurze Charakteristik der drei Evangelien nach diesem Gesichtspunkt. Das Mk-Ev ist als Ganzes „Verkündigung", eine kerygmatische „Biographie" mit dem Thema: In Jesus ist die Parusie verhüllt antizipiert. Der Evangelist Mt legt auf die *Lehren* Jesu besonderes Gewicht. Aus ihrer Darstellung durch den Evangelisten kann man einen Einblick in die „Lehren", Ordnungen und Regeln der sich konsolidierenden Kirche gewinnen. Das Evangelium ist nicht unmittelbar kerygmatisch, sondern eine historische Urkunde der Kirche, die neue Thora des Messias. Auch im Lk-Ev überwiegt die historische Blickrichtung. Lk sieht den Quellort der Kirche nicht – wie Mt – in der Jesuszeit, sondern im Pfingstgeschehen. – Diese Haltungsänderung – vom Kerygmatischen zum Historischen – war durch die Aufgabe der Naherwartung der Parusie bedingt. Beide Evangelisten (Mt und Lk) übernahmen den Entwurf des Mk, bauten ihn aber um. Das Ausbleiben der Parusie erforderte eine Umgestaltung der Eschatologie, die jetzt in eine präsentische und eine futurische aufgespalten wurde. Die präsentische ist bei Mt durch die Kontinuität der Verkündigung, bei Lk durch den Geist verwirklicht.

TLZ 81 (1956) 345–348 (PGM)

398 Juan Leal SJ, Nota al Problema Sinóptico. Con motivo del libro del señor Vaganay

Darstellung der Theorie. Nur bedingt zustimmende Kritik.

EstE 30/119 (1956) 469–479

399 M.-R. Weijers OP, Où en est le problème synoptique? A propos de publications récentes

Sowohl darstellend als auch kritisch in einigen Punkten eingehende Auseinandersetzung mit Vaganay.

RThom LVI/1 (1956) 111–138

400 Francis J. Mc Cool SJ, Revival of Synoptic Source-Criticism

Durch L. Vaganays Arbeiten über die synoptische Frage ist die Diskussion auf diesem Gebiet wieder in Fluß geraten, zunächst innerhalb der katholischen Forschung. In der Stellungnahme zu V. stimmen im wesentlichen L. Cerfaux und X. Léon-Dufour bei, zeigen aber Punkte einer fruchtbaren Weiterentwicklung von V.s Hypothesen auf. Wie zu erwarten, traten von seiten der Vertreter der Zweiquellentheorie scharf argumentierende Gegner auf, wie J. Levie und J. Schmid. Wider Erwarten jedoch weisen Arbeiten von nichtkatholischer Seite (V. Taylor, C. H. Dodd, W. L. Knox, N. A. Dahl) unabhängig von V. zur Lösung der synoptischen Frage in die Richtung von V.s Hypothesen. – Abschließend zu den Hauptargumenten V.s: 1. Den Aussagen der ältesten Tradition über die Entstehung der Evangelien wird V. mehr gerecht als die Zweiquellentheorie. Doch darf der Zeugniswert dieser Überliefe-

rung nicht überschätzt werden (J. Schmid). – 2. Die fünfteilige Grundstruktur der vorkanonischen Evangelienfassung läßt sich nicht so sicher aufzeigen, wie V. es darstellt (vgl. Léon Dufour). – 3. Die Mt-Lk-Übereinstimmung gegen Mk wird von V. mit Recht betont und fordert eine nichtmarkanische Quelle, die allerdings eine Modifizierung von V.s „Mg" (Cerfaux, Léon-Dufour) oder die mündliche Tradition sein wird. Jedenfalls muß jede zu literarische Fassung der Zweiquellentheorie noch weiter zugunsten der mündlichen Überlieferung in der Evangelienformung aufgegeben werden.
TS 17 (1956) 459–493 (JAS)

401 E. L. Bradby, In Defence of Q

Auseinandersetzung mit den Thesen von Austin Farrer, der noch 1955 die Q-Quelle leugnet und behauptet, Lk habe Mt gekannt und benutzt. Vf. behandelt als wichtigste Stellen: Mk 2, 23 – 3, 6 par, Mk 4, 1 bis 20 par, Mk 6, 7–11 par und Mk 8, 27 – 9, 1 par: hier ist immer Mt ausführlicher als Mk, aber nie folgt Lk der ausführlicheren Fassung, sondern immer Mk, d. h., er hat Mt nicht gekannt, sondern benutzte neben Mk nur noch eine auch dem Mt bekannte Quelle Q.
ET 68|10 (1957) 315–318 (WP)

402 Hollis W. Huston, The „Q-Parties" at Oxford

Die in den letzten Jahren aufgeworfenen Fragen von Austin M. Farrer, der die Q-Hypothese leugnet, haben in Oxford eigene „Q-Seminare" ins Leben gerufen, die diese Fragen genauer studieren wollen. Farrer behauptet, daß Q als Quelle nicht bewiesen, sondern nur postuliert werden kann auf Grund der einzigen Feststellung: Lukas habe Matthäus nicht gekannt. Diese Feststellung aber stimmt nach Farrer durchaus nicht, Lukas habe vielmehr Matthäus benutzt und Q habe also aus diesem Grund und aus anderen Gründen nie existiert. Farrer lehnt dabei die formgeschichtliche Arbeit an den Synoptikern weitgehend ab, er unterstreicht die Originalität des einzelnen Evangelisten und verweist auf die Parallelität zwischen dem Hexateuch des AT und den Evangelien des NT. – Vf. beschreibt nun die genaue Kontrollarbeit in den genannten Seminaren und faßt seine persönlichen Eindrücke bei dieser Prüfung der Q-Hypothese wie folgt zusammen: 1. Steht Q nicht doch auf unverhältnismäßig schwachen Füßen? Das synoptische Problem ist offener, als man meist meint. 2. Wurde die Textkritik hier nicht vernachlässigt? Fast alle Entscheidungen werden getroffen aus textkritisch zu sichernden stilistischen, grammatischen, lexikalischen u. a. Eigenheiten der betreffenden Evangelien. 3. Ist die Parallelität Hexateuch-Evangelium schon genügend beachtet worden? 4. Woher hat Mt das nichtmarkinische Material und wie verwertet er es? 5. Ist der Evangelist inspirierter Verfasser oder nur Sammler? – Zum Schluß seien die Arbeiten angegeben, an denen sich diese Fragen orientieren: Austin M. Farrer, 1. A Study in Mark, Westminster 1951, 2. St. Matthew and St. Mark, Westminster 1954. 3. On Dispensing with Q, in Lightfoot-Festschrift (ed. Nineham), Oxford 1955.
JBR 25|2 (1957) 123–128 (WP)

403 F. Hofmans, Prophetische Gleichnisse (holl)

Daß die Gleichnisreden Jesu nicht nur zur Erklärung und Verdeutlichung von Lehren dienen, sondern prophetischen Inhalt haben, wird am Gleichnis von den bösen Winzern (Mt 21, 33–43) dargelegt.
HLa 9|6 (1956) 85–89

404 A. Colunga OP, Die Parabeln in den Evangelien (span)

Was sind Parabeln, woher nimmt sie der Herr, ihre Bedeutung in seiner Lehrweise?
CuBi 142–43 (1956) 89–91 (JAS)

405 Federic Hoyos SVD, Citas del Antiguo Testamento en el Nuevo

Zusammenfassender Bericht über Pierson Parker, The Gospel before Mark, Chikago 1953, S. 90–92
RBib XVIII (1956) 133–134 (JSch)

406 Ant. Priori SVD, Die Psalmen in Leben und Lehre Jesus Christi (span)

I. Im Leben: Bei verschiedensten Gelegenheiten seines Lebens hat der Herr Ps-Texte verwendet, wie die Evangelien zeigen (Tägliches Gebet, Paschafeier, Versuchung, Leiden). – II. In der Lehre: Verwendung in Bildern und Redensarten, zur Widerlegung in Streitgesprächen und als Zeugnis für seine Sendung. – III. Ihre Verwendung in der Kirche als dem fortlebenden Christus (Gebet, Liturgie, Lehre, Verkündigung).
RBib 75|17 (1955) 11–14; 76|17 (1955) 52–54; 77|17 (1955) 89–91 (JAS)

107 A. Baumstark, Die Zitate des Mt-Evangeliums aus dem Zwölfprophetenbuch

Ein Vergleich der Zitate mit LXX beweist einen unverkennbar einheitlichen textlichen Charakter der Zitate und eine nicht minder unverkennbare Unabhängigkeit derselben von LXX. Als Lösung des in diesen Zitaten liegenden Problems nimmt Vf. ein verschollenes Prophetentargum an nach Art des altpalästinensischen Pentateuchtargums, dessen hebräische Vorlage dem von den Samaritanern festgehaltenen Vulgärtext des Pentateuchs entsprach. Diesem Prophetentargum würden also die Mt-Zitate entstammen. Gleiches gelte übrigens auch für die Zitate aus Is in Mk und für das Jer-Zitat Mt 2, 18.

Bib 37 (1956) 296–313 (AMo)

108 John Hoad, Some New Testament References to Isaiah 53

Wichtig für die christologische Deutung der Gottesknechtslieder sind folgende Stel en: 1 Petr 2, 22–25; 3, 18. Ebenso 2 Kor 5, 21 und Röm 8, 3–4 (vgl. Gal 3, 13–14). Dazu gibt Vf. Einzelanalyse und unterstreicht die Forschungen von Jeremias (ThW) und Cullmann. Vf. legt besonderen Wert auf die genannten Paulusstellen, da sie bisher übersehen wurden.

ET 68|8 (1957) 254–255 (WP)

Geschichte Jesu („Historischer" Jesus - Abendmahl - Passion - Auferstehung)

109 Harald Riesenfeld, Die Evangelien und der historische Jesus (schwed)

Nachdem man längere Zeit glaubte, die Formgeschichte habe die Frage nach dem historischen Ablauf des Lebens Jesu illusorisch gemacht, zeigt sich neuerdings wieder die Tendenz, diese Frage aufzugreifen. Dabei erweisen sich die verschiedenartigen Darstellungen der Evangelien durchaus als Vorteil. Wie einige Beispiele zeigen, ergänzen sich Jo – der in manchen Angaben (z. B. über die Dauer der Wirksamkeit Jesu) historisch genauer ist – und die Synoptiker sehr gut. Von Apg ausgehend, die wohl während der Gefangenschaft des Paulus in Rom um 60–61 als Verteidigungsschrift geschrieben sein muß, lassen sich die Evv datieren: Mk kurz vor 60; Lk 60–61; Mt Mitte der sechzigerJahre. Alle Evv sind nicht primär an historischen Aufzeichnungen interessiert, sondern bringen eine bestimmte theologische Auffassung von Jesus zum Ausdruck. Doch hinter diesen verschieden geformten Glaubensaussagen begegnen wir einer historischen Gestalt mit markanten Farben und klar gezeichneten Konturen. Am deutlichsten wird das an dem starken Symbolgehalt der Sprache und der Art der Wundertaten, die ihrerseits ihre eigentliche Bedeutung als Symbolhandlungen haben. Dies läßt sich an zahlreichen Beispielen erweisen. In diesen Berichten spiegelt sich Jesu eigentliche Lehre vom Gottesreich, dessen Wesen und Kräften, aber auch das Bewußtsein seiner eigenen Person und der Anspruch, die Zentralgestalt des kommenden und schon angebrochenen Gottesreiches zu sein.

SEA XX (1955) 25–27 (GMün)

110 Morton S. Enslin, Twixt the Dusk and the Daylight

Ausgehend vom Titel des Bartonschen Buches „The Man nowbody knows" und seinem anspruchs-: vollen Untertitel: „Eine Entdeckung des wirklichenJesus", macht Enslin auf eine verbreitete Fehlmeinung aufmerksam, die sich zu Unrecht auf Markus zu stützen pflegt: Zu Lebzeiten hätten die Menschen, weder Feind noch Jünger, Jesus verstanden. Man habe ihn ans Kreuz geschlagen und andererseits seine Botschaft nachträglich literarisch vereinfacht und zurechtgemacht. – Diesem Glauben will Enslin in seinem Ansatz entgegentreten: weil die Feinde ihn verstanden, ist Jesus am Kreuz hingerichtet worden, und bevor die Evangelien und Briefe des NT geschrieben wurden, hatte Jesu Botschaft schon ihre missionarische Kraft entfaltet: Antiochien und Rom wußten bald von ihm, dem Gottgesandten, dem Messias seines Volkes und dem wiederkommenden Κύριος und Menschensohn. So klar erschien seine Botschaft und so deutlich die Offenbarung Gottes in ihm denen, die glaubten. Zu diesen Glaubenden gehörten die Zwölfe, aber auch viele andere außer ihnen. Wir wissen nicht, wie es geschah, daß sich die Botschaft von Christus ausbreitete, aber daß es geschah in brennender Hoffnung auf das Reich ist nicht zu übersehen.

JBL LXXV|1 (1956) 19–26 (HRu)

111 Holt H. Graham, The „Lives" of Jesus

Vergleichende kritische Besprechung folgender Arbeiten zur Leben-Jesu-Forschung: W. E. Rollins und M. B. Rollins, Jesus and His Ministry (1954) 299 pp. – Vincent Taylor, The Life and Ministry of Jesus (1955) 240 pp. – J. W. C. Wand, The Life of Jesus Christ (1955) 208 pp. – Charles M. Laymon, The Life and Teachings of Jesus (1955) 336 pp. – Daniel-Rops, Jesus and His Times (1954) 615 pp.

AnglTR XXXVIII (1956) 285–290 (WB)

412 R. W. Odom, An Analytical Approach to the Study of Jesus

Vf. möchte zeigen, wie man Jesus religionsgeschichtlich richtig einordnen kann, indem man seine Lehre und sein Verhalten religionsanalytisch klassifiziert.

JBR 25/3 (1957) 199–202 (WP)

413 L. P. Pherigo, Trends in „Life and Teaching of Jesus" Courses

Vf. sieht in der gegenwärtigen Leben-Jesu-Forschung eine „Revolution" vor sich gehen, die durch zwei Tendenzen angezeigt wird: 1. Historisch fragt man nicht mehr nur nach den Quellen und Formen der Evangelien, womöglich nur der Synoptiker, sondern nach den Ursprüngen und Überlieferungen alles Materials über Jesus. – 2. Theologisch schaut man nicht mehr nur gebannt auf die Lehre Jesu vom liebevollen Vater und die Ideale der Bergpredigt, sondern ist viel umfassender in der Themenbetrachtung, die selbst das 4. Evangelium nicht ausschließt.

JBR 25/3 (1957) 196–198 (WP)

414 E. Vogt SJ, Die Karwoche in neuem Licht (holl)

Versuch einer Chronologie des Leidens Jesu.

HLa 9/3 (1956) 33–37

415 Domenico Frangipane, Una nuova ipotesi sul giorno in cui Gesù celebrò la Pasqua

Verfasser greift eine neue Hypothese (A. Jaubert, E. Vogt) auf, derzufolge das Letzte Abendmahl in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch stattgefunden hat und anschließend die Gefangennahme. Ausgangspunkt bietet der antike Sonnenkalender (Buch der Jubiläen, Henochbuch, Qumran), der auch zur Zeit Jesu noch Gültigkeit hatte; Beweisgrundlage bietet das uralte Fasten am Mittwoch und Donnerstag und die altchristliche Tradition (Mitte des 2. Jh.) betr. die „Heilige Woche", nachgewiesen durch Didascalia c. 21, Epiphanias von Salamis und Victorinus von Pettau. Zuletzt wird versucht, die Hypothese mit den Berichten der Evangelien in Einklang zu bringen (Erklärung der „zwei leeren Tage", Mittwoch-Donnerstag) und den geregelten, nicht überstürzten Prozeßablauf herauszustellen.

RBibIt IV III (1956) 233–252 (OSch)

416 Pierre Benoit OP, The Holy Eucharist I

Die Abendmahlberichte, wie sie von den Synoptikern und Paulus überliefert sind, stammen aus der liturgischen Überlieferung, die bereits vorlag. Doch besteht kein Zweifel, daß Jesus das Abendmahl anläßlich eines Passahmahles einsetzte. Benoit begründet seine These mit der Einordnung des spezifisch Neuen in den alten Passahritus. Der Neue Bund löst den Alten ab. Die Besiegelung des Neuen Bundes geschieht durch Jesu Opfertod, der im Ritus sakramental vorverwirklicht wird. Die Wiederholung des neuen Ritus oder des neuen Passah bezeugt, daß Jesus solches befohlen hat, wobei die nun überflüssigen Teile des alten Passah von selbst wegfallen. Eine Untersuchung über das „Brotbrechen" leitet zum folgenden zweiten Teil über.

Scrip VIII/4 (1956) 97–108 (HRu)

417 G. Priero, Il giorno della Pasqua di Gesù

Die exegetische Studie sucht im Anschluß an E. Vogt (Biblica 36 [1955] 403–413) zu beweisen, daß – in Übereinstimmung mit der ältesten Tradition – auch die Evangelien das Abendmahl Jesu nicht auf den Donnerstag fixieren: Es dürfte vielmehr am Abend des Dienstag oder am Anfang des Mittwoch gefeiert worden sein.

PalCl XXXVI (1957) 339–343 (WB)

418 J. Delorme, Jésus a-t-il pris la dernière Cène, le mardi soir?

L'auteur étudie l'hypothèse présentée par Mlle A. Jaubert, d'après laquelle Jésus aurait pris la dernière Cène le mardi soir; les événements de la Passion s'étableraient sur trois jours, de la nuit du mardi jusqu'au vendredi: 1. le calendrier de Qumrân, suivant celui du Livre des Jubilés, fêtait la Pâque un mercredi (repas pascal donc mardi soir); 2. il existe une tradition chrétienne ancienne (Didascalia, S. Epiphane) qui place l'arrestation de Jésus dans la nuit du mardi au mercredi; 3. cette hypothèse résout les difficultés soulevées par le conflit entre les traditions synoptique et johannique sur la date de la mort de Jésus. L'auteur souligne l'intérêt de cette hypothèse tout en relevant les incertitudes.

AmiCl 14 (1957) 218–223; 15 (1957) 229–234 (AStro)

119 Juan Leal SJ, Die neue zeitliche Festlegung des Abendmahles und die Reihenfolge der Ereignisse im Leben und Sterben unseres Herrn (span)

Die von E. Vogt SJ vertretene Theorie (Biblica [1955] 403–413; Christus no. 11 [1956] 413–421), daß gemäß dem Kalendarium des Buches der Jubiläen und der Qumransekte das letzte Abendmahl Jesu am Dienstag der Leidenswoche stattgefunden habe, erscheint Vf. noch nicht genügend begründet. Zugegeben wird, daß die Annahme von zwei Kalendarien den scheinbaren Widerspruch zwischen Synoptikern und Johannesevangelium leicht beheben ließe.

EstEcl 31 (1957) 173–188 (RG)

120 J. van der Voort SCJ, Der Prozeß Jesu (holl)

HLa 9/3 (1956) 40–44

121 Fr. Léon, Bilder aus den Evangelien, Bild 7: Der Sanhedrin von Jerusalem (span)

Kurze Zeichnung der geschichtlichen Entwicklung und rechtlichen Bedeutung dieser Einrichtung. Zusammenstellung aller Begegnungen Jesu mit dem Sanhedrin, soweit die Evv davon berichten.

CuBi 138–139 (1955) 373.375 (JAS)

122 Samuel Rosenblatt, The Crucifixion of Jesus from the Standpoint of Pharisaic Law

Hauptgegner Jesu sind nach dem NT die Pharisäer, die auch die meiste Schuld an seiner Verurteilung zum Kreuzestod tragen. Doch läßt sich aus den Streitgesprächen und Meinungsverschiedenheiten im NT nirgends ein durchschlagender Grund für dieses Vorgehen erkennen. Ebenso bleibt es völlig unvorstellbar, daß die Pharisäer bei ihrer äußerst rigorosen Gesetzestreue die vielen Verstöße gegen das Gesetz im Ablauf des Prozesses und der Hinrichtung Jesu nicht erkannt hätten. Am meisten empörend aber müßte es für sie sein, einen Volksgenossen an die verhaßten Römer zur Aburteilung auszuliefern. Hinter all dem konnten niemals strenggläubige Pharisäer als haupttreibende Kraft stehen. – Also waren es die Römer, die die Hauptrolle im Prozeß Jesu spielten, allerdings unter schlauer Ausnützung von „Quislingen" aus der Pharisäerpartei und auch sonst (Judas Iskariot). In der späteren Verkündigung des Evangeliums mußte Rücksicht genommen werden auf den Ruf der römischen Beamten, da das junge Christentum mehr und mehr im römischen Weltreich Wurzel faßte und dort seine Hoffnung erkannte, während Jerusalem zerstört und das Judenvolk verstreut war. Daher die verzeichnende Darstellung der ntl Schriften.

JBL LXXV (1956) 315–321 (JAS)

123 T. A. Burkill, The competence of the Sanhedrin

Die Ansicht, dem Sanhedrin sei während der Statthalterperiode das Recht zur Verhängung der Todesstrafe entzogen worden, beruht auf Argumenten, die sich bei genauerer Prüfung als Fehlinterpretationen der betreffenden Quellen erweisen. Auseinandersetzung mit Kilpatricks und J. Jeremias' einschlägigen Arbeiten.

VigChr X/2 (1956) 80–96

124 Engelbert Sons, Zur Todesursache bei der Kreuzigung

Der Vf. schreibt: „Fassen wir unsere Betrachtungen über die Pathogenese des Kreuzestodes Jesu zusammen, so lautet das Ergebnis: Seelisch unerschütterliche Haltung in allen Phasen seines Leidens bis zum Tode, Schwächung seines Körpers durch Mißhandlungen und Blutverlust, Spannungskollaps und Zentralisierung des Kreislaufs aus sympathisch gesteuerter Ausgangslage, Erhaltung der Funktion aller lebensunentbehrlichen Organe, des Herzens, der Lungen und des Zentralnervensystems ohne Trübung oder Verlust des Bewußtseins bis zum Ende. Plötzlicher Herztod. – Die hier dargebotene ärztlich-wissenschaftliche Begründung der Todesursache Jesu steht in völliger Übereinstimmung mit allen in den Evangelien berichteten Beobachtungen der Augenzeugen."

BenMo 33 (1957) 101–106 (PS)

125 Baltowski, Wo waren die Apostel während der Passion Jesu? (poln)

Vf. glaubt aus Andeutungen (Lk 23, 49) schließen zu müssen, daß die Apostel ihren sterbenden Meister nicht im Stich gelassen haben, sondern in seiner Nähe auf Golgatha waren. Jo 16, 32 bezieht sich also nur auf die Nacht der Verhaftung Jesu in Gethsemani.

RBL 9 (1956) 82–92 (MS)

126 J. J. Twomey CM, „Barrabas was a Robber"

Vf. zeigt, wie man einem Begriff, der falsch übersetzt zu sein scheint, mit Hilfe von Fachlexika und Parallelstellen auf die Spur kommt. Auf diese Weise untersucht er den Begriff λῃστής und kommt zum

Schluß, daß er keinesfalls mit „Räuber", „Mörder", sondern wahrscheinlich mit „Rebell", und zwar wegen der Wendung in Mt 27, 16 (δέσμιον ἐπίσημον), mit „Anführer einer aufständischen Freischar", vielleicht sogar mit „Zelotenführer" übersetzt werden muß. Er meint damit den Zynismus des Pilatus noch mehr unterstreichen zu können, der durch die Wahl zwischen Barrabas und Jesus die Pharisäer in eine Zwickmühle bringen will. Vielleicht hoffte Pilatus, daß die den Zeloten feindlich gesinnten Pharisäer sich doch nicht vor dem römischen Staat die Blöße geben würden, einen Aufrührer freizubitten.

Scrip VIII/4 (1956) 115–119 (HRu)

427 Franz Dornseiff, Zum Testimonium Flavianum

Über Flavius Josephus, Jüdische Archäologie 18 § 63–64. Es besteht nach D. kein Grund, die Echtheit der berühmten Stelle anzuzweifeln. Gegen Scheidweiler ZNW 45 (1954) 230 ff. bringt Vf. einen ausführlichen psychologischen Echtheitsbeweis und eine Widerlegung aller Einwände.

ZNW 46/3–4 (1955) 245–250 (WP) *cf III 1018*

Matthäus

428 Floyd V. Filson, Broken Patterns in the Gospel of Matthew

Anordnung nach Zahl und Symmetrie ist bei Mt evident. Diese Strukturen fand der Evangelist vor, durchbrach sie aber gelegentlich wegen gedanklicher Verknüpfungen und topischer Anordnung, denen er den Vorzug gab. Z. B. Einschübe wegen ideeller Zusammenhänge: Mt 13, 1–53: die Grundstruktur ist in Mk 4, 1–34 erhalten; 1, 1–16: 13 Generationen bei der 3. Ahnenreihe + Maria, wegen ihrer Sonderstellung (Jungfraugeburt?); 5, 3–12: ursprünglich 7 Selig, bei Lk (noch älter) nur 4. Beispiele von Störung wegen topischer Beziehung: 6, 1–18: gestört durch VV. 7–15: eingefügtes Mustergebet; 5, 21–48: Erweiterungen in VV. 23f., 25f., 29f. u. a. m. – Störungen der Struktur sind Zeichen der Abhängigkeit von mündlichen oder schriftlichen Quellen späterer Zeit. Die Strukturanordnung nach Zahl und Symmetrie stammt aus der jüdisch-christlichen Urgemeinde, entweder (weniger wahrscheinlich) von Jesus selbst oder den ersten Lehrern der Gemeinde geprägt als Gedächtnishilfe und zur Klarheit in der mündlichen Verkündigung. Mt stellt somit nicht den ältesten Typ der Verkündigung dar, sondern legt teilweise Mk und andere schriftliche Quellen zugrunde, um derentwillen er auch sehr alte Strukturgebilde durchbricht.

JBL LXXV (1956) Part III 227–231 (JAS)

429 Jean Racetto SJ, L'évangile de l'enfance selon saint Matthieu

Mt hat das ihm vorliegende Material keinesfalls einfach übernommen, er hat es bearbeitet in der Absicht, Werk und Sendung des Sohnes Davids darzustellen. Dieser theologische Gehalt war seiner Ansicht nach dem Mysterium Christi angemessen. So liegt es nicht in seiner Absicht, daß seine Perikopen dem historischen Ablauf entsprechen, er nahm Einzelheiten auf, nicht weil er sie für streng historisch hielt, sondern weil sie ihm geeignet schienen, diesen oder jenen Aspekt des historisch entscheidenden Ereignisses, der Erscheinung des Emmanuel, zu beleuchten.

ScEccl IX/1 (1957) 77–82

430 N. Turner, The New-Born King (Matthew 2, 2)

Artikel-attributives Partizip-Substantiv: in dieser Reihenfolge finden sich gerade im Sondergut des ersten Evangeliums einige vom sonstigen Stil des Mt abweichende Beispiele: 2, 7; 17, 27; 25, 34; 27, 52. Vf. geht auf 2, 2 näher ein. Die richtige Übersetzung sei (entgegen fast allen englischen) nicht: „Wo ist der, welcher geboren wurde als König der Juden?", sondern vielmehr: „Wo ist der neugeborene König der Juden?"; der Ton liege auf wo, nicht auf König.

ET 68/4 (1957) 122 (WP)

431 Karl Rahner SJ, „Nimm das Kind und seine Mutter"

Versuch, die Motive Josephs in seinem Verhalten gegenüber Maria zu klären. Seine Absicht, sie *heimlich* zu entlassen, gründet nach Rahner in der ihm von Maria selber gewordenen Erkenntnis, daß Gott die Hand auf seine Braut gelegt habe. Die Botschaft des Engels betraut ihn, der sich in dieses Geschehen nicht hineingerufen glaubte, mit einem heilsgeschichtlichen Amt.

GeL 30/1 (1957) 14–22 (FS)

432 J. Patsch, Die Magier aus dem Morgenland

Arbeitet den zeitgeschichtlichen Hintergrund anschaulich heraus. Die Magier kamen aus dem Parther-

reich. Überblick über die parthische Geschichte der Zeitenwende und Einordnung des evangelischen Berichtes in diesen Zeitablauf.
TPQ 105 (1957) 1–8 (CS)

3 L. W. Barnard, Matt III. 11 // Luke III. 16
Analog dem strömenden Wasser, in dem Johannes – im Gegensatz zur jüdischen *tebilah* – tauft, ist das Taufelement „des Stärkeren" als feuriger Fluß zu denken. Im Judentum verbreitet (Is 4, 4; Zeph 1, 14–18; 3, 8; Dan 7, 10; Ass. Mos. 11, 1–10; Hen. 17, 4–5; Ps. Sal. 15, 6–7), stammt die Vorstellung aus der iranischen Eschatologie. Nach der aus Pehlevi Bundehesch XXX, 19–20 angeführten Stelle hätten Gute und Böse den Feuerstrom der messianischen Taufe zu passieren. In dieser Taufe zu bestehen ist Zweck und Wirkung der johanneischen Wassertaufe.
JTS VIII/1 (1957) 107 (FS)

4 R. de Langhe, Das Salz der Erde (holl)
Erklärung der Stelle Mt 5, 13, par.
HLa *8/11 (1955) 161–163*

5 C. Leslie Mitton, The Law and the Gospel
Nach Bemerkungen über das Naturgesetz im NT erklärt Vf. die berühmte Stelle Mt 5, 17: die Erfüllung des Gesetzes. 1. Jesus erfüllte das Gesetz durch seine Lehre, in der ein klarer Unterschied zwischen Gottes- und Menschengebot gemacht war, bestimmte traditionelle Gebote aufgehoben wurden und die Gesetzeserfüllung in die Gesinnung des Menschen verlegt wurde. 2. Jesus erfüllt das Gesetz durch seine Persönlichkeit und sein Leben. 3. Das Gesetz wird ferner erfüllt durch den Glaubensgehorsam der Christen. Ausführliche bibeltheologische Hinweise zu diesen Themen.
ET 68/10 (1957) 312–315 (WP)

6 Pedro Bläser MSC, Die Seligpreisungen (Mt 5, 3–10; Luc 6,20–26) (span) (Forts. folgt)
Allgemeine Überlegungen und einfache Einzelinterpretation der ersten zwei Seligpreisungen. – Die 3.–8. Seligpreisung in einfacher Auslegung.
RBib 79/18 (1956) 19–24; 80/18 (1956) (JAS)

7 Pedro Bläser MSC, Stellung Jesu zur Ehe (Mt 5, 27–32) (span)
Reinheit und Unauflöslichkeit sind die Forderungen Jesu für die Ehe. – Diskussion der scheinbar Mt 19, 1–11 gegebenen Schwierigkeiten.
RBib 76/17 (1955) 37–39; 77/17 (1955) 78–80 (JAS)

8 Bernard Leeming SJ and R. A. Dryson SJ, Except it be for fornication?
Zu Mt 5, 32 und 19, 9. Auseinandersetzung vor allem mit B. Vawter (IZBG III 345) und A. Vaccari SJ (IZBG IV 409): Die Ansicht Vaccaris, die πορνεία Mt 5, 32 und 19, 9 meine illegitime Ehe, beruht auf gesunden Gründen und beseitigt Schwierigkeiten der anderen Erklärungsversuche.
Scrip VIII/3 (1956) 75–82

9 J. Delorme, Texte de S. Matthieu sur le divorce
Sinn der Ehescheidungstexte Mt 5, 32 und 19, 9 im Anschluß an die Lösung von Bonsirven: „πορνεία" = Konkubinat.
AmiCl 66/51 (1956) 772–774 (AStro)

10 Johannes B. Bauer, Ehescheidung wegen Ehebruch? Ehebruchsklauseln Mt 5, 32 und 19, 9
Schließt sich Bonsirvens Erklärung: πορνεία = *zenut* = ungültige Ehe an und stützt die Übersetzung: „Wer seine Frau (Gefährtin) entläßt, ausgenommen im Fall von Konkubinat, der macht sie zur Ehebrecherin" (Mt 5, 32).
BiLi 24 (1957) 118–120

11 Alberto Vaccari SJ, Divorce in the gospels
Resümee aus „Il divorzio nei Vangeli", La Civiltà Cattolica 107 (1956) 475–484. Cf. auch IZBG IV 409.
TDig V/1 (1957) 31–33

442 Erich Klostermann, Zum Verständnis von Mt 6,2

Das streng befolgte Ihr: Du-Schema des Kontextes verlangt entsprechend auch für 6, 2a den Plural ποιῆτε (statt ποιῇς) und gestattet den Einsatz des σύ erst mit 6, 3.

ZNW 47 (1956) 280–281 (FS)

443 Wilhelm A. Schulze, Das Vaterunser bei Rudolf Steiner

Die Auslegung Steiners (1907 – Neudruck 1954) geht auf vielerlei indische und gnostische Einflüsse zurück, wie der Vf. – auch aus anderen Schriften Steiners – darstellt, z. B. Emanationsvorstellungen, Anthropologie und Protologie. Auf den Vorwurf eingehend, daß sich die Theologie mit den Äußerungen Steiners viel zuwenig befasse, obwohl ihm ein großer Teil der Gebildeten zuneige, schließt Vf. mit vernichtender Kritik: „. . . Was hier dargestellt wird, ist . . . eine Aneinanderreihung mystischer Fündlein, die Anleitung geben sollen zum Aufstieg der Menschenseele über das Atman hinaus. Solcher Aufstieg aber ist menschlicher Selbstbetrug (Joh 3, 13)."

EvT 16 (1956) 427–432 (GMün)

444 Jean Marie le Blond SJ, „Que ta volonté soit faite"

Auslegung der Vaterunser-Bitte im Zusammenhang biblischer und aszetischer Theologie.

Chr 14 (1957) 150–164 (HZ)

445 T. Fr. Glasson, Chiasmus in St. Matthew VII, 6

Geschichtlich läßt sich, wie Vf. zeigt, die Auffassung von einer Zeilenvertauschung in diesem Vers von J. Wesley (18. Jh.) über Tindale (1534) bis auf Wyclif (1380) zurückverfolgen.

ET 68/10 (1957) 302 (WP)

446 T. Fahy, St. John and Elias (Mt 11, 14–15)

John himself, denied that he was Elias (John 1, 21) and Christ did not at any time mean to identify John with Elias. The absence of an indefinite article in the language led to the ambiguity, which Christ permitted. „Let him hear, who has ears to hear" (v 15) that is, the well disposed among His audience would understand his meaning. He took care afterwards to elucidate his meaning clearly to his disciples (17, 11–12). Just as Elias was to be the forerunner of the Second Coming of Christ, John was the forerunner of his First Coming. John therefore, could be called (an) Elias.

IrTQ XXIII/3 (1956) 285–286

447 Herman Mertens, L'Hymne de Jubilation chez les Synoptiques

Interpretation des sog. johanneischen Logion bei den Synoptikern: Mt 11, 25–30 (Lk 10,21–22). Nach einer Auseinandersetzung mit den verschiedenen exegetischen Richtungen, die die Echtheit des Logion leugnen, kommt Vf. im ersten Teil seiner Arbeit (die ein Auszug aus seiner an der Gregoriana eingereichten Dissertation darstellt) zum Ergebnis: das Logion ist tatsächlich von Christus gesprochen worden, wenn es auch in seiner heutigen Form Zeichen einer späteren Redaktion aufweist (atl und gnostische Einflüsse). – Der zweite Teil bringt eine eingehende Auslegung, die nicht zuletzt ein fundamentaltheologisches Interesse verfolgt.

Pontificia Universitas Gregoriana. Gembloux (1957) 5–78 (GM)

448 Stanley Rypins, Two inedited Leaves of Codex N

Wiedergabe, Übersetzung und Einordnung der beiden Fragmente Mt 14, 22–31 und Mt 15, 38–16, 7 des von Gregory mit N bezeichneten, an fünf verschiedenen Orten aufbewahrten Codex Purpureus Petropolitanus. Eingeschoben ist ein Absatz über die Gesamtgeschichte des Codex N.

JBL LXXV/1 (1956) 27–39 (HRu)

449 J. B. Bauer, Procellam cur sedarit Salvator

Nach Jansenius und Knabenbauer hat der Heiland den Sturm gestillt, um den Kleinmut der Apostel zu tadeln, der noch ganz auf dem alttestamentlichen Glauben an den rettenden Gott beruhte, während der christliche Glaube an den Spender des übernatürlichen Lebens, neben dem das natürliche untergeordnete Bedeutung hat, in den Aposteln erst in den Anfängen stand. Die Wichtigkeit des übernatürlichen Lebens in der Lehre Christi und der Kirche wird aus verschiedenen Stellen aufgezeigt.

VD 35 (1957) 89–96 (JHo)

150 Josef Molitor, Mt 15, 5 in einer altgeorgischen Fassung

Genaue philologische und textkritische Untersuchung der Stelle nach einer Faksimileausgabe des altgeorgischen sog. Adysh-Tetraevangeliums aus dem 9. Jh. ergibt, daß die Vorlage der altgeorgischen Evangelien nicht ein griechischer, sondern armenischer Text war. Eine ursprünglich altsyrische Texttradition läßt sich nicht erkennen, aber auch nicht ausdrücklich ausschließen. Jedenfalls ist noch kein gräzisierender Einfluß feststellbar, was von Wichtigkeit erscheint für die Geschichte der armenischen und syrischen Evangelien.

BZ NF I (1957) 130–132 (JAS)

151 B. Willaert, „Tu es Petrus", Mt XVI, 17–19 (holl)

Die Studie sucht zu beweisen, daß das Logion Mt 16, 17–19 ursprünglich zum Petrusbekenntnis gehörte. Dafür sprechen unter anderen, mehr hypothetischen Argumenten vor allem Einheit von Inhalt und Struktur sowie die archaische Formulierung des Petrusbekenntnisses bei Matthäus.

ColBG II/4 (1956) 452–465

152 Manuel Fernández Jiménez, War es Cäsarea Philippi, wo Jesus dem Petrus den Primat verhieß? (span)

In eingehender formgeschichtlicher Analyse von Mt 16, 13–22 glaubt O. Cullmann (St. Pierre disciple, apôtre, martyr, Neuchâtel 1952, 154–166) nachweisen zu können, daß die Primatverheißung an Petrus ursprünglich nicht an dieser Stelle stand, sondern durch redaktionelle Arbeit des Matthäus eingeschoben wurde. Die Kritik dieser These von katholischer Seite ist weniger ablehnend durch P. Benoit OP, stärker durch P. Braun OP und P. Dejaifve. Das Problem muß noch weiter exegetisch erforscht werden. Doch scheint Cullmanns Untersuchung die katholische Position eher zu bestärken.

CuBi 14 No. 153 (1957) 106–112 (JAS)

153 Anton Vögtle, Messiasbekenntnis und Petrusverheißung. Zur Komposition Mt 16, 12–23 Par

O. Cullmanns Petrusbuch hat die Diskussion um den ursprünglichen Ort der Petrusverheißung neu in Gang gebracht. Die vergleichende Analyse ergibt für Mt ein vollgültiges Messiasbekenntnis (darum der Makarismus des Petrus folgend!), für Mk (Lk) nur ein unvollkommenes. Welcher Bericht ist ursprünglich, welcher sekundäre Bearbeitung? Die sachkritischen Erwägungen für die Ursprünglichkeit der Mt-Komposition scheinen nicht durchschlagend zu sein (Schluß folgt).

BZ NF 1 (1957) 252–272 (JAS)

154 Robert Grosche, Successio Petri

Ein „kleiner Beitrag", in dem Oscar Cullmanns Auffassung von der Sonderstellung Petri als unzutreffend erwiesen wird. Das Bild vom „Fels" (Mt 16, 18) besagt nicht „Fundamentlegung", sondern eine „Funktion", die so lange ausgeübt werden muß, wie die Kirche besteht, und darum notwendig eine Nachfolge Petri verlangt. Zudem hat Petrus, wie sich aus der Apg und den ntl Briefen nachweisen läßt, niemals die Leitung der Gesamtkirche aus der Hand gegeben und etwa dem Herrenbruder Jakobus überlassen. Cullmanns historischen Ausführungen liegt, so meint Grosche, als theologische Voraussetzung eine Auffassung der Kirche zugrunde, in der das Wirken des Heiligen Geistes und damit der Wachstums- und Entwicklungsgedanke nicht genügend zur Geltung kommt.

Cath 10 (1955) 143–147 (PGM)

155 G. Corti, Pietro, fondamento e pastore perenne della chiesa

Nach einer kurzen Darlegung der These O. Cullmanns (Interpretation der Primattexte im ausschließlich petrinisch-personalistischen Sinn) und der Antwort der katholischen Exegeten (im petrinisch-institutionalistischen Sinn) behandelt der Verfasser zunächst die juristisch-institutionalistische Auffassung des Primats (Petrus mehr Amtsname als persönlicher Name – der Papst: Christi vicarius et Petri successor), eine Auffassung, die vom 14. Jh. ab und besonders nach der Reformation allgemein wurde in der Kirche. Dann geht er über zur mystisch-personalistischen (der Papst im Hinblick auf Petrus successor et vicarius Petri; Teilhabe an der Fülle seines immerwährenden Primats im Bereich der historischen Wirklichkeit), die während der ersten 10–12 Jh. vorherrschend war. Der Begriff des Vicarius Petri wird in der späteren Zeit zu dem des Vicarius Christi.

ScuolC LXXXIV/5 (1956) 321–335 (OSch)

156 T. Fahy, St. Matthew, 19: 9-Divorce or Separation?

Im Gegensatz zu einigen englischen Versionen, die – wahrscheinlich vom lateinischen Text ausgehend –

fälschlicherweise τὴν ἀπολελυμένην lesen und so die Scheidung erlaubt sehen, gestattet Mt 19, 9 nur eine Trennung von Tisch und Bett bei Fortbestehen der Ehe.
IrTQ XXIV|2 (1957) 173–174 (WB)

457 M. Sabbe, Tempelreinigung und Tempellogion (holl)
I. Die Stellung dieser Perikope beruht nicht auf chronologisch-biographischen Gründen, sondern auf literarischen. Die Synoptiker wollen eine Einführung geben in die Leidensgeschichte. Johannes dagegen setzt gegenüber dem Glauben der Jünger (Kanawunder) den Unglauben der Juden. – B. Das Tempellogion: 1. Die Rolle des Tempels in der messianischen Heilsverkündigung. 2. Das Tempellogion bei den Synoptikern. – 3. Das Tempellogion bei Johannes. – „Die wörtliche Form des Logions im Mund Jesu ist uns nicht genau erhalten. Matthäus berichtet in der archaischsten Formulierung, doch auch hier stammt die Ziffer drei aus der Gemeinde, die in ihr eine Anspielung auf die Auferstehung Christi sieht. Dasselbe gilt natürlich für Mk 14, 58, wo sich das spiritualisierte Verständnis ausdrücklich zu Worte meldet. Jo gibt vollends die jüngste Form des Logions."
ColBG II|2 (1956) 289–299; 4 (1956) 466–480 (GB|EB)

458 J. Mouson, De ficu maledicta
Kurze Auslegung zu Mt 21, 18–22 par.
ColMech XXVI|VI (1956) 716–719

459 Max Meinertz, „Dieses Geschlecht" im Neuen Testament
Der Ausdruck „αὕτη ἡ γενεά" hat im NT durchwegs nicht chronologischen Sinn (Zeitalter, Ahnenreihe), sondern moralisch abwertenden Charakter, besonders in der Anwendung auf das Judenvolk. Dies gibt auch für die umstrittenen Stellen Mt 23, 36 und Mk 13, 30 par einen guten Sinn.
BZ NF 1 (1957) 283–289 (JAS)

460 Severiano del Páramo SJ, Un problema de exégesis neotestamentaria
Nachdem der Vf. die verschiedenen Lösungen, die bis jetzt über Mt 28, 16–20 gebracht wurden, aufgezeigt hat, bringt er seine eigene Meinung: der Wortlaut des umstrittenen Textes ist folgender: „Und da man ihn sah, knieten sie sich nieder; einige aber blieben einen Augenblick unentschlossen." Diese Unentschlossenheit hatten sie, bevor sie sich niederknieten, und sie hatte sich auf die Identifizierung Jesu bezogen, da dieser etwas entfernt war. Wie er sich nähert und sie anspricht, verschwindet alle Unentschlossenheit sofort.
EStBi XIV (1955) 281–296 (RG)

Markus

461 Chalmer E. Faw, The Outline of Mark
Chronologie und Geographie fallen als Einteilungsprinzipien des Mk fort. Mk hat das ihm vorliegende Material vielmehr nach nur inhaltlichen Rücksichten geordnet. Dieses Einteilungsprinzip wird vom Vf. durchgeführt und begründet, dabei macht er hinter folgenden Versen die wichtigsten Einschnitte: 1, 45; 3, 6; 3, 35; 4, 34; 8, 26; 10, 45; 12, 44; 13, 37; 15, 41; 16, 8.
JBR 25|1 (1957) 19–23 (WP)

462 James M. Robinson, Das Geschichtsverständnis des Markus-Evangeliums
Einführung: Nach kurzem Überblick über die Auslegungsgeschichte bestimmt Vf. seine Aufgabe. „Das theologische Abhängigkeitsverhältnis drückt sich bei Markus darin aus, daß bei ihm eben die Geschichte Jesu die Form ist, unter der er sein Selbstverständnis darstellt. Die wissenschaftliche Betrachtung hat infolgedessen methodisch beim Verständnis der Geschichte Jesu im Markusevangelium einzusetzen. Erst von da aus sind dann Rückschlüsse möglich auf das Selbstverständnis des Evangelisten, auf sein Verständnis der Gemeinde und auf sein Verständnis der Geschichte überhaupt." – I. Die Einleitung des Markusevangeliums: A. Die Struktur der Einleitung. – B. Johannes der Täufer, der verheißene Wegbereiter. – C. Kosmische Rede in der Tauf- und Versuchungserzählung. – D. Die Schlüsselstellung der Einleitung im Markusevangelium. – II. Kosmische Rede und Dämonenaustreibungen im Markusevangelium: A. Die Richtung der Untersuchung. – B. Die Rolle der kosmischen Rede im Markusevangelium. – C. Die kosmischen Dimensionen der exorzistischen Kämpfe. – D. Das Ergebnis der exorzistischen Kämpfe. – III. Von den Debatten bis zur Kreuzigung: A. Der Zusammenhang zwischen Debatten und Dämonenaustreibungen. – B. Die Wahrheit eschatologischer Geschichte in den Debatten. – C. Das Lehren Jesu im Markusevangelium. – D. Das Handeln Jesu im Markus-

evangelium. – E. Die Debatten mit den Jüngern. – F. Die Leidensgeschichte. – IV. Geschichte seit dem Jahr 30 n. Chr. im Markusevangelium: A. Das Problem. – B. Zeitliche Grenzen der Geschichte im Markusevangelium. – C. Die Markusapokalypse. – D. Die Kirche aus Juden und Heiden. – E. Haltungen gegenüber der Geschichte im Markusevangelium. – Schluß: Es wird das eschatologische Geschichtsverständnis des Markusevangeliums und seine Bedeutung für die Antithese zwischen Geschichte und Gott dargelegt. Stellenregister. Autorenregister.
AThANT 30 (1956) 5–112

463 James M. Robinson, Mark's Understanding of History
Siehe Nr. 462. – cf III 650.
Scot JT 9|3 (1956) 393–409

463a James M. Robinson, The Problem of History in Mark
Siehe Nr. 462.
SBT 21 (1957) 5–95

464 John Coutts, The Authority of Jesus and the Twelve in St. Mark's Gospel
Das Paradoxon: Die faktische Ausrüstung der Zwölfe mit der gleichen ἐξουσία, wie sie Jesus selber übt (Mk 3, 15; 6, 7; 9, 14–29) einerseits und die Sperrung dieser Vollmacht andererseits, hat seinen Grund in den Zwölfen selbst: in ihrem Versagen in Glaube, Gebet und Liebe. Darauf weisen die Geschichten von der Stillung des Sturmes (4, 35–41), vom Speisungswunder und Wandeln auf dem Wasser (6, 35–44. 45–52; 8, 1–10. 14–21), vom epileptischen Sohn (9, 14–29) und vom verdorrten Feigenbaum (11, 12–14. 20–25). Das Paradox fügt sich in den Rahmen des Gesamtevangeliums: „In a sense the kingdom of God has come with the Advent of Jesus: in a sense it cannot come till the ransom is paid ... So with the Twelve: Christ is not yet risen from the dead, so they are yet in their sins."
JTS VIII|1 (1957) 111–118 (FS)

465 T. Alec Burkill, The Injunctions to Silence in St. Mark's Gospel
Das Schweigegebot den Dämonen gegenüber gilt nur bis 8, 29 (Petrusbekenntnis bei Cäsarea Philippi). Das Wissen der Dämonen steht im Gegensatz zur menschlichen Unwissenheit. Von 8, 29 ab gilt das Schweigegebot den auserwählten Jüngern Jesu, die hier in Gegensatz zum übrigen Volk stehen. Vf., der auch sprachliche Beobachtungen an den in Frage kommenden Stellen macht, versucht die Erklärung des Tatbestandes in dem besonderen Verständnis, das Mk von der Messianität Jesu hat.
TZ 12 (1956) 585–604 (MS)

466 T. A. Burkill, Concerning St. Mark's conception of Secrecy
Eingehende kritische Auseinandersetzung mit Vincent Taylor, The Gospel according St. Mark (London, 1952).
HibbJ LV|217 (1957) 150–158

467 Wilhelm August Schulze, Der Heilige und die wilden Tiere: Mc 1, 13b
Viele Heiligenlegenden zeichnen den Heiligen als Freund der wilden Tiere und umgekehrt. Haggadische Parallelen zwingen uns, der symbolischen Bedeutung der wilden Tiere in diesen Legenden ebenso wie in Mk 1, 13b den Vorzug zu geben.
ZNW 46|3–4 (1955) 280–283 (WP)

468 Władisław Smereka, Die dreifache Versuchung Christi auf dem Hintergrunde der messianischen Erwartungen (poln)
Die erste Versucherfrage weist auf den Messias als Gottes Sohn, dessen Ziel nicht die Sättigung des Leibes, sondern die der Seele ist, die zweite auf das Reich Gottes, dessen Verkünder Christus ist, und seine Eigenarten, die dritte auf den Messias, den großen Sieger und Befreier der Menschen (Strack-Billerbeck, Bonsirven, Rießler, Theodorowicz, Klausner, Evangelienkommentare).
RBL 9 (1956) 33–51 (MS)

469 F. Spadafora, Entusiasmo della folla frenato dagli Apostoli o proposito energico dei parenti di Gesù? (Mc. 3, 20–21)
Text und Texterklärung, Ansichten der Kommentatoren, vor allem von Célestin Charlier, kritische Stellungnahmen zu Knabenbauer, Prat, Gerhard Hartmann SJ, des weiteren zu Th. Soiron,

A. Wimmer, Charakteristika des Markusevangeliums (Volkstümlichkeit, Unmittelbarkeit, lebendiger Augenzeugenbericht des Petrus, immer wieder Begeisterung der Menge). Im Anschluß an G. Hartmann wird der Text erklärt und die Folgerung gezogen: Die Apostel und Jünger gehen aus dem Haus (wohl des Petrus) heraus und versuchen die Menge zurückzuhalten, die außer sich ist vor Begeisterung.
RBibIt IV (1956) 98–113. 193–217 (OSch)

470 Owen E. Evans, The Unforgivable Sin

In diesem Artikel wird zunächst der Versuch gemacht, Jesu Wort über die nicht zu vergebende Sünde in seiner Urgestalt zu erkennen (Mk 3, 28f. par). Vf. hält die Q-Form für die ursprünglichere mit Ausnahme des – fälschlich messianisch verstandenen – Ausdrucks „Menschensohn", der richtiger mit „Mensch" zu übersetzen war. („Wer immer gegen einen Menschen lästert, dem wird vergeben werden"). – Zweitens wird nach dem ursprünglichen Kontext des Wortes gefragt: Der historische Anlaß für dieses Wort ist nicht mehr zu erkennen, aber die Verbindung des Mk mit der Beelzebulrede ist ausgezeichnet. – Endlich drittens die Frage nach der Bedeutung. Hier verschiebt sich der Fragepunkt für den Vf.: Gibt es einen Zustand, in welchem der Sünder keiner Reue mehr fähig ist? Diese Frage beantwortet das NT mit klarem Ja (vgl. Hebr 6, 4–6; 1 Jo 5, 16). Konkret ist gemeint die Sünde mit erhobener Faust, und zwar nicht die einzelne Tatsünde als vielmehr der „habitus" dieser Sünde.
ET 68/8 (1957) 240–244 (WP)

471 W. Manson, The Purpose of the Parables: A Re-Examination of St. Mark IV. 10–12

Vf. verteidigt die genannten Verse als echte Jesusworte. Wenn hier z. B. von einem Paulinismus oder einer Gemeindetheologie gesprochen werde, so stamme diese Theologie jedenfalls von Jesus selbst. Der Text sei alt, und zwar sei seine Mk-Form die älteste. Vf. zählt dann Gründe und Gegengründe für einige Theorien auf (T. W. Manson, V. Taylor, J. Jeremias) und gibt seine eigene sehr positive Lösung. Jesus hat nicht nur Worte und Schicksale des Jesaja wiederholt, sondern zugleich erfüllt, d. h., Jesus spricht in Gleichnissen, um die Menschen seiner Aufgabe entsprechend zu bekehren. Die Worte des atl Buches bekommen also einen anderen Sinn. Der Akzent liege jeweils auf dem ersten Teil der Sätze, und es sei zu übersetzen: „...damit sie wirklich sehen, wenn sie auch noch nicht erkennen, damit sie wirklich hören, wenn sie auch noch nicht verstehen ..." Der Schlußvers enthalte danach die Frage: Ist da nicht doch noch eine Bekehrungs- und Vergebungsmöglichkeit? Eingeschlossene Antwort: Ja! – Diese Deutung wird grammatisch begründet. Schlußbemerkungen über die Adresse und die Absicht der Gleichnisse.
ET 68/5 (1957) 132–135 (WP)

472 Ethelbert Stauffer, Zum apokalyptischen Festmahl in Mc 6, 34ff.

Eine alte These Schweitzers (und Stauffers) wird durch die neuen Texte aus der Wüste Juda unterbaut. Diese Texte schildern ein apokalyptisches Festmahl in allen Einzelheiten. Mk 6, 34ff. ist zwar in vielen Einzelheiten davon verschieden, aber in der Grundthese stimmt dieser Bericht mit jener Voraussage überein. D. h., daß das erwartete apokalyptische Mahl nach Auffassung der Urgemeinde bereits in der Osterzeit 31 am See Genesareth stattgefunden hat. Die Zeit ist also erfüllt!
ZNW 46/3–4 (1955) 264–266 (WP)

473 B. Willaert, Le Connexion littéraire entre la première prédiction de la Passion et la confession de Pierre chez les Synoptiques

Untersuchung von Mk 8, 27–33 und Parallelen (einschließlich Mt 16, 17–19). Vf. legt die hypothetische Lösung der synoptischen Frage von Vaganay zugrunde; er möchte sie glaubhafter machen und weiter ausbauen. Er tut das im wesentlichen durch Postulierung bisher unbekannter Urquellen. – In einer solchen schriftlichen Quelle dieses Abschnitts sei nicht die Leidensweissagung (Mk 8, 31–33 und Par.), sondern die sogenannte „Gemeindeordnung" (Mt 18) auf das Messiasbekenntnis und die Primatsverheißung gefolgt. Diese letztere sei, wenigstens literarisch, ein ursprünglicher Bestandteil dieser Perikope, deren beste Überlieferung sich in Mt 16, 13–19 finde, abgesehen von einigen Ausdrücken und dem (nach Mk) beigefügten V. 20. Mk hingegen habe das Logion Mt 16, 17–19 kurzweg gestrichen! Dafür habe er das Schweigegebot eingesetzt und habe alles in einen schönen Erzählungszusammenhang gebracht. – Ausführliche Versuche, solche Hypothesen, die nach dem Willen des Vf.s für alle synoptische Forschung richtungweisend sein sollen, irgendwie wahrscheinlich zu machen.
ETL 32/1 (1956) 24–45 (WP)

474 Nigel Turner, The Translation of μοιχᾶται ἐπ' αὐτήν in Mark 10, 11

Für den Gebrauch von ἐπί mit μοιχάομαι läßt sich weder im klassischen noch im biblischen Griechisch eine Parallele finden. In frühchristlicher Zeit, so weist Vf. nach, haben aber die Verben μοιχάομαι

und χρεμετίζω praktisch synonyme Bedeutung. Daher wird wahrscheinlich in Mk 10, 11 ἐπί im gleichen Sinn zu gelten haben wie in *LXX* Jerem 5, 9 χρεμετίζω ἐπί, dann bezieht sich auch αὐτήν auf die zweite Frau des Ehebrechers.

BiTrans 7/4 (1956) 151–152 (HRu)

475 Nigel Turner, The Style of St. Mark's Eucharistic Words

Es besteht kein Grund, den Mk-Einsetzungsbericht für älter als 1 Kor 11, 23–25 zu erklären und in ihm eine aus der Kulttradition übernommene liturgische Formel zu sehen. Die Argumente, die J. Jeremias hierfür geltend macht (lockere Verbindung mit dem Kontext, Stil und Vokabular, Semitismen) sind nicht stichhaltig, da sich die genannten Eigentümlichkeiten über das ganze Mk-Ev hin streuen und darum nicht genügen, den Abendmahlsbericht vom übrigen Mk zu isolieren.

JTS VIII/1 (1957) 108–111 (FS)

476 G. W. Buchanan, Mark XIV, 54

Die Schlußworte dieses Verses scheinen ein semitisches Original zu verlangen, denn im Semitischen haben „Feuer" und „Licht" denselben Konsonantenbestand, und nur unter dieser Voraussetzung ist die übliche Übersetzung „am Feuer" gerechtfertigt.

ET 68/1 (1956) 27 (WP)

477 J. A. T. Robinson, The Second Coming – Mark XIV. 62

Zunächst wird dargelegt, warum der genannte Vers nicht durch die allesamt „späteren", sogenannten Parallelen (Mk 8, 38; 13, 26) erklärt werden kann. Er muß aus sich und aus seinem atl Hintergrunde beurteilt werden (Ps 110, 1; Dan 7, 13). Dies wird getan und es ergibt sich, daß Mk 14, 62 sich in keiner Weise auf irgendeine „Wiederkunft" beziehen muß, vielmehr auf die Auferstehung Jesu, die eine Rechtfertigung durch Gott darstellte. Übrigens seien Mt und Lk voneinander unabhängige Zeugen eines Ur-Mk-Textes für diesen Vers. Die wahren Parallelen zu der Stelle finde man Mt 28, 20 und Jo 14, 18–23.

ET 67/11 (1956) 336–340 (WP)

478 W. J. B. Boyd, Peter's Denial – Mark 14, 68,; Luke 22, 57

In Wirklichkeit seien echte Parallelen die Stellen Mk 14, 71 und Lk 22, 57, sowie Mk 14, 68 und Lk 22, 60. Gegen die Auffassung, die im Titel genannten Stellen seien nur Übersetzungsvarianten und Mk interpretiere in diesem Falle falsch, wird der Mk-Text hier verteidigt.

ET 67/11 (1956) 341 (WP)

479 H. C. Reed, The Cry of Dereliction

1. Mk 15, 34 enthält wirkliche Worte Jesu. – 2. Beispiele falscher Exegese dieser Worte Jesu; auch die beliebte Annahme, Jesus habe hier den ganzen Psalm gesprochen, ist unhaltbar. Die Worte sind im vollen Wortsinn zu nehmen. Bester Kommentar: Phil 2, 5–11 und 2 Kor 5, 21. Vor diesen Aussagen mag die Logik der Schultheologie kapitulieren, ja, sie muß es.

ET 68/9 (1957) 260–262 (WP)

480 R. G. Bratcher, A Note on Mark XV, 39

Das Bekenntnis des Hauptmanns ist nicht nur das Bekenntnis zu irgendeinem außerordentlichen Menschen oder Helden („ein Gottessohn"), sondern ist – das möchte der Vf. klarmachen –, genau wie Mk 1, 1. 6 im vollen christlichen Sinn des Wortes zu verstehen („der Gottessohn").

ET 68/1 (1956) 27 (WP)

481 Josef Blinzler, ΟΘΟΝΙΑ und andere Stoffbezeichnungen im Wäschekatalog des Ägypters Theophanes und im NT

Ὀθόνια sind Leinentücher. „Vom Sprachlichen her besteht also keine Schwierigkeit, die Angaben über die Bestattungstücher bei Mk 15, 46 par; bei Jo 19, 40; 20, 5–7 sowie bei Jo 11, 44 auf einen Nenner zu bringen." Korrekturnachtrag: Auseinandersetzung mit A. Vaccari (IZBG IV 489).

Philologue 99/1–2 (1955) 158–165 (AK)

482 F. Montagnini, ... valde mane una sabbatorum veniunt ad monumentum ... (Mc 16, 2). (Contributo ad una pagina di armonia evangelica)

Auf literarkritischem Weg werden die Unstimmigkeiten der Berichte über den Morgen nach der Auf-

erstehung (verschiedene Zahlen der Frauen und Engel) geklärt und der Ablauf der Ereignisse rekonstruiert: Die Frauen gingen zuerst zum Grab; sie fanden den Stein weggewälzt, eilten darauf zu den Jüngern, um zu berichten, daß der Leichnam entfernt wurde (Jo 20, 2); im Gefolge des Petrus (Lk) und Johannes (Jo) kehrten sie dann zurück, blieben aber auch nach dem Weggang der beiden Apostel beim Grab und hatten dort die Visionen: zunächst die der Engel (Synoptiker und Jo 20, 2–13), dann die Jesu (Jo 20, 14–18; Mt 28,9–10). Darauf gingen sie zu den Elfen, ihnen die Botschaft von der Auferstehung zu bringen (Mt 28, 8; Mk 16, 10; Lk 24, 9; Jo 20, 18).

ScuolC LXXXV/2 (1957) 111–120 (WB)

483 Jacques Dupont, Le repas d'Emmaüs

Lk 24 wird untersucht im Hinblick auf seine literarische Eigenart (erbaulicher Bericht), seine historische Wahrheit (wird nicht angezweifelt) und seine theologische Bedeutung (beim eucharistischen Mahl erkennen die Jünger ihren Herrn. Dies ist nicht nur Aktualisierung des Kreuzesopfers, sondern auch Teilnahme am Leben des Auferstandenen und damit wesenhaft eschatologisch).

LumVie XXXI (1957) 77–92 (GM)

Lukas

484 Manuel Rey Martínez, Historia y arte en el tercer Evangelio

Lukas baute sein Evangelium nach systematischer Ordnung auf: sechs Teile, von denen sich zwei und zwei, jeweils ungefähr proportioniert auch dem Umfang nach, entsprechen: Anfang und Ende des Erlösungswerkes; Beginn und Schluß der Verkündigung Jesu; sein Wirken in der Vollkraft und auf dem Weg zum Leiden.) Dem Tempel in Jerusalem kommt in der Auswahl und Anordnung der Perikopen eine entscheidende Rolle zu. – Die Systematik ist viel mehr hellenistisch als semitisch, ihr opfert Lukas auch die strenge Chronologie, wie sie heute von einer Biographie erwartet würde.

Compostellanum (Sección de ciencias eclesiásticas) I (1956) 3–51 (JAS)

485 J. Baker, Luke, the Critical Evangelist

Lukas wollte als kritischer Mann seiner Zeit den kritischen Menschen seiner Zeit die Überlieferungen von Jesus nahebringen. Er, der Grieche, schrieb immer mit einem Blick auf die Denker, die kultivierten Philosophen und die Skeptiker unter seinen Lesern. Vf. verweist zum Beweis für diese These auf eine Reihe von Beispielen, z. B. den Prolog Lk 2, 47 und 2, 52 (wo den Gegnern Jesu nur im Lk-Text die Argumente ausgehen), Lk 7, 36–50 und 10, 36f. (wo Jesus fast kunstgerechte Schlußfolgerungen zieht) und ähnliche Stellen. So finde man in Lk und Apg immer wieder dieselbe Tendenz, nämlich den Leser zu „überzeugen".

ET 68/4 (1957) 123–125 (WP)

486 F. Hofmans, Lukas der Reisende (holl)

Wenn Lukas „von Anfang an alles sorgfältig untersucht hat", darf man annehmen, daß er (wahrscheinlich während Paulus' zweijähriger Gefangenschaft in Cäsarea) der Sache auch an Ort und Stelle nachgegangen sei. Allgemein kann man feststellen, daß er ein reiselustiger Mensch war. Nicht umsonst hat er sein Sondergut in einen Reisebericht zusammengebracht.

HLa 9 (1956) 150–155 (GB)

487 J. Comblin, La Paix dans la Théologie de St. Luc

1. Die Stellen vom Frieden in der Apostelgeschichte. Vf. exegesiert folgende: Apg 7, 26; 9, 31; 10, 36; 15, 33. Eingehende Untersuchung über die Bedeutung des „Friedens", eines Ausdrucks, den Lk doch wohl nicht zufällig immer dort anwendet, wo Heiden in die Christengemeinde aufgenommen werden. Zunächst sind das die dem Judaismus Nächststehenden, die Hellenisten, dann die Samaritaner, dann Kornelius, schließlich die „richtigen" Heiden der paulinischen Gemeinden. Alle diese Menschen werden in der Christengemeinde zu einem einzigen in Frieden lebenden Volke Gottes verbunden, und so vollendet sich das Friedenswerk Christi. – 2. Die Stellen vom Frieden im 3. Evangelium. Hier werden behandelt: Lk 1, 79; 2, 14. 29; 19, 38. 42. Vom Friedensruf der Engel in Bethlehem bis zur Klage Jesu über die Stadt, die keinen Frieden wollte, spannt sich der Bogen der lukanischen Friedenstheologie. Vf. kommt nach eingehender Exegese zu folgendem Ergebnis: Dieser Friedensgedanke stammt nicht aus dem AT. Er stammt auch nicht aus der Theologie der Urgemeinde. Lk hat hier vielmehr die Idee der Pax Romana benutzt. Rom hat diese pax nicht und konnte sie auch den Völkern nicht bringen. Aber das wahre Israel, die christliche Gemeinde, die bis Rom vorstößt, die hat den

einzigen Frieden für alle Völker. Diese Abhängigkeit vom Gedanken der Pax Romana zeigt ferner, daß der Friede bei Lk nicht nur eschatologisch oder gar apokalyptisch, sondern daß er bewußt historisch-politisch verstanden wurde.

ETL 32/3 (1957) 439–460 (WP)

88 Francesco Sole, Il prologo dell'evangelo di San Luca (Lc 1, 1–4)

Von Vers zu Vers bzw. von Wort zu Wort fortschreitende Auslegung von Lk 1, 1–4 nebst einer knappen textkritischen Untersuchung und allgemeinen Bemerkungen zu Zweck und literarischer Form des Lukasprologs.

PalCl XXXVI (1957) 40–44; 76–86; 115–124; 167–176; 210–218 (WB)

89 Paul Winter, ὅτι „recitativum" in Lc 1, 25. 61; 2, 23

Das Wort entspricht an diesen Stellen nicht dem sogenannten recitativum der Hellenisten, sondern dem hebräischen Sprachempfinden. Es gehört zur direkten Rede dazu, und zwar als Übersetzung des hebräischen „*kj*". *cf IV 444*

ZNW 46/3–4 (1955) 261–263 (WP)

90 Paul Winter, On Luke and Lucan Sources

Nigel Turner *(The Relation of Luke I and II to Hebraic Sources and to the Rest of Luke-Acts* in: NTS, Vol. 2 No. 2 [1955] 100–109) contra P. Winter *(Some Observations on the Language in the Birth and Infancy Stories of the Third Gospel* in NTS, Vol. 1, No. 2 [1954] 111–121): Die Hebraismen der lukanischen Schriften sind samt und sonders Septuaginta-Hebraismen – Winter contra Turner: Es handelt sich in den Geburts- und Kindheitserzählungen um besondere, von LXX unbeeinflußte, den auf einem semitischen Original beruhenden Quellen des Lukas eigene Hebraismen. Die Entgegnung Winters weitet sich zu grundsätzlichen Erwägungen über „Hebraismen" als Quellenkriterien der lukanischen Schriften und zu einer Charakteristik der – von Haus aus griechischen – Sprache des dritten Evangelisten.

ZNW 47 (1956) 217–242 (FS)

91 Michel Allard SJ, L'Annonce à Marie et les annonces de naissances miraculeuses de l'Ancien Testament

Comparaison (surtout entre l'annonce à Abraham et l'annonce à Marie) „pour découvrir, dans le texte de saint Luc, les éléments traditionnels, mais surtout, pour mettre en lumière l'extraordinaire nouveauté du récit évangélique".

NRT 78/Fasc. 7 (1956) 730–733 (AMo)

92 M. D. Goulder and M. L. Sanderson, St. Luke's Genesis

Sind Lukas' erste zwei Kapitel als Geschichte zu betrachten? Liegt ihnen womöglich eine schriftliche Quelle zugrunde (so B. H. Streeter, The Four Gospels, p. 266)? Sie sind des Evangelisten eigenes Werk, Frucht seiner „frommen Meditation", ein Stück Haggadah. In Jesus ist die Schrift erfüllt, so Mt: die Propheten und – das ist der Sinn der Josephtypologie! – das Gesetz; in Jesus ist die *ganze* Schrift erfüllt, so Lukas, darum greift er weiter zurück, auf die Zentralgestalt der Genesis: Israel–Jakob („. . .Jesus as a new Jacob"), im Gedenken an Jesu Vorläufer Johannes auf Isaak, und beginnt *seine* Genesis mit Zacharias als der Parallelgestalt Abrahams. Nun folgt die Entflechtung des reichen Beziehungsgewebes, das in Lk 1–2 vorliegt: Neu-Israel beginnt mit einem neuen Abraham und einer neuen Sarah: beide Mütter sind unfruchtbar (Lk 1, 7; Gen 11, 30), die Eltern beidemal „vorgerückt in die Tage" (Lk 1, 7; Gen 18, 11); beidemal die gleichlautende Ankündigung des Sohnes (Lk 1, 13; Gen 17, 16. 19); hier wie dort die Zweifelsfrage „Wie soll ich dies erkennen?" (Lk 1, 18; Gen 15, 8) usw. Der Name des neuen Abraham: Johannes ist der „Bote" (Lk 7, 27; Mal 3, 1), der *Mal'akh*, Malachias' Vorgänger in der Bibel ist Zacharias. – Entsprechend dem schematischen Parallelbau von Lk 1, 5–80 und 1, 26–2, 40 führt dasselbe Verfahren, angewandt auf die Geburts- und Kindheitsgeschichte Jesu zu demselben Ergebnis. „The Lucan Genesis is a devout and learned man's meditation on the beginning of our redemption in the light of ancient prophecy, written either in an enlightened reverence for the reality behind the symbol, or a conviction that God must have, and had, fulfilled the scriptures."

JTS VIII/1 (1957) 12–30 (FS)

93 R. Laurentin, Traces d'allusions étymologiques en Luc 1–2 (I)

I. Wenn man versucht, in ähnlicher Weise wie bei LXX den den ersten beiden Lukaskapiteln zugrunde liegenden hebräischen Text zu rekonstruieren, wird man feststellen, daß der Text in mancher Hinsicht auf Wortspielen mit den hauptsächlichen Personennamen fußt (wie bei Tob!). Aus dieser Sicht lassen

sich auch manche dunklen Stellen erklären. – Untersucht werden vor allem die Namen Johannes, Jesus und Gabriel. – Note-annexe: Die vier Hypothesen, die die Sonderstellung von Lk 1–2 zu erklären suchen: 1. aus gewollter Nachahmung der LXX, 2. als Übernahme einer griechischen oder 3. aramäischen oder 4. hebräischen Quelle. – II. Die etymologische Beziehung der Namen Zacharias, Elisabeth und Maria zum Text des Benedictus und des Magnificat. – Note-annexe: Ursprung und Entwicklung der Kontroverse, wem das Magnifikat zuzuschreiben sei, Maria oder Elisabeth. – Diese Untersuchung der Namensetymologie stellt einen Beitrag dar zu einer in Kürze erscheinenden umfangreicheren Arbeit des gleichen Vf. über die Struktur und die Theologie der ersten beiden Lukaskapitel (in Études Bibliques, Paris, Gabalda).

Bib 37 (1956) 435–456; 38 (1957) 1–23 (AMo)

494 H. E. W. Turner, The Virgin Birth

Unter folgenden Überschriften gibt der in seinen Ansichten konservative Vf. eine Darlegung der Probleme und Ergebnisse der Forschungen über die Jungfrauengeburt: 1. Das Schweigen des NT außerhalb der Kindheitsberichte. – 2. Die Kindheitsgeschichte des Lukas und 3. die des Matthäus. – 4. Die Bedeutung für die Theologie. – Dabei werden im wesentlichen nur ältere und jüngere Arbeiten folgender englischer Verfasser benutzt und besprochen: V. Taylor, D. Edwards, J. Gr. Machen, J. H. Box, W. Ramsay, R. Syme, T. Corbishley.

ET 68/1 (1956) 12–17 (WP)

495 Harold A. Guy, The Virgin in St. Luke

Gegen die Annahme einer jungfräulichen Geburt im Lukasevangelium! Vf. begründet seine These, daß nämlich niemand aus dem Lukastext eine jungfräuliche Geburt Jesu herausgelesen hätte, wenn wir nicht den Matthäustext hätten.

ET 68/5 (1957) 157–158 (WP)

496 Jean-Paul Audet OP, L'annonce à Marie

Der Text (Lk 1, 26–38) widersteht an verschiedenen Stellen (1, 28. 29. 34) der Interpretation. Vf. geht den Weg der ursprünglichen Tradition: vom Evangelium zur Kindheitsgeschichte. Die Verkündigung hat messianische Bedeutung, ihre verschiedenen Elemente sind so geordnet: 1. Das Kind steht im Mittelpunkt. 2. Die Mutterschaft Mariens. 3. Die wunderbare Weise dieser Mutterschaft. Wir stehen hier in der theologischen Ordnung (ein Zeichen des Glaubens), nicht in der ethischen (primäre Betonung der jungfräulichen Geburt – Einladung zur Jungfräulichkeit). Lukas dient die Botschaft des Engels an Gedeon (Ri 6, 11–24) als Modell (Verwandtschaft literarischer Art – zahlreiche Anklänge). Im Blick auf sie interpretiert Vf. obige Stelle. Die Verkündigung an Maria ist Botschaft, nicht Vision. Παρθένος bedeutet junges, heiratsfähiges Mädchen, χαῖρε Aufforderung zur Freude wegen des messianischen Heiles (nicht ave, sondern laetare); κεχαριτωμένη ist ein neuer, prophetischer Name („Privilegierte"), dessen Begriffsinhalt in der Engelsbotschaft weiter entwickelt wird; ἐπεί aber wird mit „da ich jetzt (keinen Mann erkenne)" wiedergegeben. Alles beginnt mit Mariens messianischer Mutterschaft.

RB 63/3 (1956) 346–374 (OSch)

497 T. Fahy, The Marriage of Our Lady and St. Joseph (St. Luke 1, 26ff.; St. Matthew 1, 18ff.)

Die „traditionelle" Ansicht, der formelle Abschluß der Ehe zwischen Joseph und Maria sei erst einige Monate nach der Verkündigung erfolgt, ist vom NT her nicht haltbar; sie beruht auf einer Mißdeutung des Wortes ἐμνηστευμένη (Lk 1, 27), das „verheiratet" besagt.

IrTQ XXIV/3 (1957) 261–267 (WB)

498 Jean Galot SJ, Vierge entre les vierges

Vf. untersucht die Objektion Mariens, die in ihrem Wort an den Erzengel Gabriel (Lk 1, 34) ausgesprochen wird. In diesem Einwand offenbart sich Mariens Wille zur Jungfräulichkeit – eine im Judentum außerordentliche Einstellung. Vf. versucht die Möglichkeit und Glaubwürdigkeit dieser Seelenhaltung darzulegen.

NRT 79/5 (1957) 463–477 (AMo)

499 J. B. Bauer, Authentische Schrifterklärung durch die Kirchenväter

An Hand der traditionellen Lehre von der Tragweite der Vätertradition (vgl. Instit. Bibl. ed. 6. 1951, IV 97f.) wird gezeigt, daß eine solche in bezug auf Lk 1, 34 nicht vorliegt. Ein Jungfräulichkeitsvorsatz Mariens wird abgelehnt.

BiLit 24 (1956–1957) 23–26 (JBB)

00 G. Molin, Die Frage Marias an den Verkündigungsengel

M. lehnt ein Jungfräulichkeitsgelübde Mariens auf Grund Lk 1, 34 ab; die Tradition davon (Protev. Jac.) könnte im Recht sein, wie sich aus der neuen Einsicht in Nebenströmungen des Judentums zur Zeit Jesu ergibt, die wir durch die Qumrantexte erhalten.

BiLit 24 (1956–1957) 76–81 (JBB)

01 Oskar Graber, Marias Bedenken bei der Botschaft des Engels

Auseinandersetzung mit G. Molin und J. B. Bauer: verteidigt seine Ansicht, die Antwort Mariens beziehe sich auf ein Jungfräulichkeitsgelübde.

BiLi 25 (1957) 165–168

02 Groeger, Erwägungen zu: „Wie soll das geschehen ...?"

Es geht um die Frage, ob Maria ein Jungfräulichkeitsgelübde abgelegt habe. Der Vf. verneint dies. – Es ist undenkbar, daß ein jüdisches Mädchen freiwillig auf Ehe und Kindersegen verzichtet hätte, denn dann hätte es freiwillig auf den Messiassegen verzichtet. – Weil Maria und Joseph als gerechte Juden die Spanne zwischen Verlobung und Heimführung ganz innehalten wollten, war der Einwand Mariens auch ohne Gelübde durchaus verständlich. – Weil der Messias einerseits jungfräulich empfangen werden mußte wegen der Erbsünde, andererseits aber als ehelich gelten mußte, wählte Gott den Zeitpunkt zwischen Verlobung und Heimführung. Gottes Wahl des Zeitpunktes läßt den Schluß zu, daß eine Heimführung mit Vollziehung der Ehe geplant war. – Zum Schluß zeigt der Vf., wie die Meinung der Kirchenväter vom Jungfräulichkeitsgelübde Mariens aufkommen konnte.

BiKi 12/2 (1957) 55–57 (PS)

03 J. F. Hernández, Die Jungfräulichkeit Mariens (span)

Mit größter Wahrscheinlichkeit ist anzunehmen, daß Maria ein Gelübde der Jungfräulichkeit ablegte, wodurch aber ihre Ehe in ihrer Rechtsgültigkeit keineswegs gefährdet war. Erweis der Jungfrauschaft Mariens „ante partum" (Is 7, 14; Lk 1, 26f., 35, 38; Mt 1, 24f.), „in partu" und „post partum". – Die Lehre der Protestanten über die Jungfräulichkeit („Erstgeborener", „Brüder Jesu").

CuBi 142–143 (1956) 72–83 (JAS)

04 Juan B. Craviotti SCJ, Die Heimsuchung der sel. Jungfrau (span)

Einfache Auslegung der Perikope Lk 1, 39–65. Die Motive und Diskussion um den Ort des Besuches Mariens bei Elisabeth. – Die wunderbaren Ereignisse bei der ersten Begegnung und kurze Auslegung des Magnifikat.

RBb 77/17 (1955) 84–88; 78/17 (1955) 123–125; 79/18 (1956) 25–29 (JAS)

05 Miguel Balagué SchP, Das Magnifikat (span)

Strophischer Aufbau des M. nach der Art semitischer Metrik: I. Gott und Maria – Gottes Erbarmen: VV. 46–50. II. Gott und Welt – Gottes Allmacht: VV. 51–53. III. Gott und Israel – Gottes Treue: VV. 54–55.

CuBi 14/154 (1957) 158–164 (JAS)

06 Alv Kragerud, Einzugshymnus und Engelgesang

Welches Verhältnis haben der Engelgesang (Lk 2, 14) und der Einzugshymnus des Volkes von Jerusalem (Lk 19, 38) zueinander, was bedeuten beide, besonders in ihnen das Wort εἰρήνη? – Die Lösung ist nur von der Situation her zu finden. Alle luk. Hymnen haben proleptischen bzw. prophetischen Charakter. So wird 2, 14 Jesus als der in die Welt Gekommene gepriesen, 19, 38 als Messias, der die Welt verläßt, um erhöht zu werden. In beiden Fällen ist also εἰρήνη mit der Person Jesu Christi identisch. Dem entspricht der stark herausgearbeitete Erhöhungsgedanke (ἀνάλημψις) als christologisches Motiv des luk. Reiseberichtes. (Über diesen Punkt Diskussion mit Conzelmann und Wellhagen.) Von hier aus ergeben sich Verbindungen zu Jo und Pls, denn in der Zusammenstellung: Auf Erden Frieden / im Himmel Frieden – Geburt / Erhöhung verrät sich die Struktur des hellenistischen Erlösungsdramas. Es zeigt sich aber, daß Lk hier dem Judentum näher steht, als Paulus dies tut. – Beide Hymnen gehören zusammen, sie sind Ausdruck der κατάβασις-ἀνάβασις-Christologie. Beide enthalten in sich selbst ein weiteres polares Motivpaar: Der Inkarnations- und Messiasakklamation entspricht das κατάβασις- und das Messiasmotiv (2, 14), der Messias- und der Erhöhungsakklamation entspricht das ἀνάβασις- und das Inthronisationsmotiv (1938).

NorTTs 57/4 (1956) 218–234 (GMün)

507 Seb. van Iersel SMM, Deine Seele wird ein Schwert durchbohren (holl)
Betrachtende Auslegung von Lk 2, 35.
HLa 9/1 (1956) 2–5

508 Konrad Weiss, Der westliche Text von Lc 7, 46 und sein Wert
Kodex D spricht an dieser Stelle nicht von einer Salbung der Füße Jesu, sondern des Hauptes oder der Person Jesu. Wie die Textgeschichte beweist, ist diese Variante älter als D. Zudem schwankt in den anderen Textzeugen die Stellung, die Reihenfolge und die Zahl der in D fehlenden Worte. Dazu: 1. Jo 11, 2 und 12, 3 sind als Reflex von Lk 7, 36–50 zu erweisen; denn das Trocknen hat bei einer bloßen Salbung keinen Sinn: es stammt aus dem Lk-Kontext, wo das Benetzen mit den Tränen vorausgeht. – 2. Fußsalbungen waren im Altertum unerhörte Seltenheit und galten als lasterhaft. Gerade daran aber nimmt Simon keinen Anstoß – vielleicht weil sie nicht stattfand. – 3. Der Lk-Text kann als literarische Komposition nach Art des Lk verstanden werden. Er enthält dann die Geschichte von Mk 14 (Hauptsalbung) und die Erzählung von einer Sünderin, die Jesu Füße benetzt, trocknet und küßt. Daher auch die Zweideutigkeit in Lk 7, 38: als Objekt zu ἤλειφεν ist αὐτόν zu ergänzen, nicht „seine Füße". Diese Doppeldeutigkeit wurde von Jo falsch beseitigt, was wiederum das Mißverständnis in Lk 7, 38 bei vielen Vätern und die Interpolation in Lk 7, 36 bewirkte: Der westliche Text von Lk 7, 46 ist als der bessere zu bezeichnen!
ZNW 46/3–4 (1955) 241–245 (WP)

509 A. Colunga OP, Der Pharisäer und der Zöllner (span)
Einfache Auslegung der Parabel mit praktischer Zielsetzung.
CuBi 144–145 (1956) 136–138 (JAS)

510 J. H. H. A. Indemans, Das Lukasevangelium XXII, 45
Steckt im lukanischen Zusatz ἀπὸ τῆς λύπης eine Theorie des Arztes Lukas über den Zusammenhang von Kummer und Schlaf (so fragend Skard, cf IZBG II 368)? Belege für die gewöhnliche Erfahrung, daß Kummer ἀγρυπνία erzeugt, werden aus Homer und Xenophon angeführt. Auch Jesus wacht περίλυπος (Mt 25, 38; Mk 14, 34). Lukas will sagen: Der Jünger Kummer um Jesus ist nur vorübergehend, *dann* übermannt sie der Schlaf. Wie bei Sallust, Iug. (LXXI, 2): „(Nabdalsam) primo cura, deinde ... somnus cepit", sei das ἀπό τ. λ. im Sinne eines *primo – deinde* zu verstehen.
SymOs XXXII (1956) 81–83

511 Paul Winter, Luke XXII 66b–71
Gegenüberstellung und Vergleich von Lk 22, 66b–71 mit Jo 10, 24–26 zeigt überraschende Übereinstimmungen bis in einzelne Wendungen. Es ist anzunehmen, daß der Schreiber von Lk 22 entweder Johannes oder eine andere spätere Quelle benutzte. Für die Spätdatierung der Quelle spricht der Gebrauch des Ausdruckes „Sohn Gottes" (V. 70), der schon von seinem palästinensisch-messianischen Grund gelöst erscheint und hellenistischen Einschlag zeigt (vgl. Stud. Theol. VIII [1954] Fasc 2, 138 bis 172).
ST IX (1955) 112–115 (JAS)

Johannes

512 F. M. Braun, Où en est l'Étude du Quatrième Évangile
Dieser Bericht über die 8. Sitzung des Colloquium Biblicum Lovaniense am 3.–5. Sept. 1956 ist gleichzeitig eine nützliche Übersicht über wichtige Fragen heutiger johanneischer Forschung. Folgende Vorträge werden in ihren Hauptlinien und Ergebnissen skizziert: P. H. Menoud, Die johanneischen Forschungen von Bultmann bis Barrett. – F. M. Braun, Der Hintergrund der johanneischen Schriften. – G. Quispel, Das Johannesevangelium und die Gnosis. – I. de la Potterie, Die Sündelosigkeit der Christen nach 1 Jo 3, 4 im Lichte der Qumrântexte. – Grossouw, Die Theologie der Glorie im 4. Evangelium. – R. Laurentin, Die Prädestination Christi zur Glorie und die Exegese von Jo 18, 5 nach St. Augustin und seinen Vorgängern. – Giblet, Jesus und „der Vater" im 4. Evangelium. – M.-E. Boismard, Der aramäische Ursprung des 4. Evangeliums. – Coppens, Kennt Qumrân die johanneische Gabe des Heiligen Geistes? – H. van den Bussche, Der Plan des Johannesevangeliums. – L. Cerfaux, Johannes und die johanneische Stelle bei den Synoptikern.
ETL 32/3 (1957) 535–546 (WP)

3 B. van Iersel, Das Johannesevangelium (holl)

Bericht über die Löwener biblische Studientagung vom 3. bis 6. September 1956.

HLa 9e Jaargang (1956) 145–148 (GB)

4 Pierson Parker, Two Editions of John

Der Abschluß des Johannesevangeliums am Ende des 20. Kap. und die Anfügung des 21. Kap. (das mit Sicherheit vom selben Autor stammt) lassen auf eine Redaktion und zweite Ausgabe schließen. – Bei gleicher Gelegenheit wurden auch Kap. 4 und 6 eingefügt, vielleicht auch 2, 1–12. Sie tragen alle Anzeichen späterer Abfassung, haben eine Reihe inhaltlicher Parallelen (Wirken Jesu in Galiläa, Worte von Speise und Trank) und auffallende Strukturähnlichkeiten. Zudem wird durch jedes dieser Stücke der Gesamtzusammenhang im Aufbau des Evangeliums gestört. – Gründe für diese Überarbeitung: a) Einfügung neuen synoptischen Stoffes, b) straffere Herausarbeitung des Gegensatzes: Christus das „Heil" (Speise, Trank) – Ablehnung und Unglaube der Juden, c) stärkere Betonung der Eucharistie, d) Hervorhebung der Stellung des Petrus.

JBL LXXV (1956) 303–314 (JAS)

5 Eric L. Titus, The Fourth Gospel and History

„We may say that the Fourth Evangelist shows evidence of no concern with historical problems; he is a mystic who ponders upon the tradition only in an effort to express the meaning of Jesus. That meaning he has found in his own experience. His understanding of the gospel is expressed in terms of that experience; he moves out from there. About the only history to be found in the book is expressed by the Jews. History moves on the level of the material and this he repudiates. The Fourth Gospel is through and through a spiritual Gospel and to gain its message it must be read in that light. In short, this essay suggests, that the method which mixes history and interpretation be abandoned, and that the Gospel be approached with an attitude which is as daring and imaginative as that of the evangelist himself. The unconscious coercion of orthodox views may have prevented us from entering fully into the meaning of Fourth Gospel's religious message."

JBR XXIV/3 (1956) 161–166

6 G. Quispel, Das Johannesevangelium und die Gnosis (holl)

Nach eingehender Argumentation kommt Qu. zu folgendem Gesamtergebnis: Die Rollen vom Toten Meer haben das Johannesevangelium in die Perspektive der jüdischen Prägnosis gerückt. Gewiß, über den präexistenten Messias, der nach dem 4. Ev bereits für die Verkündigung des Täufers vorauszusetzen wäre, ist aus ihnen wenig zu erfahren. Nun aber liefert, wenigstens zum Teil, das „Evangelium der Wahrheit" das fehlende Glied in der Kette: Die „Namen"spekulation dieser Schrift in Verbindung mit den Angaben über das esoterische Judentum und die vorchristliche Sekte der Magharier erschließen Zusammenhänge und Vergleichsmöglichkeiten, die des Johannes Lehre vom Gottmenschen als durchaus nicht so unjüdisch erscheinen lassen. Alle Rückbeziehungen auf Iran, Gnosis und griechische Philosophie sind Fehlauswege („Ausflüchte"). Einmal zugegeben, daß der Messias einerseits der göttliche Adam von Ez 1, 26 (Spekulation der Magharier), andererseits der Träger des „Namens" (und so der Herr) ist, so anerkennt man auch die Göttlichkeit des Christos.

NTTs 11 (1957) 173–203 (FS)

7 F.-M. Braun OP, L'Evangile de saint Jean et l'ancienne catéchèse romaine

1. Le témoignage des catacombes: 1. Le Rocher de l'Horeb. – 2. Baptême de Jésus et baptême chrétien. – 3. Banquets eucharistiques et corbeilles de pains. – 4. Les peintures catacombales et la catéchèse romaine au IIe siècle. – 5. Le quatrième Evangile à Rome avant saint Justin. – Plusieurs objections, en particulier le témoignage iconographique, contre J. N. Sanders, The Fourth Gospel in the Early Church, 1943 (l'év. de J. primitivement reçu seulement dans les cercles gnostiques ég. et syr., et, ensuite, passé par eux dans la Grande Eglise, dont les autorités changeant de tactique l'auraient retourné contre les hérétiques). Ce sont les thèmes johanniques des peintures cémétériales, qui prouvent une influence profonde du IV. Ev. sur la piété chrétienne primitive, et qui permettent, quant à sa canonicité, de remonter jusqu'avant les temps de la propagande gnostique.

RThom LVI (1956) 643–658 (FS)

8 Alf Kragerud, Das Liebesgebot im Johannesevangelium (norw)

Wie kann Jo 13, 34ff. das Gebot an die Jünger, einander zu lieben, als neu bezeichnet werden? Sämtliche bisherigen Erklärungsversuche werden abgelehnt. Die Neuheit des Liebesgebotes besteht gegenüber Jo 1–12, vorher gab es weder für die Welt noch für die Jünger ein solches Gebot. Jesus gibt es

jetzt, weil er seine Jünger verläßt. – Dieses Verständnis sieht Vf. durch die Exegese von 1 Jo 2, 7; 3, 11 und 2 Jo 5 erhärtet. Hier ist es kein neues Gebot, es galt von Anfang – d. h. aber vom Beginn der Kirche bzw. der Taufe der Adressaten an. Das Jo 13, 34ff. gegenüberstehende „alte Gebot" ist als Inhalt der Kap. 1–12 zu verstehen, es ist das Offenbarungswirken Christi. (Analyse der Wortgruppe ἐντέλλεσθαι – ἐντολή).

NorTT 57/3 (1956) 137–149 (GMün)

519 Donatien Mollat SJ, rec.: C. H. Dodd, The interpretation of the Fourth Gospel, Cambridge 1953

Nach Rez. beachtet D. den urchristlichen Hintergrund zu wenig und den judaistischen bloß in seiner hellenistischen (Philo) unrabbinischen Form. Im zweiten Teil hätte er neben dem Symbolismus auch gern den johanneischen „Dualismus" behandelt gesehen. Vor allem hat D. die Symbole doch zu stark nach dem Platonismus erklärt. Im dritten Teil möchte er lieber die Kap. VII–XII in zwei statt drei Abteilungen verteilen. Schließlich bespricht er den liturgischen Charakter des 4. Evangeliums. Die Zurückhaltung, die Jo mit Bezug auf die sakramentalen Riten zeigt, hat keinen apologetischen Hintergrund, wie D. meint, sondern erklärt sich daraus, daß der Evangelist mehr Wert legt auf die geistigen Früchte.

RSR XLIV (1956) 422–442 (GB)

520 E. M. Nieto, Einführung in das Verständnis des 4. Evangeliums (span)

Behandelt werden Fragen der Entstehung und Eigenart des 4. Evangeliums.

CuBi 134–137 (1955) 193–206

521 Miguel Balagué SchP, Die historische Gegenwart des Wortes. – Der Prolog des hl. Johannes (span)

Auslegung von Jo 1, 10–14 aus dem Kontext, unter Heranziehung von Parallelen aus den übrigen biblischen Büchern.

CuBi 134–137 (1955) 207–217

522 David Gonzalo Maeso, In welcher Sprache wurde das Johannesevangelium geschrieben? (span)

Versuch, die These von der Abfassung des Jo in hebräischer oder aramäischer Sprache zu erweisen.

CuBi 134–137 (1955) 296–305 (JAS)

523 Miguel Balagué, Johannes und die Synoptiker (span)

Jo bietet, gegen den ersten Anschein, mehr an geschichtlicher Realität aus dem Leben Jesu als die Synoptiker, setzt diese voraus, ergänzt, präzisiert deren Aussagen, besonders im Ablauf der Chronologie des Lebens Jesu. An einigen konkreten Beispielen wird dies aufgezeigt.

CuBi 138–139 (1955) 347–352 (JAS)

524 Francisco Maria López Melús, Eigenart des Johannesevangeliums (span)

Seine Beziehung zu den Synoptikern: Trotz Übereinstimmung im wesentlichen Gehalt über das Leben des Herrn, prägen Verschiedenheiten in chronologischen und geographischen Dingen, in den Themen der Verkündigung die Eigenart und Selbständigkeit des Jo-Ev.

CuBi 134–137 (1955) 288–295 (JAS)

525 Eduard Nielsen, rec.: Bent Noack, Zur johanneischen Tradition. Beiträge zur Kritik an der literarkritischen Analyse des vierten Evangeliums (Det Laerde Selskabs Skrifter, Teol. Skr., nr. 3), Kopenhagen 1954

Insbesondere gegen die Hauptthese Noacks, daß Johannes sowohl das AT wie auch die christliche Tradition nur „aus dem Gedächtnis" bzw. nur nach mündlichen Quellen zitiere, wendet Rez. ein, daß nach dem Befund durchaus auch eine freie Verwendung schriftlicher Traditionen vermutbar bleibt.

DTT XVIII (1955) 50–56 (GAS)

526 Franklin W. Young, A Study of the Relation of Isaiah to the Fourth Gospel

Im ersten Teil der Arbeit wird gezeigt, daß das Buch Isaias im Judentum vor Christus eine zentrale einzigartige Bedeutung hatte und daß der Prophet Objekt vieler Spekulationen geworden war. Vernachlässigte apokryphe (pseudepigraphische) Literatur beweist das. Im zweiten Teil werden Is und Jo

miteinander verglichen. Vergleich besonders der Phraseologie und Ideologie. Die Abhängigkeit ist aber nicht direkt, sondern dürfte den genannten nichtkanonischen Schriften zu verdanken sein.

ZNW 46|3–4 (1955) 215–233 (WP)

27 Francis Clark SJ, Tension and Tide in St. John's Gospel

Im Licht der Funde vom Toten Meer wird die Historizität des Johannesevangeliums unterstrichen. Jo war direkt oder indirekt von der Qumransekte beeinflußt. – Beschreibung literarischer Besonderheiten des Johannesevangeliums.

IrTQ XXIV|2 (1957) 154–165

28 Wilhelm Oehler, Typen oder allegorische Figuren im Johannesevangelium?

Vf. stimmt E. Krafft (cf IZBG IV 472) zu und vertieft die Darstellung der Jünger als typischer Figuren (Nathanael, der Kritiker; Thomas, der Zweifler). Er will aber den unbekannten Lieblingsjünger, den Freund Jesu, nicht als allegorische Gestalt verstehen (gegen Bultmann und Krafft). Er, der als erster zum Glauben kommt und das Sterben Jesu miterlebt, ist der Typus des „Freundes Jesu".

EvT 16 (1956) 422–427 (GMün)

29 Serafín de Ausejo OFM, ¿Es un himno a Cristo el prólogo de San Juan?

Vf. untersucht zunächst Formgeschichte und Inhalt von Phil 2, 6–11; Kol 1, 15–20; 1 Tim 3, 16; Hebr 1, 2–4. Diese Hymnen zeugen von einem neuen Typ urchristlicher Poesie, der beeinflußt ist von der kultisch-liturgischen Dichtung der zeitgenössischen Synagoge, besonders aber von der Hymnendichtung des kleinasiatischen Kaiser- und Artemiskults. In der christlichen Gemeinde muß es Personen gegeben haben, die nach Art des ὑμνοδός oder θεολόγος im Artemiskult für den Kult zu dichten hatten. Thematisch sind für diese urchristlichen Hymnen drei Elemente, die z. T. mit den Hymnen aus dem Kaiserkult übereinstimmen, z. T. zu ihnen in Opposition stehen, wesentlich: 1. Die Beschreibung der gott-menschlichen Person Christi, 2. die Schilderung der Kenosis Christi, 3. Lobpreis auf die Herrlichkeit des auferstandenen und des zur Rechten des Vaters sitzenden Christus. Formal zeichnen sich diese Hymnen aus durch kurze, einfach aneinandergereihte Aussagen, durch kurze, nur 2 bis 3 Akzente tragende Verse und durch drei ungleich gebaute Strophen entsprechend den drei wesentlichen Themen. – Ein zweiter Teil behandelt den Johannesprolog. Dieser entspricht formal und inhaltlich den anderen christologischen Hymnen: I. Strophe: Die göttlichen Eigenschaften Christi: VV. 1–5. 9–11; II. Kenosis: (13). 14ab. III. Verherrlichung Christi VV. 14c–e. 16. 18. Diese Verse bildeten einen selbständigen Hymnus. Die Verse 6–8 und 15 sind sekundär und wurden erst eingefügt, als der Prolog dem Evangelium als Einleitung vorausgestellt wurde.

EstBí XV|4 (1956) 223–277. 381–427 (JSch)

30 Ernst Käsemann, Aufbau und Anliegen des Johanneischen Prologs

„Der Prolog ist ... weder ein Summarium des Evangeliums noch eine pädagogische Einführung für den hellenistischen Leser. Er will wie das Evangelium selber theologisch verstanden werden: Er bezeugt die praesentia des Christus, dessen irdische Geschichte nunmehr 1900 Jahre zurückliegt, als des Schöpfers der eschatologischen Gotteskindschaft und der neuen Welt."

Libertas Christiana (Festschrift F. Delekat), Beiträge zur evangelischen Theologie, Theologische Abhandlungen 26 (1957) 75–99

31 Rudolf Schnackenburg, Logos-Hymnus und johanneischer Prolog

1.–4. Der gestörte Gedankenzusammenhang, nicht johanneisch-theologische Begriffe und stilkritische Untersuchung des Prologs berechtigen zur Annahme, daß Johannes dafür eine ältere Vorlage benützte.– 5. Das ursprüngliche Lied umfaßte vier Strophen (VV. 1. 3 + 4. 9 + 10. 11 + 14. 16). Der Untergrund ist jüdisch, doch mit hellenistischem Einschlag. – 6.–7. Herkunft: nicht von einer gnostischen Täufersekte, sondern christliches Kultlied, wahrscheinlich aus Kleinasien (vgl. 1 Tim 3, 16; 1 Petr 3, 18). – 8. Überarbeitung durch Johannes zur Anpassung und Anfügung an den Anfang seines Evangeliums (nach drei Ideenabschnitten): Präexistenz, Inkarnation, Erhöhung. Folgerungen für Vf. und Zielsetzung des Gesamtevangeliums.

BZ I (1957) 69–109 (JAS)

32 J. Mehlmann, A Note on John 1, 3

1. Alexander v. Alexandria († 328) kann kaum als Zeuge für die Verbindung des ὃ γέγονεν mit V. 3 aufgezählt werden; der in diesem Zusammenhang genannte Text wird als unsicherer Zeuge bezeichnet.– 2. Ein unbeachteter Zeuge aber für die genannte Verbindung ist ein Dialog des Adamantius „De Recta

in Deum Fide" (Buch 4, Kap. 4), der in Syrien vor 311 entstanden ist. Diese Verbindung ist also nicht antiarianisch und alexandrinisch, sondern stammt aus antignostischen Kämpfen früherer Jahre. – 3. Vf. nennt für diese Verbindung und jene mit V. 4 weitere sehr alte Zeugen, die bisher zu wenig beachtet wurden und die es erlauben, Zeit und Ort der Lesarten besser zu bestimmen.

ET 67/11 (1956) 340–341 (WP)

533 Marc-F. Lacan, L'Oeuvre du Verbe Incarné: le Don de la Vie (Jo I, 4)

„Il nous faut d'abord établir le texte primitif du verset 4, car sa teneur elle-même est controversée. Nous examinerons ensuite les diverses traductions proposées, pour en montrer l'insuffisance. Nous aurons à justifier la traduction que nous proposons („Ce qui a été fait en Lui, c'était la Vie"). Enfin, pour répondre à la principale objection qu'on peut nous faire, nous devrons exposer quelle est la structure de l'ensemble du Prologue."

RSR XLV (1957) 61–78 (GB)

534 Josef Schmid, Joh 1, 13

Singularische (Tertullian und ältere) oder pluralische Lesart (die meisten modernen Autoren)? 1. Textüberlieferung: alle ältesten HSS haben Plural, auch P 66. Patristische Zeugen kennen Singular (Tertull., Iren., Ambros., August. = westliche Lesart). Nur die Interpretation kann entscheiden. – 2. Sinn des Verses im Zusammenhang: Für und Wider stehen für beide Lesarten. V. 13 ist Einschub (erläuternd zu 12a) in den schon festgeformten vorgefundenen Hymnus (Prolog). Damit fallen die Bedenken gegen pluralische Lesart. Die singularische Lesart entspringt aus dem Nichtverstehen des Zusammenhanges zwischen V. 12 und V. 13.

BZ NF I (1957) 118–125 (JAS)

535 Giuliano Gennaro OFM, Il Dio „invisibile" e il Figlio „unigenito" (Io 1, 18), secondo l'interpretazione patristica

Lesarten des Textes und Auslegung bei den Vätern im einzelnen. Jo 1, 18 soll als feierlicher Schluß die theologische und historische Synthese des Christus für Johannes beenden.

RBibIt IV, II (1956) 159–178 (OSch)

536 Gilles Quispel, Nathanael und der Menschensohn (Joh 1, 51)

Nach der esoterischen Tradition des palästinischen Judentums erschien Is 6, 1; Ez 1, 26 nicht Gott selber, sondern seine Kabōd auf dem Throne. Auf diese Tradition bezieht sich wie Jo 12, 41 (Is 6, 1), so auch 1, 51 (Gen 28, 12). Hier wie dort ist also, so wird gefolgert, „an eine Christusvision in der himmlischen Thronwelt" gedacht (cf Justin, Dial. c. Thr. 58, 11; 86, 2). In ἀνα-, καταβαίνειν erscheint *jārad* im technischen Sinn der Merkabahmystik (Aufstieg zur Thronwelt). Wiederum erwiese sich, daß das johanneische Denken nicht aus der Perspektive der Gnostiker oder der Rabbiner, sondern aus palästinischen Spekulationen des ersten nachchristlichen Jahrhunderts zu interpretieren ist.

ZNW 47 (1956) 281–283 (FS)

537 Gerhard Schulze-Kadelbach, Zur Pneumatologie des Johannesevangeliums

Die Kanageschichte (Jo 2, 1–11) hat der Evangelist seinem im ganzen Evangelium verfolgten Verkündigungszweck durch Gestaltung des Überlieferungsstoffes dienstbar gemacht. Der Intention des Evangelisten kann man nur durch symbolisches Verständnis des Weinwunders gerecht werden. Historisch und symbolisch sind bei Johannes keine sich ausschließenden Gegensätze. Vf. sieht im Weinwunder eine Proklamation des Endes der jüdischen Gesetzlichkeit. Jesus wird hier als der endzeitliche Spender des Geistes verkündet. Für diese These führt Vf. sieben Begründungspunkte an und verweist für die Herkunft des Bildes von der Weinspende für die Gaben des Geistes auf das jüdische Schrifttum (Damaskusschrift, 4 Esra, Man. Disc.).

TLZ 81 (1956) 351–354 (PGM)

538 Adrien-M. Brunet OP, Les noces de Cana

Kurzer Rückblick auf patristische Auslegungen; Jo 2, 4 im Zusammenhang der ganzen Perikope, speziell der VV. 3 und 5; das τί ἐμοὶ καὶ σοί im AT: die Nuancen der – auch in durchaus freundschaftlichem Gespräche vorkommenden – Redeformel; die ὥρα Jesu; Folgerungen für die Gesamtauslegung der Perikope: 2, 1–11 als Typus der 19, 25–27 geschilderten Szene.

ETR VIII (1952) 9–22

39 Emmanuele Testa OFM, La mediazione di Maria a Cana

Nach kurzer Darlegung der Auslegungsgeschichte von den Vätern bis zur Gegenwart glaubt Vf., den strittigen V. Jo 2, 4 nicht isoliert für sich betrachten zu dürfen, sondern setzt ihn in ein vor allem im AT belegtes Schema (2 Sam 16, 10; 19, 23. 1 Kön 17, 18; 2 Kön 3, 13), wonach aus ihm keine Ablehnung, sondern enge menschliche Verbindung herauszulesen sei. In übertriebener Weise deutet er ihn: „Hohe Frau, Herrin über die Hölle, Königin des Himmels und der Erde, Miterlöserin der Welt, was für ein Unterschied besteht zwischen mir und dir, um so demütig zu mir zu kommen." Da mit der „Stunde" die Passion gemeint sei, welche die Wunderkraft unterbinden werde, bedeute dieser Vers in Wirklichkeit die Gewährung der Bitte.

FrancLA V (1954/55) 139–190 (EP)

40 J. Patsch, Das Wort Jesu auf der Hochzeit zu Kana

Nach ausführlicher Analyse der Termini 1. „Was (ist) mir und dir?" 2. Warum sagt Jesus nicht „Mutter", sondern „Frau"? 3. „Meine Stunde ist noch nicht gekommen" – kommt Vf. zu folgendem Ergebnis: „Maria merkt den Mangel an Wein. Aus Mitleid mit dem Brautpaar sagt sie zu ihrem Sohne: „Sie haben keinen Wein (mehr)." In ihren Worten klingt der Unterton: „Rate, hilf!" Daß sie an ein Wunder gedacht hat, ist nicht erweisbar. Jesus antwortet gütig, wie er immer war: „Was ist mir und dir, was haben ich und du für Meinungsverschiedenheiten, Frau (= Herrin)? Meine Stunde, die Zeit meines Eingreifens ist noch nicht gekommen, ich warte noch etwas." Maria faßt das als Zusage auf. Es ist Antwort auf ihre unausgesprochene Bitte. Sie geht sofort zu den Aufwärtern und bereitet sie darauf vor, daß Jesus etwa ihre Dienste in Anspruch nehmen würde. Dann wirkte Jesus sein erstes Wunder, auch seiner Mutter zuliebe."

TPQ 104 (1956) 285–295 (CS)

41 Harry M. Buck, On the Translation of John 2, 4

Vf. verfolgt die englische Bibelübersetzung der griechischen Wendung τί ἐμοὶ καὶ σοί in allen englischen Bibelausgaben seit Tyndale. Liegt hier eine Zurückweisung an Maria vor? Der Kontext verbietet diese Annahme. Gleiche Wendung und Konstruktion LXX: Ri 11, 12; 1 Kön 17, 18; 2 Kön 3, 13 u. a. Der beabsichtigte Sinn der Wendung ist: „this is not your affair", jedenfalls nicht „what do we have in common". Daher verlange der Kontext die Übersetzung: „And Jesus said: Madam, why is that our concern?"

BiTrans 7/4 (1956) 149–150 (HRu)

42 Johann Michl, „Frau, was ist zwischen mir und dir?" Bemerkungen zu Joh 2, 4

Der Vf. zeigt, daß der Gegensatz, den diese oft gebrauchte, abgeschliffene Formel ausdrückt, auch nur in einer Erregung oder Verwunderung bestehen kann. Die Anrede γύναι versteht der Vf. als ehrenden Titel, der später durch die Anrede κυρία verdrängt wurde. Οὔπω ἥκει ἡ ὥρα μου kann sowohl als Behauptung, wie als Frage gelesen werden. Der Vf. entscheidet sich für das Letztere und sagt: „Eine etwas freie Wiedergabe der Antwort Jesu könnte lauten: „Warum sagst du mir das, Frau? Ist denn meine Stunde noch nicht gekommen?"" *cf IZBG IV 478*

BiKi 11/4 (1956) 98–110 (PS)

43 Gustav Bolsinger, „Frau, was ist zwischen mir und dir?"

Stellungnahme z. Nr. 542. Auch der Vf. gibt dem Wort Jesu: „Was ist zwischen mir und dir?" einen positiven Sinn. Er verweist auf Gen 23, 15 und führt die Antwort eines Araberjungen an, dem ein Auftrag erteilt worden war: „Abbuna, was ist mir und sir?" Er wollte sagen: „Mein Vater", sei unbesorgt, ich erledige alles pünktlich; du kannst dich darauf verlassen." – „Meine Stunde ist noch nicht gekommen" ist Aussage, nicht Frage: „Bis jetzt hat der Vater mir noch kein Zeichen gegeben, daß die Stunde meines Erlöserwirkens beginnen soll. Ich will ihm deine Bitte weitersagen, damit er jetzt, da in dir die ganze Menschheit bittet, die Stunde der Erlöserwirkens beginnen lasse. Deine Bitte ist viel mehr als nur die Bitte um Abhilfe in menschlicher Notlage." Nur Jesus kannte die Größe und Bedeutung dieser Stunde, und er hat seine Mutter darüber belehrt.

BiKi 12/1 (1957) 18–20 (PS)

44 Giuseppe Barbero, Il miracolo di Cana

Erläuterungen zu Jo 2, 1–12 im Anschluß an G. Roschini (La Vita di Maria, Roma ^{3}1948) und Fulton J. Sheen (La Madonna, Roma 1953).

PalCl XXXVI/11 (1957) 516–521 (WB)

545 Siegfried Mandner, Die Tempelreinigung

Unjohanneische Elemente sprachlicher und stilistischer Art, Risse und Störungen in Handlung und Aufbau, fehlender Nachhall des außergewöhnlichen Ereignisses im weiteren Verlauf, Unwahrscheinlichkeit so früher Rede Jesu von seinem Tod und seiner Auferstehung, die ins Leere stoßende Antwort Jesu (2, 19) auf die Legitimationsfrage, die pedantische Anlehnung an den synoptischen Bericht im Gegensatz zum genuin johanneischen Umgang mit der Überlieferung, dazu die auf Grund von Papyrusfunden anzunehmende Entstehung der johanneischen Urschrift „vor oder neben Matthäus und Lukas" führen zu folgendem Schluß: „Die Szene der Tempelreinigung gehört nicht zum ursprünglichen Bestande des vierten Evangeliums, sie kann auch unmöglich seinem Vf. selbst als Nachtrag zugeschoben werden, sondern muß später von fremder Hand redaktionell eingesprengt worden sein."

ZNW 47 (1956) 93–112 (FS)

546 Bern. J. le Frois, Die geistige Mutterschaft Mariens nach Jo 3, 3–5 (span)

Die Symbolik des Wassers für Reinigung und Wiedergeburt gründet im AT (Gen 1, 2. 20). Die Kirchenväter sprechen öfters vom Zusammenhang zwischen Wasser und Neuschöpfung in Gen 1, 2 und Jo 3, 5 (Hippolyt, Theodoret, Tertullian, Cyprian). Sie sehen den Zusammenhang zwischen Taufwasser und Mutterschoß, konkret: dem reinsten Schoß der Gottesmutter (Chrysost.) – als Bild der Mutter Kirche. Taufe ist Geburt aus dem jungfräulichen Schoß der Kirche durch den Glauben.

RBib 75/17 (1955) 1–4 (JAS)

547 Francisco Planas, Jesus, der Judäer, und die Samariterin (span)

Auslegung von Jo 4, 9. Die Samariterin konnte Jesus als „Judäer" an seiner Kleidung und an seiner Aussprache erkennen.

CuBi 134–137 (1955) 225–228 (JAS)

548 J. P. Calvo, Jesus und die Samaritanerin (span)

Eine schlichte Erklärung der Perikope: der Schauplatz, die Personen, das Zwiegespräch.

CuBi 138–139 (1955) 357–363 (JAS)

549 Juan Fernández, Jesus, Brot des Lebens (span)

Der Passus Jo 6 gliedert sich in drei Teile (26–34; 35–47; 48–59), die nacheinander kurz kommentiert werden.

CuBi 134–137 (1955) 218–224

550 J. Giblet, Elucidatio in Joa VI, 51–59

Den Versen folgende Auslegung.

ColMech XXVI/III (1956) 340–343

551 Günther Bornkamm, Die eucharistische Rede im Johannesevangelium

Jo 6, 51c–58 hebt sich von der vorangehenden Brotrede wie durch seinen massiven Realismus (viermaliges τρώγειν), der dem der ignatianischen Abendmahlslehre gleichkommt, vom folgenden, das Essen zum Bilde für Glauben spiritualisierenden Kontext sichtlich ab. Die allein durch johanneische Sprach- und Stilelemente nicht zu widerlegende Annahme, es handle sich um eine (antidoketische) Interpolation, würde hinfällig, wenn 6, 60 ff. auf die Eucharistierede zu beziehen und (mit Ed. Schweizer) als antiignatianische Polemik zu verstehen wäre. Tatsächlich gehört aber 6, 60 ff., worauf schon 6, 59, der Szenenwechsel, hinweist, in einen völlig anderen Zusammenhang: im σκληρὸς λόγος (6, 60) redet Jesus von dem noch größeren Geheimnis seines Aufstiegs, seinem durch das paradoxe ὑψωθῆναι am Kreuz noch anstößigeren ἀναβαίνειν (6, 62) im Rückbezug auf den gerade in der Brotrede sich wiederholenden Gegenbegriff καταβαίνειν (6, 33. 38. 50 f.), den Abstieg des Menschensohnes, der das Lebensbrot ist und gibt. Die eucharistische Rede ist „das Werk einer kirchlichen Redaktion", die Jesu Rede vom Brot des Lebens „der klassisch von Ignatius repräsentierten Anschauung vom Herrenmahl dienstbar machte".

ZNW 47 (1956) 161–169 (FS)

552 D. Mollat SJ, Le Chapitre VI^{e} de Saint Jean

Untersucht die Frage nach der Bedeutung der Eucharistie im Jo-Ev und kommt zu dem Ergebnis, daß die eucharistische Lehre ein Kernstück der johanneischen Theologie darstellt und in engem Zusammenhang steht mit dem Mysterium der Inkarnation und dem vom Menschensohn.

LumVie XXXI (1957) 107–118 (GM)

53 Jean Racette SJ, L'unité du discours sur le pain de vie (Jean VI)

„Jésus parle-t-il de l'eucharistie d'un bout à l'autre du dicours rapporté au chapitre VI de saint Jean (26–59), ou bien parle-t-il d'abord de la foi qu'il faut avoir en lui (26–47), puis, seulement dans une deuxième partie (48–59), de l'eucharistie? ... Nous essaierons donc de démontrer qu'il s'agit de l'eucharistie d'un bout à l'autre du discours, les affirmations du Maître y étant progressivement explicitées... Les équations suivantes paraissent évidentes: 1. Le Pain du ciel, c'est le Christ, c'est sa chair. 2. Se nourrir de pain du ciel, c'est croire au Christ, c'est manger sa chair."

ScEccl IX/1 (1957) 82–85

54 Christoph Stein, Ströme lebendigen Wassers (Jo 7, 37–39)

Weist auf den kultischen Hintergrund der Stelle hin.

BiLi 24 (1957) 201–202

55 Walter Kern SJ, Der symmetrische Gesamtaufbau von Jo 8, 12–58

K. weist nach, daß sich die nach P. Gaechters Einteilung (s. ZKT 60 [1936] 402–412) ergebenden fünf Redestücke zu einer chiastischen Symmetrie zusammenfügen; sie sind ebenso ein künstlich-literarisches Ganzes wie die Eucharistische Rede.

ZKT 78 (1956) 451–454 (PG)

56 José M. Bover SJ, El símil del buen Pastor

Vf. behandelt in zwei Kapiteln die literarische Form des Gleichnisses und seine theologische Auslegung.

EstBi XIV (1955) 297–308 (RG)

57 John A. T. Robinson, The Parable of John 10, 1–5

Vf. ist überzeugt, daß man auch hinter diesem Gleichnis noch die Gestalt des Verkündigers Jesus erkennen, daß man auch hier noch die ipsissima von Jesus heraushören kann. Er wendet nacheinander jene Kriterien an, die J. Jeremias für eine solche Erkenntnis aufgestellt hat, und kommt zu der Hypothese: Es handelt sich um ein Doppelgleichnis, dessen Einschnitt zwischen V. 3a und 3b liegt. Beide Gleichnisse tragen palästinensisches Gepräge, beide haben „synoptischen" Charakter, in beiden haben wir Jesusworte.

ZNW 46/3–4 (1955) 233–240 (WP)

58 Paul M. Meyer, A Note on John 10, 1–18

Die Unstimmigkeit in der Perikope, hervorgerufen durch VV. 7–9, wird meist als sekundäre Interpretation zu VV. 1–5 erklärt. – Die Lösung gibt VV. 11ff.: Christi Opfertod für seine Schafe ist die „Tür", durch die der „gute Hirte" eintreten muß. Es geht im ganzen Abschnitt 1–18 um den Anspruch der wahren oder falschen Messianität, ausgedrückt erst in der gegensätzlichen Art des „Eintretens" (1–5), dann des Handelns „in Gefahr" (11f.). Die Einheit der Perikope ist klar, der Zusammenhang im Kontext hergestellt. Der Gedanke der Bestätigung des Messiasanspruches Jesu durch sein Leiden findet sich auch sonst mehrfach bei Johannes.

JBL LXXV (1956) 232–235 (Part III) (JAS)

59 Peter Morant, Die Fußwaschung, exegetisch und liturgisch gesehen.

Die biblische Tatsache, die theologische Deutung und der liturgische Ritus.

Anima XI (1956) 431–438 (GB)

60 Salvador Gil Salvafranca, „Agape" in Jo 17, 26 (span)

Lexikographische, grammatikalische und exegetische Studie zu den beiden Begriffen ἀγάπη und ὄνομα an der Stelle; beide bezeichnen dasselbe: Gott. Durch Christus wird uns die mystische Liebeseinheit mit dem Vater geschenkt, wie Parallelstellen aus Jo-Ev, Jo-Briefen und Apk zeigen.

CuBi 134–137 (1956) 272–281 (JAS)

61 Wladislaw Smerka, Ecce mater tua

Exegese von Jo 19, 26–27. Der synoptische und der johanneische Bericht über die bei der Kreuzigung anwesenden Frauen widersprechen sich nicht, sondern ergänzen sich. Die Worte Jesu an Johannes und Maria folgen auf das „Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?" und sind das vierte der „Sieben Worte Jesu". Vf. bespricht die verschiedenen Erklärungsversuche und lehnt (gegen Gaechter,

Maria im Erdenleben) einen Zusammenhang mit Gen 3, 15 im Ausdruck „Weib" ab. Auch ohne einen solchen Zusammenhang haben die Worte Jesu einen ausgesprochen messianischen Sinn, wie auch sonst Johannes den Taten und Worten des Herrn einen tieferen als nur den wörtlichen Sinn beilegt. Jo 19, 26 f. ist universalistisch zu verstehen: Maria ist die Mutter und Johannes der Repräsentant aller derer, die an Christus glauben.

RBL IX/4–6 (1956) 244–261 (JSch)

562 Gabriel Pérez, Der Primat des Petrus nach Jo 21, 15–17 (span)

1. Jesus bestellte kurz vor seiner Himmelfahrt Petrus als obersten Hirten der Seelen zu seiner Stellvertretung. 2. Damit übergab er ihm die höchste und universale Gewalt über die ganze Herde Christi, auch noch über die Vollmacht der anderen Apostel.

CuBi 134/137 (1957) 229–237 (JAS)

563 José Fuchs SDB, Kommt Johannes der Evgl. mit Elias und Henoch wieder? (span)

Stellungnahme der Kirchenväter und von Privatoffenbarungen zu Jo 21, 22.

RBib 79/18 (1956) 34–35 (JAS)

Apostelgeschichte

564 J. Hackett, Echoes of Euripides in the Acts of Apostles?

I. Some General Impressions: Zunächst wird das spezielle Problem in einen weiteren Rahmen gestellt: Art der lukanischen Gräzität und Annahme klassischer Reminiszenzen an anderen Stellen der Apg (14, 10f.: Philemon- und Baucismotiv; Kap. 18: Areopagrede). – II. Echoes of the Bacchae in the Acts of Apostles.

IrTQ XXIII (1956) 218–227, 350–366

565 Eduard Schweizer, Zu den Reden der Apostelgeschichte

Vf. analysiert acht Reden der Apg und entdeckt neben charakteristischen Unterschieden einen weithin gleichlautenden Aufbau, ein Beweis dafür, daß die Reden von ein- und demselben Verfasser komponiert worden sind. Die beobachteten Unterschiede betreffen nicht so sehr die Person des Redenden, sondern den Wechsel in der Zuhörerschar. Der Aufruf zur Umkehr, mit dem das Feststellen und Zurechtrücken eines Mißverständnisses verbunden erscheint, kommt nur in den Reden vor Volljuden und Vollheiden vor. In Reden an φοβούμενοι hat er keinen Platz.

TZ 13 (1957) 1–11 (MS)

566 W. Wilcox, The Old Testament in Acts 1–15

Vf. vergleicht den Wortlaut der atl Zitate in den Reden von Petrus, Paulus und Stephanus der Apg mit MT, G, Targum und Sam. Lukas hat jene Zitate in einer schon von ihm vorgefundenen fixierten Gestalt übernommen. Sie enthalten nichtrevidierte Elemente aus Traditionen außerhalb von G, deren Ursprung weniger in anderen griechischen Übersetzungen und in von MT abweichenden hebräischen Handschriften zu suchen ist, als vielmehr in den „ipsissima verba" der betreffenden Redner. Petrus, Paulus und Stephanus haben die von ihnen zitierten Stellen aus dem AT frei ergänzt, gedeutet und modifiziert und sich dabei z. T. auf Traditionen gestützt, die von MT und G abweichen, aber mit den Targumim und mit dem samaritanischen Pentateuch verwandt sind.

ABR V/1–2 (1956) 1–41 (JSch)

567 Etienne Trocmé, Le „Livre des Actes" et l'Histoire

Das Inhaltsverzeichnis mag den Gang der Untersuchung charakterisieren: I. *Historique et énoncé de la question:* 1. Premières recherches (1800–1840 environ). – 2. L'âge der Tubingue (1840–1880 environ). – 3. Le „Pèlerinage aux sources" (1850–1905 environ). – 4. Retour à l'oeuvre „à Théophile" (1905–1930 environ). – 5. Etat actuel de la question. – II. *L'état de conservation du livre des Actes:* 1. Le problème du texte. – 2. Le livre des Actes a-t-il été remanié? – 3. Le livre des Actes est-il inachevé? – III. *Le dessein de l'auteur:* 1. Unité de l'oeuvre à Théophile. – 2. L'Oeuvre à Théophile est un Evangile. – 3. L'aspect apologétique de l'oeuvre à Théophile. – 4. Paul et ses pairs. – 5. Les circonstances de la composition. IV. *La méthode de l'auteur:* 1. L'auteur ad Theophilum comme historien: la documentation. – 2. Le cadre géographique. – 3. Le cadre chronologique. – 4. Connaissance des institutions profanes. – 5. La forme. – 6. L'auteur ad Theophilum comme évangéliste. – V. *Les sources du livre des Actes* (chap. 16 à 28): 1. L'auteur ad Theophilum se prétend-il témoin oculaire? – 2. Le journal de voyage. – 3. Luc

et le „diaire". – 4. Autres sources des chap. 16 à 28. – VI. *Les sources du livre des Actes* (chap. 1 à 15): 1. Le cadre de la narration (chap. 8 à 15). – 2. Les sources des parties narratives (9/31 à 13/3). – 3. 8/4 à 9/30. – 4. 6/1 à 8/3. – 5. 1/6 à 5/42. – 6. Les discours théologiques de Pierre, Paul et Etienne. – Conclusion. – Index des passages bibliques étudiés. – Index des auteurs cités. –
EtHPhilRel 45 *(1957) 2–238*

58 Bonaventura Mariani OFM, S. Paolo ed il „Servo die Jahve" negli Atti e nelle Epistole Paoline

Vf. untersucht, inwiefern der hl. Paulus durch den „Knecht"-Begriff von Is 40–53 vorausgesagt wurde, an Hand der Apg (13, 47; 18, 9f.; 26, 16ff.): Des Knechtes Mission, zu erleuchten und zu leiden. Dann wird Paulus als Fortführer der Mission des Knechtes gezeigt in seinen Briefen (Gal 1, 15; 2 Kor 6, 2; Phil 2, 16).(Fortsetzung)
RBibIt IV/IV (1956) 330–356 (OSch)

59 Jacques E. Ménard SS, ΠΑΙΣ ΘΕΟΥ as Messianic Title in the Book of Acts

Ausgehend von den zwei Texten (Act 8, 32–35 und 4, 24–30) fragt sich der Verfasser, ob diese sog. Theologie vom παῖς θεοῦ, die man sonst in den Evangelien nicht findet, nicht eine Originalinterpretation der Jerusalemer Gemeinde sei. – Für die Synoptiker ist Jesus der leidende Prophet, die Verklärung ist Bestätigung seiner prophetischen Mission und zugleich Wendepunkt in der theologischen Entwicklung der Synoptiker. Jesus spricht nun von seinem Leiden. Die Identifizierung aber zwischen leidendem Gottesknecht und Christus ist nicht vollzogen worden. Nach dem Ereignis von Tod und Auferstehung sucht man nach entsprechenden Stellen in der Schrift. – Das apostolische Kerygma nun interpretiert Christi Tod nicht bloß durch den historischen Beweis des Märtyrertums der Propheten, sondern auch durch die messianische Prophezeiung vom leidenden Gottesknecht. So wird παῖς θεοῦ ein messianischer Titel in der Apostelgeschichte und nicht mehr bloß der Titel des Propheten. Jesus stirbt für sein Volk als Messias; Prophet und Menschensohntitel sind erfüllt im Titel des Knechtes Gottes. Die sog Ebed-Jahwe-Theologie kann nicht die älteste sein, die die ersten Christen gebrauchten, um Christi Leben und Lehre zu interpretieren, vielmehr ist sie eine Stufe in der Entwicklung. Für die aramäisch sprechenden Christen war παῖς θεοῦ ein Ehrentitel, für die Griechisch sprechenden bedeutete er sowohl Sohn als Knecht. So wurde er beiseite gelegt und ersetzt durch υἱός bzw. δοῦλος.
CBQ XIX/I (1957) 83–92 (OSch)

70 A. Wikenhauser, Die Unterweisungen des auferstandenen Christus (span)

Der Sinn von Act 1, 3 und der Inhalt der letzten Jüngerunterweisungen nach der Auferstehung (nach Luk 24, 46f.; Mt 28, 19).
RBib 78/17 (1955) 117–122 (JAS)

71 C. F. D. Moule, The Ascension-Acts I. 9

1. Der Text. 2. Die Probleme. 3. Die vierzig Tage. Galiläische und jerusalemische Theorie werden mit der Vierzig-Tage-Erzählung harmonisiert. 4. Der Himmelfahrtsbericht. Der äußere Vorgang ist nicht klar zu erkennen, die innere Lehre ist klar. 5. Paulus und die Himmelfahrt der Gläubigen. Eschatologische Vollendung. Keine Vorwegnahme für Maria.
ET 68/7 (1957) 205–209 (WP)

72 G. Heuthorst, The Apologetic Aspect of Acts 2, 1–13

Der Akzent der Pfingstgeschichte liegt auf der Rede Petri. Sie hat das Thema: „Die Christenheit als wahres Israel." Die Ausgießung des Heiligen Geistes, das Zeugnis der Apostel in der Kraft dieses Geistes und der Universalismus, diese drei Hauptgedanken der Apostelgeschichte werden hier auf dem Hintergrund des AT und als die Erfüllung des AT aufgezeigt. Die Vorstellung vom „Tag Jahwes" wird korrigiert und das Geschehnis am Sinai dem Pfingsttag gegenübergestellt (Feuer, Wind). Die neue Zeit ist eingeleitet durch den nun bleibenden Geist, der die Seele der Kirche ist, des wahren auserwählten Volkes. Ohne die Erkenntnis der alttestamentlichen Bezogenheit ist die Petrusrede nicht zu verstehen. Es geht Lukas nur darum, die universale Bedeutung des Pfingstgeschehens herauszustellen.
Scrip IX/6 (1957) 33–43 (HRu)

73 M. Sabbe, Der Pfingstbericht (Apg 2, 1–13) (holl)

1. Das literarische Motiv der Theophanie am Sinai. Steht die jüdische Auffassung vom Pfingstfest im Zusammenhang mit der Gottesoffenbarung vom Sinai? Hinweise auf die Sinaioffenbarung im Pfingst-

bericht selber. Begründung aus der Geschichte von Liturgie und Ikonographie. – 2. Das Sprachwunder (grundsätzliche Ähnlichkeit mit dem Charisma der Glossolalie. – Hellenismus oder Judentum? Vergleich mit dem Sprechen in Ekstase).
ColBG III|2 (1957) 161–178

574 Jean Duplacy, A propos d'une variante „occidentale" des Actes des Apôtres (III, 11)
En raison de l'ignorance du monde chrétien ancien en ce qui concerne la topographie du Temple et la localisation de la Belle Porte en particulier, la variante occidentale – qui manifeste une connaissance exacte des lieux – est très probablement primitive.
REAug II (1956) 232–242 (Dup)

575 W. C. van Unnik, Der Befehl an Philippus
Ein eigentlich widersinniger Befehl: Philippus hat in Samaria eine große Predigttätigkeit entfaltet (Apg 8, 6. 12. 14), zuerst allein, dann mit Petrus und Johannes zusammen. Während diese nach Jerusalem zurückkehren und in den Dörfern Samarias das Evangelium künden (8, 25), wird Philippus wider alles Erwarten (8, 26) vom Engel nicht unter Menschen, sondern auf die vollends zur „Mittagszeit" „menschenleere" Straße gewiesen (μεσημβρία steigert ἔρημος – so erklärt sich die Streitfrage, ob jenes mit „Süden" und dieses mit „Wüste" zu übersetzen sei!). Was soll ein „Evangelist" (21, 8) auf einer menschenleeren Straße? Aber Philippus gehorcht dem unverständlichen Befehl und begegnet da – καὶ ἰδού! – um die Zeit, da niemand reist, dem reisenden Äthioper. Der „widersinnige Befehl" findet sich auch sonst in der Apg (5, 20; 20, 22 f.; u. a.). So zeigt sich, „daß eine genaue grammatikalische und psychologische Exegese der Einzelheiten aus dem Kontext heraus die Deutungsschwierigkeiten behebt und das Ganze bedeutungsvoll in die Thematik der Apg einfügt".
ZNW 47 (1956) 181–191 (FS)

576 Robert W. Funk, The Enigma of the Famine Visit
In Apg 11, 27–30; 12, 25 wird im Vergleich zu Gal 2 die Reise des Apostels Paulus mit Gaben zur Unterstützung der unter Hungersnot leidenden judäischen Brüdern chronologisch anders eingeordnet. Dies hat schon manchem Exegeten Schwierigkeiten bereitet. Vf. erklärt dies und manches andere Rätsel der Paulus-Chronologie durch den Hinweis darauf, daß sich alle chronologischen Dissonanzen lösen müssen, wenn man in Betracht zieht, daß Lukas allen überlieferten Stoff nach eigenem Gutdünken seinem strengen geographischen Schema von 1, 8 unterwirft. Dabei geht es ihm weniger um die ursprüngliche zeitliche Aufeinanderfolge. Er erfindet weder diese noch eine andere Geschichte, aber er ordnet sie da ein, wo sie seiner Meinung nach am wirkungsvollsten zu sein scheint.
JBL LXXV|II (1956) 130–136 (HRu)

577 Hildebrecht Hommel, Neue Forschungen zur Areopagrede Acta 17
Vf. berichtet vom Stande der Forschung über die Areopagrede, vor allem nach den Studien von M. Dibelius und einigen methodisch ihm nahestehenden Forschern (W. Schmid, M. Pohlenz, W. Eltester). Eigene Beobachtungen schließt er durchgehend an. – 1. Titel, Verfasser und literarische Eigenart der Apg. Bemerkungen zum Verfahren des Lk, a) einen bedeutungsvollen Zusammenhang herauszustellen, b) einen bestimmten „Richtungssinn" herauszuarbeiten. Zu beiden Eigenarten kann Vf. aus der griechischen Historiographie Parallelen beibringen. Die Singularität der Areopagrede in der Apg. Ihre Wichtigkeit. Ihre Veranlassung war nach dem Text nicht die Zitierung vor eine Behörde, sondern die Neugier der Athener. – 2. Lk steht in den Reden der Apg ganz auf dem Boden der griechischen Historikertradition, allerdings nicht, indem er diese direkt zitiert, sondern in der Form, der Tendenz und im Inhalt der Reden. – 3. Text. Einteilung. Exegese. Danach enthält Apg 17 eine hellenistische, fast heidnische Rede über die wahre Gotteserkenntnis mit einem dürftigen und nur angehängten christlichen Schluß. Besondere Beachtung findet V. 26, für den die Forschungen von W. Eltester (BeihZNW 21 = Bultmannfestschrift, 1954, S. 202–227) dargelegt und ergänzt werden. Auf Grund seiner literarischen Diagnose wagt Vf. folgende Hypothese: Die ganze Areopagrede ist in umfassendem Sinne auf dem Boden des Poseidonios gewachsen, einschließlich der griechischen Zitate, ausschließlich der atl „Lichter". Ein hellenistischer Jude überarbeitete sie im Sinne des AT, und dieses Werk wiederum ergänzte Lk durch den christlichen Anhang. – 4. Paulus hätte nie so gesprochen, das ist formal und inhaltlich evident. Das „Skandalon dieser Rede" wurde uns von Lukas zur Bewältigung aufgegeben. – 5. Was ist noch historisch im pragmatischen Sinne? Vf. nennt folgende Verse Bestandteile eines alten Berichts: VV. 16–18 und 34. Erweiterungen des Lk sind: VV. 19–22 und 32–33. *Summa:* Eine Rede des Poseidonios wird von einem hellenistischen Juden im Sinne des AT überarbeitet; wird von Lk mit christlichem Schluß versehen und mit neuen behutsamen Rahmenbemerkungen in ein altes Itinerar eingearbeitet.
ZNW 46|3–4 (1955) 145–178 (WP)

Briefe

Paulus und Corpus Paulinum (Allgemeines)

78 J. Coppens, L'état présent des études pauliniennes

Einleitend: Das Paulusbild im ersten Viertel des 20. Jh.s. – Die kritischen Standpunkte und die Methoden der kritischen Forschung von damals sind heute überholt. Vf. urteilt über die Arbeiten der katholischen Exegeten der Gegenwart: 1. Die Autoren wenden weniger ihr Augenmerk literarischen Problemen zu bzw. lassen sich weniger von radikalen Theorien leiten. – 2. Man weigert sich, in Paulus den Hellenisten der liberalen Theologie zu sehen und ersetzt den „Paulus von Tarsus" durch den „Paulus von Jerusalem" (W. C. van Unnik, L. Cerfaux, vgl. A. D. Nock) (Einfluß nicht des Hellenismus, sondern der Septuaginta!). – 3. Paulus erscheint nicht mehr als der geniale Schöpfer des Christentums neuen Stils unter Einfluß des Hellenismus. Ohne seine Originalität und seine Gabe der Synthese schmälern zu wollen, rückt man nun seine rezeptiven Fähigkeiten in das rechte Licht. Man unterscheidet drei Phasen von Einflüssen auf Paulus in seiner apostolischen Laufbahn: a) Der Einfluß durch die Urgemeinde. b) Das Erleben der christlichen Persönlichkeiten und Gemeinden. c) Erfahrungen mit der jüdischen Apokalyptik und Gnosis (im Geiste von Qumrân). – Abschließend Frage nach den Quellen der Gedanken des hl. Paulus.

ETL 32 (1956) 363–372 (AMo)

79 Johannes Munck, Paulus und die Heilsgeschichte

Da es in unserem Rahmen nicht möglich ist, die vorliegenden umfassenden Paulusstudien, die von einer Untersuchung über Pauli Berufung und Apostolat ausgehen, sich mit nahezu allen bedeutenden Problemen der Paulusforschung und des Urchristentums beschäftigen, inhaltlich sachgerecht zu referieren, soll die Wiedergabe der Hauptthemen Umfang, Richtung und Bedeutung des Werkes andeuten: 1. Die Berufung des Paulus. 2. Der Apostel der Heiden. 3. Die Tübinger Schule und Paulus. 4. Die judaistischen Heidenchristen. Studien über den Galaterbrief. 5. Die Gemeinde ohne Parteien. Studien über 1 Kor 1–4. 6. Der wahre und der falsche Apostel. Studien über den 2. Korintherbrief. 7. Das Manifest des Glaubens. Bemerkungen über den Römerbrief. 8. Das Judenchristentum nach der Apostelgeschichte. 9. Israel und die Heiden. 10. Paulus und Jerusalem. 11. Paulus vor dem Kaiser. (Preis: dKr. 28,–.)

Acta Jutlandica Aarsskrift for Aarhus Universitet XXVI, 1 (1954) 1–342 (GM)

79a Johannes Munck, Paulus und Jerusalem (dän)

Gastvorlesung in Oslo 1951; vgl. Vf., Paulus und die Heilsgeschichte (1954), Kap. X u. XI. – Die Absicht, welche Paulus mit der Einsammlung und feierlichen Überbringung der Kollekte nach Jerusalem verfolgte, war: Die Heiden sollten in Erfüllung alttestamentlicher Prophetie ihre Gaben nach Jerusalem bringen, was wiederum die Bekehrung Israels herbeiführen sollte.

DTT XVIII (1955) 20–44 (GAS)

79b Johannes Munck, Paulus vor dem Kaiser (dän)

Forts. von Vf., Paulus und Jerusalem. – Offenbar werden gegen Paulus zwei Anklagepunkte erhoben: Er habe Heiden in den Tempel gebracht, und er habe die Juden in der Diaspora in Unruhe versetzt. Über die Rechtsverhältnisse des Prozesses bietet das Material kein klares Bild. Paulus selbst sieht sein Zeugnis vor dem Kaiser als Vollendung der Predigt vor den Heiden. Die Phil 1, 17 genannten Prediger aus Streitsucht rücken offenbar von Paulus als einem Kriminellen ab. – Das Martyrium des Paulus zeigt durchgehende Parallelen zur Leidensgeschichte Jesu.

DTT XVIII (1955) 65–85 (GAS)

80 D. E. Lanne, Paul et l'Histoire du Salut

Zum Buch von Johannes Munck, Paulus und die Heilsgeschichte (Kopenhagen 1954) und seiner Bedeutung im Hinblick auf die Thesen des Tübingers F. Chr. Baur. „En replaçant dans leur cadre véritable l'oeuvre de Paul et ses relations avec l'ensemble de la communauté chrétienne, M. J. Munck a fait oeuvre oecuménique. Tous ceux qui désirent sincèrement un rapprochement des points de vue sur les thèses essentielles de l'exégèse et de l'histoire du christianisme primitif lui sauront gré de son livre courageux et constructif."

Irén XXIX/3 (1956) 277–287

581 Robert V. Moss jr., The Life of Paul

Die in einer für Lehrer und Erzieher der verschiedenen protestantischen Gruppen in Amerika bestimmten Schriftenreihe erschienene, anspruchslose, aber ansprechende Darstellung des Lebens Pauli ist in folgende Abschnitte gegliedert: Introduction. – 1. A Pharisee of the Pharisees. – 2. A Man in Christ. – 3. For Freedom Christ Has Set Us Free. – 4. The Gospel in Greece. – 5. A Prisoner for Christ. – 6. A Steward of the Mysteries of God. – Map of Paul's World.

Christian Education Press (1955) XIV. 1–81

582 J. E. Schulte, Paulus und seine Krankheiten (holl)

War Paulus krank, und welcher Art war seine Krankheit? Nach einer genauen Untersuchung meint Sch., Paulus sei eine sehr einmalige, aber keine kranke Persönlichkeit. Die Krankheiten, die man ihm bis jetzt hat zuschreiben wollen, können vor dem Urteil der Medizin nicht bestehen.

NTTs 11/2 (Dec. 1956) 110–118 (ChBr)

583 William Prentice, St. Paul's Journey to Damascus

Ausgehend von Gal 1, 15 ff., nach seiner Ansicht dem einzigen authentischen Bericht, nimmt Vf. an, Paulus habe seine Verfolgungsreise von Jerusalem nach Damaskus unterbrochen, um zuerst einmal in der Trachonitis (das aber ist im Sprachgebrauch der damaligen Römer in „Arabien") zur Ruhe und Überlegung zu kommen. Die Begleitung sandte er heim. Dort in „Arabia" habe sich dann in Gebet und Betrachtung die Bekehrung ereignet. Alles andere sei Legende. Apg 9, 1–22 sei spätere Volksausschmückung. Die Reden in Apg 11, 1–21 und 26, 12–19 seien nur Wiederholungen aus Kap. 9.

ZNW 46/3–4 (1955) 250–255 (WP)

584 Witold Klinger, Św. Paweł, Der hl. Paulus und die Grenzen Mazedoniens und Griechenlands

Die Missionstaten des Apostels Paulus im europäischen Griechenland und in Mazedonien sind ein mehr nebensächlicher und zufälliger Teil seiner apostolischen Tätigkeit. Sie erstrecken sich mehr auf Juden, Römer und sonstige Kolonisten als auf die dort ansässige Bevölkerung trotz Apg 16, 9. Die neu besiedelten Orte Griechenlands nehmen das missionarische und literarische Interesse Pauli in Anspruch, nicht die ehemaligen Metropolen des Heidentums, von denen Vf. annimmt, daß sie unter der Römerherrschaft entvölkert wurden.

RBL VIII (1955) 195–198 (MS)

585 Jacques Dupont OSB, Pierre et Paul dans les Actes

Besprechung und Auseinandersetzung mit J. N. Sanders, Peter and Paul in the Acts, in: New Testament Studies II (1955) 133–143 (u.a. gegen das Datum der Bekehrung des hl. Paulus 31 und seines zweiten Besuches in Jerusalem 43/44).

RB 64/1 (1957) 35–47 (OSch)

586 L. Johnson, The Pauline Letters from Caesarea

Apg 28, 30–31 gehören aus Gründen der Stichometrie nicht an diesen Platz, sondern hinter 24, 36 (!), der Schluß der Apg über den Tod des Apostels ist verlorengegangen, Eph, Kol, Phil und 2 Tim sind keineswegs von Rom, sondern von Cäsarea aus geschrieben. Versuche, diese Thesen zu beweisen. Chronologische Darstellung der Ereignisse.

ET 68/1 (1956) 24–26 (WP)

587 Jack Finegan, The Original Form of the Pauline Collection

„It seems probable, that the order of the epistles in the Pauline collection was determined by their respective lengths, and that variation in the determinations of those lengths accounts for the variations in order which appear. That two epistles to one address were kept together, and that epistles to individuals were placed after epistles to churches, are subsidiary items of method which need not obscure the fundamental principle. In all of the evidence nothing appears to support the hypothesis that the collection once existed in two volumes and that Ephesians stood at its head."

HarvTS XLIX/2 (1956) 85–103

588 W. M. Frijns SMM, Die Briefform des Neuen Testaments (holl)

Angeregt von Gedanken R. L. Archers (Exp. Tim. 1952, S. 296 ff.) und J. Carcopinos Buch über Ciceros Briefe, wird die Frage aufgeworfen, ob sich an Hand des letzteren beweisen lasse, „daß sich die

Christen der zweiten Generation in den entscheidenden Jahren (50–100 n. Chr.) für die christliche Propaganda unter den Heiden der damals neuesten literarischen Arten, nämlich des Briefes und der Biographie, bedienten". In der Tatsache, daß beinahe die Hälfte des NTs in Briefen besteht, wäre kein Zufall, sondern das Bestreben der Christen zu erkennen, sich „in ganz modernem Gewande", in den Formen der neuesten literarischen Mode zu präsentieren.
HLa 9/4 (1956) 53–56 (FS)

89 Gerhard Friedrich, Lohmeyers These über das paulinische Briefpräskript kritisch beleuchtet
Vf. gibt zu, daß Lohmeyer die Verwandtschaft zwischen dem paulinischen Briefpräskript und dem vorderasiatischen richtig gesehen hat, doch weist er ihm nach, daß seine Ablehnung griechischen Einflusses zu radikal ist und die Annahme, die Salutatio sei ein Bestandteil der urchristlichen Liturgie gewesen, nicht zutrifft; sie stammt vielmehr aus dem orientalischen Briefformular. Paulus besaß nicht von Anfang an ein fertiges Briefformular, sondern hat – besonders hinsichtlich des Briefgrußes – eine Entwicklung und Fortbildung durchgemacht, bis er die endgültige Form (Gal-Brief) fand.
TLZ 81 (1956) 343–346 (PGM)

90 Herbert Musurillo SJ, The Style of St. Paul: Apropos of Brunot's „*Le génie littéraire de St. Paul*"
Kritik des Buches von Amédée Brunot (Paris: du Cerf 1955). Als unbefriedigend wird ausgesetzt, daß Br. nicht genügend auf die mehr äußeren Stilelemente eingeht durch Vergleich mit der Sprache der Papyri und den Ergebnissen der Textkritik. Auch der Rhythmus der Satzschlüsse hätte berücksichtigt werden sollen ebenso wie die Möglichkeiten, die sich aus der „Redaktion" der paulinischen Briefe zur Klärung stilistischer Schwierigkeiten ergeben.
TS 17 (1956) 219–223 (JAS)

91 Juan Carlos Craviotti SCJ, El Genio literario de San Pablo
Besprechung der in den Editions du Cerf, Paris 1955, erschienenen Arbeit von P. Brunot über die literarische Technik des hl. Paulus.
RBib XIX/83 (1957) 16–17 (JSch)

92 Andrea D'Alpe Capp, I Salmi nelle lettere Paoline
Über Häufigkeit und Art der Zitation von Psalmen in den Paulusbriefen. Exegetische Untersuchung der wichtigsten Zitationen (Röm 8, 35–36; 11, 9–10; 15, 3; 15, 11; Eph 4, 8; Hebr 1, 5; 1, 6; 1, 7; 1, 8–9; 1, 10–12; 1, 13; 2, 6–8; 2, 11–12; 5, 5–6; 10, 5–7; Röm 3, 4; 3, 9–18; 4, 6–8; 2 Kor 4, 13; Eph 4, 36; Hebr 3, 7–11 u.a.).
PalCl XXXVI/9 (1957) 404–414 (WB)

Römer

93 T. Fahy, Romans 1, 4
Die exegetische Untersuchung von Röm 1, 4 kommt zu folgendem Verständnis des Verses: (Concerning) him who, in holiness of spirit, was proved to be Son of God by his miraculous power on the occasion of his resurrection from the dead."
IrTQ XXIII/4 (1956) 412 (WB)

94 Hans Bietenhard, Natürliche Gotteserkenntnis der Heiden? Eine Erwägung zu Röm. 1
Auf Grund jüdischer Lehren gibt es im Heidentum keine natürliche Gotteserkenntnis, sondern bei Ablehnung der Naturvergötterung höchstens einen Atheismus. Paulus kann aber als Christ und Apologet Röm 1, 18 ff. nicht anders lehren, als dies auf der Grundlage seiner rabbinischen und jüdisch-hellenistischen Vergangenheit möglich ist. Gotteserkenntnis bei den Heiden geht also auf Gottes Offenbarungen an Israel zurück.
TZ 12 (1956) 275–288 (MS)

95 Stanislaus Lyonnet SJ, Notes sur l'exégèse de l'Epître aux Romains
I. La structure littéraire de Rom 1, 22–32. Kritische Auseinandersetzung mit der von E. Klostermann ZNW 32 (1933) 1–6 vorgeschlagenen Einteilung des Abschnittes. – II. Le sens de πάρεσις en Rom 3, 25. Vf. zeigt auf, wie der von Paulus Röm 3, 25 angewandte terminus πάρεσις bisher verstanden wurde: einfachhin als remissio (= ἄφεσις) oder als tolerantia, neglegentia (Merk, Prat). In jüngster Zeit sei eine Rückkehr zur Auffassung πάρεσις = ἄφεσις festzustellen. Vf. versucht den terminus πάρεσις (Hapaxlegomenon im NT) gegen den bei Paulus auch nur Kol 1, 14 und Eph 1, 7 vorkommenden, sonst im

NT jedoch häufigen und festgeprägten Ausdruck ἄφεσις abzugrenzen. Unter den auf πάρεσις bezogenen Sünden versteht Vf. nicht die vor der Erlösung begangenen Sünden der Menschheit überhaupt, sondern nur die Sünden des Volkes Israel, die Gott bei jedem Versöhnungsfest erneut gleichsam hingehen ließ, nicht anrechnete im Hinblick auf die bevorstehende Erlösung.

Bib 38/1 (1957) 35–61 (AMo)

596 Bo Reicke, Syneidesis in Röm 2, 15

Vf. schlägt als Übersetzung von Röm 2, 15b vor: „... was ihr Gefühl auch untereinander für die anklagenden oder auch verteidigenden Gedanken bestätigt."

TZ 12 (1956) 157–161 (MS)

597 Ragnar Leivestad, Röm 5, 7 (norw)

Die Schwierigkeit in der Übersetzung und Erklärung 7a (Gerechter) und 7b (Guter) beruht darauf, daß μόλις meist als „kaum", „wahrscheinlich nicht" übersetzt wird. Das sonstige Vorkommen ergibt die Bedeutung „mit Mühe", „unter Schwierigkeit". Daher zeigt sich kein so starker Widerspruch mehr zwischen μόλις und τάχα. Der Gegensatz besteht dann nicht mehr zwischen 7a und b, sondern zwischen 7a (Gerechter) und 8b (Sünder). Es ergäbe sich demnach folgende freie Übersetzung: „Sonst geschieht es nur mit Mühe (norw: ellers er det jo bare så vidt), daß einer in den Tod gehen kann für einen *Gerechten* – für einen Guten kann ja nämlich einer vielleicht sogar zu sterben wagen –, aber Gott zeigte seine Liebe zu uns dadurch, daß Christus für uns in den Tod ging, obwohl wir nur *Sünder* waren."

NorTTs 57/4 (1956) 245–248 (GMün)

598 Karl Barth, Christ and Adam. Man and Humanity in Romans 5

Englische Übersetzung des IZBG II 556 aufgeführten Artikels (Theologische Studien, Heft 35 [1952]).

Scot JT Occasional Papers No. 5 (1956) 1–45

599 D. Yubero, Die Bedeutung von ἐφ' ᾧ (in quo) in Rom 5, 12 (span)

Kurzreferat über den Artikel von St. Lyonnet SJ in Biblica (1955) 436 f. (cf IZBG IV 516).

CuBi 144–145 (1956) 151–156 (JAS)

600 G. Biffi, G. Lattanzio, Una recente esegesi di Rom 5, 12–14

Auseinandersetzung mit S. Lyonnet, cf IZBG IV 516 und 517.

ScuolC L/XXXIV/6 (1956) 451–458 (WB)

601 Philipp Seidensticker OFM, Taufe und Tod. Das Problem des leiblichen Todes im Römerbrief

Das christliche Sterben ist nicht ein bloßes Durchgangsstadium zur Herrlichkeit der Auferstehung und damit in seiner religiösen Bedeutung neutral. Vielmehr ist es in seiner Angleichung an den Tod Christi als ein Mitsterben mit Christus, d.h. als eine physisch-historische Wirkung des mystisch-realen Sterbens und Auferstehens mit Christus anzusehen. Daher ist auch die auf dem Gedanken der Stellvertretung und des Opfers aufbauende Passionsmystik des Apostels kein besonderes Privileg, sondern hat ihr ontisches Fundament in der Taufe, das für alle gültig ist. Daraus folgt, daß tatsächlich alle Christen sterben müssen, wovon auch nicht die bei der Parusie lebende Generation ausgenommen ist. Scheinbare Widersprüche in 1 Thess 4, 17; 1 Kor 15, 51; 2 Kor 5, 1 ff. erklären sich aus dem auf das Ziel der Auferstehung gerichteten Blickpunkt, wobei die Begriffe des Hinwegraffens, Verwandelns und Entkleidens den Tod in sich schließen. In der umstrittenen Stelle Röm 6, 5 nimmt Vf. eine Mittelstellung zwischen Schwarzmann und Schnackenburg ein und deutet sie als ein Zusammenwachsen mit Christus (im Augenblick des Sterbens) durch das sakramentale Einswerden mit seinem Tode, wobei das unklare ὁμοιώματι als eine instrumentale epexegetische Apposition aufgefaßt wird.

FrancLA IV (1953–1954) 117–183 (EP)

602 Erkki Kaikkonen, Der Christ und das Gesetz nach Röm 7 (finn)

Paulus weist den Antinomismus ab und stellt seine eigene Vergangenheit als Jude (7, 7–13, Aor.) und seine eigene Gegenwart als Christ (7, 14–25, Präs.) als anschauliches Beispiel dar. Derselbe Mensch, der als novus homo in Christus frei vom Gesetz ist, steht als vetus homo im Adam fortdauernd unter dem Gesetz.

TAik 61 (1956) 75–82 (AL)

3 T. Fahy, Romans 8, 29

Die Vulgatawiedergabe und der griechische Text von Röm 8, 29 laufen auf zwei wesentlich verschiedene Auffassungen hinaus: Während nach Vg Gott von Ewigkeit her einige zum Gleichgestaltet-*werden* (conformes *fieri*) mit dem Bilde seines Sohnes vorbestimmt und erwählt (andere nicht!), hat *er* die (schon in ihrem Leben) Gleichgestalteten (συμμόρφους ohne εἶναι!) vorausgesehen und abgesondert – προώρισεν (marked off; set apart), also nicht nur post praevisa merita, sondern post praevisam gloriam.

IrTQ XXIII/4 (1956) 410–422 (WB)

4 Stephan Lyonnet SJ, De doctrina praedestinationis et reprobationis in Rom 9 (I + II)

Excerpta ex opere Quaestiones in epistulam ad Romanos. Series altera: De praedestinatione Israel et theologia historiae (Rom 9 ad 11). Romae, Pont. Ist. Bibl. 1956.

VD 34 (1956) 193–201. 257–271 (AMo)

5 August Strobel, Zum Verständnis von Röm 13

Gegen die ebenso verbreitete wie unbefriedigende Deutung der ἐξουσίαι als Engel- oder Dämonenmächte wird der schon von H. v. Campenhausen gewiesene Weg weiterverfolgt und im einzelnen der Nachweis erbracht, daß Paulus, der römische Bürger, sich Röm 13, 1–7 gängiger Begriffe der profanen staats- und verwaltungsrechtlichen Amtssprache bedient, z. B. bezeichnen ἐξουσίαι καὶ ἀρχαί, imperia et potestates „bestimmte, mit jurisdiktionellen Befugnissen ausgestattete Behörden des römischen Staatsapparates". – Theologisch rückt damit das Thema: Staat und christlicher Gehorsam „in die Sphäre des Nomos" (O. Eck).

ZNW 47 (1956) 67–93 (FS)

6 Robert Morgenthaler, Roma–Sedes Satanae (Röm 13, 1ff. im Lichte von Luk 4, 5–8)

Eingehende Einzelexegese der lukanischen Sonderausdrücke in Luk 4, 5-8 zeigt uns, daß der Evangelist hier hochpolitisch wird und auf das Imperium Romanum anspielt. Christo allein, dem geliebten κύριος, kommt die Proskynese zu. Der Kaiser beweist durch Ansprüche dieser Art nur seine Besessenheit.

TZ 12 (1956) 289–304 (MS)

Korinther

37 Ulrich Wilckens, Kreuz und Weisheit

Vf. referiert im 1. Teil über einen Aufsatz von H. Schlier (Kerygma und Sophia: Die Zeit der Kirche, Freiburg 1956, S. 206–232), der sich mit *1 Kor 1f.* befaßt und in dem diese Kapitel als Auseinandersetzung um den Strukturgegensatz von Kerygma und Sophia und als neutestamentliche Grundlegung des kirchlichen Dogmas (das mithin ein echtes Prinzip jeder theologischen Erkenntnis sei) verstanden werden. – Im 2. Teil wird die These Schliers nach vier verschiedenen Gesichtspunkten diskutiert: 1. Die Verhältnisbestimmung von Kreuzigung und Auferstehung Jesu ist im paulinischen Text anders als bei Schlier; der Akzent ist verschoben. – 2. Das innerste theologische Anliegen des Apostels offenbart sich beim Blick auf seine Gegner. Ihre Sophialehre ist die gnostische Lehre von der Selbsterlösung. Schlier hat die Tendenz des Apostels verfälscht, wenn er den Christen eine „neue eigene Weisheit" zuspricht. – 3. Das Verhältnis von Kerygma und Tradition im Neuen Testament wird von Schlier falsch gedeutet. Die überlieferten kerygmatischen Formeln sind nicht Selbstbezeugungen des Auferstandenen, also nicht Urdogmen, sie sind vielmehr Summarien des Glaubens, die in theologischer Freiheit vielfach interpretiert und umgeprägt wurden. – 4. Indem Schlier 1 Kor 1 f. historisch unzutreffend als Auseinandersetzung des Paulus mit griechischen Philosophen versteht, verfehlt er das eigentliche theologische Anliegen der Texte. Denn er läßt sich dadurch verführen, die Aussagen des Paulus unmittelbar philosophisch zu deuten, und übernimmt bei dieser seiner falschen Deutung zentrale Gedanken aus der Philosophie M. Heideggers.

KeDo 3/2 (1957) 77–108 (WP)

38 Tr. Ling, A Note on 1 Corinthians II, 8

Die Deutung der „Herrscher dieser Weltzeit" auf menschliche Herrscher ist wahrscheinlicher als jene auf „böse Geister". Der ntl Wortgebrauch, der atl Hintergrund und das urchristliche Gedankengut beweisen das – wie der Vf. zu zeigen versucht.

ET 68/1 (1956) 26 (WP)

609 W. J. Peter Boyd, 1 Corinthians II. 8

Gegen die Meinung, die Ling in derselben Zeitschrift (68/1, S. 26) geäußert hatte, daß Paulus unter „Herrscher dieser Welt" nur menschliche Regenten verstehe, wendet sich Vf. mit Begründung der These, Paulus meine vielmehr irdische und dämonische Machthaber zugleich.

ET 68/5 (1957) 158 (WP)

610 Dionysius Marinelli OFM, De virginibus in 1 Cor 7, 36–38

Versuch einer neuen Deutung durch stärkere Berücksichtigung der jüdischen rechtlichen Termini *erusin* (sponsalitium) und *nissu'in* (nuptiae) sowie durch willkürliche Textänderungen von γαμείτωσαν in γαμείτω (V. 36) und von γαμίζων in γαμήσων (V. 38).

Franc LA IV (1953/1954) 184–218 (EP)

611 J. Leal, Super virgine sua (I Cor 7, 37)

Versuch, im Anschluß an Kruse, Matrimonia „Josephina" apud Corinthios (Vb. Dni 26, 1948, 344–350) und andere Literatur, den Vers, der sich aus dem sprachlichen Ausdruck allein nicht endgültig erklären läßt, aus dem Zusammenhang verständlich zu machen. 1 Kor 7 behandelt das rechte Verhalten auf dem Gebiet des Geschlechtlichen für Eheleute, Unverheiratete und Witwen, stellt die Ehe als unauflöslich hin, empfiehlt, im einmal gewählten Stande auszuharren, und wirft (36–38) die Frage auf, was junge Leute tun sollen, die einander kennen, wenn sie die Gefahr wahrnehmen, sich unrecht zu verhalten (ἀσχημονεῖν, verhüllende Ausdrucksweise!). Sie können ohne Sünde heiraten, jungfräulich weiterleben wäre besser. Damit ist ausgeschlossen, daß es sich um einen Vater handelt, der seine Tochter zu verheiraten sucht.

VD 35 (1957) 97–102

612 Gustave Martelet, Sacrements, Figures et Exhortation en I Cor X, 1–11

Zusammenfassung einer Dissertation. Die Fragestellung lautet: Hat τύπος hier den technischen hermeneutischen Sinn (Abbild) oder bloß den paränetischen (Beispiel)? Anders gesagt: bezieht es sich nur auf die Verwerfung der Wüstengeneration oder auch auf den Exodus und die geistige Nahrung in der Wüste? Vf. ist der Meinung, daß das Ganze (Verwerfung *und* Wunder) sowohl typische als paränetische Bedeutung habe.

RSR XLIV (1956) 321–359. 515–559 (GB)

613 E. Earle Ellis, A Note on First Corinthians 10, 4

Die Typologie „Fels – Christus" geht auf eine weitverzweigte alte rabbinische Tradition einer targumischen Auslegung von Num 21, 17 zurück. Diese rabbinische Legende spricht von einem „Quell" (aus einem Felsen), der das Volk auf der Wüstenwanderung als erfrischender Strom begleitet. Das Bild vom „Wasser aus dem Fels" ist Is und Pss geläufig (Ps 77, 20; 104, 44; 113, 8; Is 48, 21). Paulus greift diese prophetische Beschreibung auf und wendet sie für seinen Typos an.

JBL LXXVI (1957) 53–56 (JAS)

614 Eduard Lohse, Zu 1 Cor 10, 26. 31

Die Verpflichtung des Juden, über jeder Speise eine Benediktion zu sprechen, wird im Toseftatraktat Berakot mit Ps 24, 1 begründet (Tos. Ber. IV, 1). Paulus greift, wie Anklänge und Parallelen zeigen, in der Frage des Götzenopferfleisches diese Vorschrift samt Begründung auf, die letztere jedoch in einem der jüdischen Halakha widersprechenden Sinne wendend: „Des Herrn ist die Erde und was sie erfüllt", und darum gehört den Christen alles, gehören sie doch Christus, Christus aber Gott (1 Kor 3, 21–23).

ZNW 47 (1956) 277–280 (FS)

615 Charles Hudson Kamp, With Due Honor to the Lord's Body: An Exegetical Study on I Cor. 11:29

Vf. bespricht die verschiedenen Deutungen, die für 1 Kor 11, 29 vorgeschlagen wurden, und versucht, eine Lösung zu finden. ἀνάξιος und τοῦ κυρίου sind späte Ergänzungen. διακρίνω ist zu übersetzen „to discern". τὸ σῶμα ist mit den meisten Exegeten auf den sakramentalen Leib Christi zu beziehen. Die Bedeutung der Worte „nicht unterscheidend den Leib" liegt darin, daß hier eine moralisch-religiöse Vorbereitung auf die Teilnahme am eucharistischen Mahl gefordert wird: Der Christ muß seine Sündhaftigkeit und Unwürdigkeit eingestehen und sich der geistig-physischen Gemeinschaft mit dem Herrn bewußt werden.

RefR X/3 (1957) 38–42 (JSch)

5 B. M. Metzger, A Suggestion Concerning the Meaning of I Cor. XV. 4b

Die verschiedenen Versuche, Jesu „Auferstehung am dritten Tag" κατὰ τὰς γραφάς, d. h. aus dem AT (Jon 1, 17; Mt 12, 40; 2 Kön 20, 5; Lev 23, 4–21; Hos 6, 1f.) oder, was praktisch auf dasselbe hinausliefe, aus einem *liber testimoniorum* zu belegen, befriedigen nicht. Es wird nun vorgeschlagen, κατὰ τὰς γραφάς nur auf ἐγήγερται, jedoch nicht zugleich auf τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ zu beziehen. Als Beispiel solcher Trennung wird 1 Makk 7, 16 angeführt: die Zeitangabe „an einem Tage" ist in dem hier als erfüllt zitierten λόγος (κατὰ τὸν λόγον), nämlich Ps 79 (78), 2–3, nicht enthalten. – Bleibt das Problem des „3. Tages", im besonderen die durch bisherige Vorschläge nicht beantwortete Frage, warum in der alten Kirche das *tertia die* mit gewissem Nachdruck wiederholt wird. Der Ausdruck sei, so meint Vf., als gebräuchliche Formel für einen kurzen, nur vorübergehenden Aufenthalt und in diesem Sinne auch vom Aufenthalt Jesu in der Unterwelt zu verstehen.

JTS VIII/1 (1957) 118–123 (FS)

7 Eric F. F. Bishop, The Risen Christ and the Five Hundred Brethren (1 Cor 15, 6)

Mit Dalman möchte der Verfasser den Berg Tabor als Erscheinungsort annehmen und die 500 als Leute aus der Umgebung verstehen, die Jesus einst begegnet und an denen er seine Wunder wirkte.

CBQ XVIII/4 (1956) 341–344 (OSch)

8 Maria Raeder, Vikariatstaufe in 1 Cor 15, 29?

Aus der Problemgeschichte. Dazu: 1. Das ὑπέρ muß nicht unbedingt „zugunsten von" heißen, es kann grammatisch auch finalen Sinn haben. 2. Mit νεκροί sind vielleicht verstorbene Christen gemeint, also Getaufte. Paulus hätte also sagen wollen, daß einige Umgläubige sich um ihrer getauften und dann verstorbenen Angehörigen willen hätten taufen lassen, um mit diesen dann bei der Auferstehung wieder zusammenzusein.

ZNW 46/3–4 (1955) 258–260 (WP)

9 André Feuillet, La Demeure céleste et la Destinée des chrétiens. Exégèse de II Cor. V, 1–10 et contribution à l'étude des fondements de l'eschatologie paulinienne

RSR XLIV (1956) 161–192. 360–402 (GB)

10 R. F. Hettlinger, 2 Corinthians 5, 1–10

Die Auslegungsprobleme und die verschiedenen Auslegungsversuche werden skizziert. Vf. geht vor allem auf die Deutungen von H. L. Goudge (Westminster Commentary, zur Stelle) und von A. Oepke (Theol. Wörterbuch, ed. Kittel, I, 773f., II, 318ff. und V, 866) ein; er legt die jeweiligen Vorzüge dar und nennt die wichtigsten Einwände. Die Bestreitung der Lehre eines Zwischenzustandes kann nach den schließlichen Darlegungen des Vf. die eigentlichen Probleme nicht lösen und widerspricht dem Zusammenhang. Es bleibt also nichts übrig, als zwischen 1 Kor 15 und 2 Kor 5 eine Lehrentwicklung des Apostels anzunehmen.

ScotJT 10/2 (1957) 174–194 (WP)

Galater

11 Walter Schmithals, Die Häretiker in Galatien

Gegen die sententia communis, es handle sich um Judaisten, mehr Voraussetzung als Ergebnis der Galaterexegese, der nur W. Lütgert und H. Schlier („sogenannte Judaisten") widersprachen, wird die These begründet, daß Paulus hier eine Spielart judenchristlicher Gnostiker im Auge hat. Von den wichtigen Folgerungen, die sich aus dieser Erkenntnis ergeben, sei nur diese hervorgehoben: Mit dem Nachweis, daß jene judenchristlich-gnostische Gruppe auch die Beschneidung fordert, wird „das Dogma von der judaistischen Agitation im heidnischen Missionsgebiet des Paulus", der Bruch der Abmachungen des sogenannten Apostelkonzils von jerusalemischer Seite, hinfällig.

ZNW 47 (1956) 25–67 (FS)

12 Otto Bauernfeind, Die Begegnung zwischen Paulus und Kephas Gal 1, 18–20

Um den göttlichen Ursprung seines Evangeliums kämpfend, Einwendungen gegen diesen Anspruch abwehrend, minimalisiere Paulus die Bedeutung seines Aufenthaltes in Jerusalem (V. 19: einen anderen „sah ich nicht, außer..."; das angeblich implizite „nur" bei ἱστορῆσαι und δεκαπέντε) – diese verbreitete, dem bei 1, 11ff. einsetzenden Zusammenhangsverständnis entsprechende Interpretation wird mit dem Nachweis widerlegt, daß Paulus sich hier gegen den 1, 10 aufklingenden Vorwurf von

seiten der ταράσσοντες, er buhle um Menschengunst (nämlich die der Heidenchristen in der Beschneidungsfrage), mit dem Argument verwahrt, daß er ja auch in Jerusalem die Mehrzahl der Apostel „nicht einmal gesehen, geschweige denn bei ihnen antichambriert" habe.
ZNW 47 (1956) 268–276 (FS)

622a Otto Bauernfeind, Die erste Begegnung zwischen Paulus und Kephas Gal 1, 18
Zusammenfassung des Nr. 622 angeführten Artikels (Vortrag auf dem Deutschen Evangelischen Theologentag 1956).
TLZ 81 (1956) 243–344 (PGM)

623 Jacques Dupont OSB, Pierre et Paul à Antioche et à Jérusalem
Die beiden Ereignisse, Pauli Fahrt nach Jerusalem (Gal 2, 1–10), Petrus in Antiochien (Gal 2, 11ff.), sind chronologisch in umgekehrter Folge anzusetzen. Für diese These haben schon Zahn und Turner die entscheidenden, psychologischen, philologischen (das ὅτε δέ zwar adversativ, aber nicht zeitlich zu verstehen) und historischen Beweise aufgeboten, J. Munck mit anderen, jedoch weniger überzeugenden Argumenten und Féret, dessen Buch über den Apostelkonflikt ausführlich besprochen wird, sich eingesetzt.
RSR XLV (1957) 42–60. 225–239 (GB)

624 J. Giblet, Apologia S. Pauli de apostolatu suo in Gal. I, 10–24.– De justificatione per fidem Christi juxta Gal. III, 1–14. – De libertate filiorum Dei juxta Gal. III, 19 – IV, 7. – De carne et spiritu secundum Gal. V, 13 – VI, 10
Thematische, ad usum cleri bestimmte Auslegungen.
ColMech XXVI (1956) 472–474. 597–600. 701–704; XXVII (1957) 37–39

625 Vittorino Dellagiacoma, „Induere Christum" (Gal. 3, 27 – Rom. 13, 14)
Darlegung der semantischen Entwicklung des Wortes ἐνδύειν im Profangriechischen und in der Hl. Schrift, Texte und Kontexte zum Begriff Χριστὸν ἐνδύεσθαι (Gal 3, 27), der eine „Autoassimilation" der Persönlichkeit Christi mittels des Glaubens in der Taufe bedeutet derart, daß der Christ teilnimmt an der göttlichen Sohnschaft Christi. Dann folgt eine Zusammenstellung der verschiedenen Interpretationen der Formel (moralisch, juridisch, mystisch). Paulus hat hier einen schon im symbolisch-moralischen Sinn gebrauchten Terminus verwendet, um eine sittliche, mehr noch mystische Wirklichkeit zum Ausdruck zu bringen.
RBibIt IV/II (1956) 114–142 (OSch)

Kolosser - Epheser - Philipper - Tessalonicher

626 Eduard Schweizer, Zur Frage der Echtheit des Kolosser- und des Epheserbriefes
Die Anrede ἀδελφοί (μου), sehr häufig in allen Paulusbriefen, fehlt völlig in Kol, Eph und Past., ein bisher unbeachteter Tatbestand, der mit den anderen Gründen zusammen gegen eine paulinische Autorschaft von Kol und Eph spricht.
ZNW 47 (1956) 287 (FS)

627 Gottfried Schille, Der Autor des Epheserbriefes
Es handelt sich hier um die Frage, ob die Annahme eines Deutero-Paulus mehr als eine Hypothese und heute noch vertretbar ist. Zur Beantwortung greift Vf. drei Fragen auf: 1. warum der Eph so unbesorgt vom „Amte" redet, 2. wie sich die Form seiner Aussagen erklärt, 3. wie das Verhalten zum Kol zu beurteilen ist. Hierbei löst er die bisher vorgetragenen Schwierigkeiten gegen die Echtheit eingehend und überzeugend durch den Hinweis auf die katechetische Form und Situation des Eph und kommt zu dem vorsichtig formulierten Ergebnis, daß der Eph echt sein *kann*, was aber nicht bedeute, daß er echt sein muß.
TLZ 82 (1957) 325–334 (PGM)

628 E. H. Whiteley, Ephesians VI. 12 – Evil Powers
Das Wesentliche der ntl Lehre über die bösen Geister ist dieses, daß Christus sie besiegt hat und daß alle Glaubenden an diesem Siege teilnehmen können. Für eine richtige Beurteilung solcher Stellen wie der angegebenen ist besonders zu unterscheiden das, was der Text als Lehre ausdrücken will, und das Sprach- und Denkgewand, in dem diese Lehre dargeboten wird. Eph 6, 12 läßt das spekulative Problem

des Wesens der bösen Geister und jenes der Ursachen für gewisse dämonische Phänomene unberührt. Vf. legt die eigentliche Lehre des genannten Abschnitts dar und wendet sie auf sehr praktische Fragen des modernen Lebens an; denn auch in unserm Leben sei das Dämonische in vielerlei Form und Gestalt am Werke.

ET 68/4 (1957) 100–103 (WP)

629 J. R. Macphail, Ephesians and the Church of South India

Kurze Auslegung des Epheserbriefes unter besonderer Berücksichtigung der Stellen, die über die Einheit der Kirche handeln, mit Anwendung auf die aus mehreren Gruppen (1947) zusammengewachsene Church of South India.

ScotJT X/1 (1957) 57–75 (JSch)

630 G. pérez, Erniedrigung und Erhöhung Christi (Phil 2, 6–11) (span)

I. Erniedrigung: Erklärung der Begriffe μορφή und ἅρπαγμα und einfache Exegese der Stelle (wird fortgesetzt). – II. Erhöhung: Kurze Exegese von Phil 2, 9 f. – Folgerungen: a) dogmatisch: über Göttlichkeit und Präexistenz Christi, Wesenseinheit mit dem Vater, Realität seines Menschenleibes usw.; b) moralisch: Demut und Selbstverleugnung in der Nachfolge Christi; c) pädagogisch: Vorbild des christlichen Lebens.

CuBi 140–141 (1956) 4–10; 142–143 (1956) 84–88 (JAS)

631 Bernhard Hanssler, Der Knecht Gottes. Die Dimension Christi in einer Auslegung von Phil 2, 6–11

Der Ursünde der Kreatur (Selbstvergottung und als Folge Fall und Verwerfung) wird durch Paulus das Verlaufsgesetz des Lebens Christi gegenübergestellt: Selbstverzicht und als Folge Erhöhung. Demut und Gehorsam sind die Gesinnungen Christi. Das ist nicht nur christologische und soteriologische Aussage, sondern im „Gehorsam bis zum Tode am Kreuz" als „Opfer" kultischer Akt. Dadurch gewinnt Christus den Kyrios-Titel (atl Gottesname) und die entsprechende Vollmacht: alle Bereiche des Wirklichen sind seinem Herrentum unterstellt. Ethisch gesehen, ist der Demutsweg, den Christus vom Menschen fordert, das Eingehen auf den Weg Christi, um so sein Jünger zu werden. Unter kosmologischem und kulturellem Aspekt muß alles Geschaffene, frei von Selbstherrlichkeit, zum Kult und zur Huldigung für Gott dienen.

Wort und Wahrheit XII (1957) 85–89 (JAS)

632 B. N. Wambacq OPraem, Seb. v. Iersel SMM, Kann Jesu Leiden ergänzt werden? (holl)

Ein Gespräch über Kol 1, 24.

HLa 8/12 (1955) 184–185

633 Albert-Marie Denis, L'Apôtre Paul, prophète „messianique" des Gentils. Étude thématique de 1 Thess., II, 1–6

Vf. kommt nach eingehender Untersuchung zu folgenden Ergebnissen: 1. Die Berufung des Paulus bedeutet, daß er legitimer Nachfolger der atl Propheten ist, ein Prophet der neuen messianischen Vollendungszeit. Sein Apostolat erfüllt die Voraussagen der atl Propheten, insbesondere die Gottesknechtslieder des Deuterojesaja, nicht zwar, indem Paulus sich selbst als der „Gottesknecht" fühlt, wohl aber, indem Paulus als messianischer Prophet das Werk jenes Gottesknechts vollendet. – 2. Die „Berufungsterminologie" des Paulus entspricht weniger jener bei den atl Propheten, sie wurde vielmehr der hellenistischen Staatssprache entnommen, wo sie von den Beförderungen und Sonderaufträgen der Herrscher an ausgewählte Untergebene und Boten spricht. Daraus folgt: Die Aufgabe des Paulus ist eine das AT überbietende Aufgabe für die Heidenwelt. Anders als die atl Propheten, anders auch als die übrigen Apostel ist Paulus dank göttlicher Erwählung „messianischer Prophet für die Heidenwelt". – Diese Thesen werden als Schlußfolgerungen aus sehr ausführlichen Begriffsuntersuchungen entwickelt. AT und NT, jüdisches und hellenistisches Schrifttum werden nach ihrem jeweiligen Wortgebrauch und in ihrer Bedeutung für die vorkommenden Begriffe berücksichtigt. Für eine Reihe von Termini kann der Vf. die Ausführungen in den bekannten theologischen Wörterbüchern zum Teil sehr wesentlich ergänzen. Aus der Fülle der Darlegungen seien nur die besonders behandelten Begriffe genannt: κενός; παρρησιάζεσθαι; παράκλησις πλάνη; ἀκαθαρσία; δόλος; δοκιμάζεσθαι; πιστευθῆναι; ἀρέσκειν; κολακεία; πλεονεξία.

ETL 33/2 (1957) 245–318 (WP)

634 M. Brunec, De „Homine peccati" in 2 Thess 2, 1–12

Aus der Schrift läßt sich nicht zwingend beweisen, daß der „Mensch der Sünde" ein eschatologischer Antichrist sei. Dem Wortlaut und dem Zusammenhange wird eher die Ansicht gerecht, daß er, kollektiv aufgefaßt, das ungläubige Judentum zu Paulus' Zeiten darstelle. Es erhebt sich wider jeden und alles, der Gott und was verehrungswürdig heißt (gegen Christus und das römische Reich) und stellt sich als Gott dar, indem es im Tempel sein Heerlager aufschlägt (Fachausdruck!) – so eine jüdische Gruppe in den Parteikämpfen während des Krieges gegen die Römer, was auch von Flavius Josephus als βδέλυγμα bezeichnet wird und die ἐρήμωσις, die Zerstörung, als Strafe herbeiführe –, und entlarvt sich dadurch. 'O und τὸ κατέχω(ο)ν sind die Christen in Jerusalem. Erst ihr Auszug ἀποστασία gibt dem Geheimnis der Bosheit die Bahn frei. Es wird von Jesus physisch und moralisch vernichtet, ἀναιρεῖν und καταργεῖν. Der ganze Brief ist absichtlich dunkel gehalten für den Fall, daß er Gegnern in die Hände fiele. Die Erklärung stimme mit vielen Parallelstellen besonders auch bei Dan überein. Die Auslegung der Väter biete keine Schwierigkeit, die Zersplitterung ihrer Ansichten zeige vielmehr, daß sich in der kirchlichen Auslegung keine einheitliche Anschauung durchgesetzt habe.

VD 35 (1957) 3–33 (JHo)

635 Kenneth S. Wuest, The Rapture – Precisely When?

Vf. sucht aus 2 Thess 2; Phil 1, 6. 10 und Apk 3, 10 zu beweisen, daß das NT nicht den Glauben an eine dem „Tag Christi" vorausgehende Trübsal für das Gottesvolk kennt. Die Kirche wird vor der Trübsal, die nur den Gottlosen bevorsteht, entrückt.

BS 114 No. 453 (1957) 60–69 (JSch)

Pastoralbriefe

636 M. Ferrier-Welty, La transmission de l'Evangile. Recherche sur la relation personelle dans l'Eglise d'après les épîtres pastorales

Es geht dem Vf. darum, die Beziehungen zwischen Paulus und seinen Mitarbeitern Timotheus und Titus darzulegen. Die Pastoralbriefe zeigen, daß das Apostolat nicht nur in einem direkten Wirken des Apostels auf die Gemeinden bestand, sondern auch in der Mittlerschaft durch Menschen, die ihm im apostolischen Amt zur Seite standen. Das Verhältnis zu diesen Mitarbeitern im Apostolat wird als ein Vater-Sohnschafts-Verhältnis dargestellt, ein Verhältnis, das die apostolische Kirche konstituierte und in der Kirche Christi andauert.

ETR 32/2 (1957) 75–131 (GM)

637 C. Clare Oke, A Doxology not to God but Christ

Entgegen der gewöhnlichen Auslegung bezieht Vf. 1 Tim 1, 17 auf Christus. Der Zusammenhang, die Wahl der Ausdrücke und parallele Stellen im NT sollen das rechtfertigen.

ET 67/12 (1956) 369–372 (WP)

638 J. B. Rowell, The Deity of the Lord Jesus Christus Vindicated

Vf. beschäftigt sich mit 1 Tim 3, 16. Ob man θεὸς oder ὅς liest, ist für die Deutung des Verses gleichgültig. Er ist ein kurzer Hymnus auf die Gottheit Christi, wie Inhalt, Zusammenhang und grammatische Konstruktion deutlich zeigen. Das ὅς kann nur auf den θεὸς ζῶν in V 15 zurückweisen.

BS 114 No. 453 (1957) 70–77 (JSch)

Hebräer

639 Francesco Lo Bue, The Historical Background of the Epistle to the Hebrews

Mit Spicq (RB LVI–LVIII und Kommentar in *La Sainte Bible*, 1950), Mouson, Howard, Michel (gegen O. Kuss) nimmt Lo Bue die Verfasserschaft des Apollos an, obgleich die alexandrinische Kirche davon schweigt. Vf. geht der Frage nach, in welcher Weise Apollos mit den römischen Christen Verbindung gehabt haben könnte (Hinweis auf Apg 18–19). Er versucht, wie vordem schon Appel (1918) die Adressaten als eine kleine, lebendige, judenchristliche Gruppe in Korinth zu identifizieren und als Zeit für die Abfassung des Briefes die Spanne zwischen der Gefangennahme des Apostels Paulus und der Zerstörung Jerusalems zu bestimmen. Die einzige Stelle des Briefes (13, 23), die der Annahme der Verfasserschaft des Apollos entgegenstünde, kann nach Lo Bues Ansicht uminterpretiert werden und braucht kein Hindernis für die These zu sein.

JBL LXXV/1 (1956) 52–57 (HRu)

1640 Wilhelm Köster SJ, Platonische Ideenwelt und Gnosis im Hebräerbrief. Zu einer neuen Untersuchung

Berichtet ausführlich über F. J. Schierse SJ, Verheißung und Heilsvollendung. Zur theologischen Grundfrage des Hebräerbriefes, München 1955. Der alexandrinische Platonismus, Ausdrucksmittel christlich-kultischen Denkens, trete bei Schierse deutlicher hervor als in den Kommentaren von Käsemann (1938) und Spicq (1952). Damit sei die innere Einheit und das geistige Profil des Hebräerbriefes überzeugender dargetan.

Schol 31/4 (1956) 545–555 (HZ)

1641 Otto Kuss, Der theologische Grundgedanke des Hebräerbriefes. Zur Deutung des Todes Jesu im Neuen Testament

Nach einem Überblick über die „theologische Bewältigung des Problems durch die paulinischen Hauptbriefe" (Glaube an die Heilskraft des Todes und der Auferweckung Jesu Christi – Sühnopfer – „Loskaufung", Erlösung – Beziehung des Kreuzestodes zu den Unheilsmächten Sünde, Gesetz, Fleisch, Tod – Versöhnung – Friedensstiftung) wird der Hebräerbrief in die Reihe der späteren nachpaulinischen Deutungen des Todes Jesu eingereiht. Die Paränese in diesem Brief zeigt die Lage der Gemeinde (Verfallserscheinungen, Unverständnis gegenüber dem Kreuzestod) und bringt dann als zentralen theologischen Gedankenkreis die Lehre von Christus, dem „großen Hohenpriester" des Neuen Bundes (die Niedrigkeitsaussagen stehen den Herrlichkeitsaussagen nicht im Weg): seine hohepriesterliche Würde und sein hohepriesterliches Wirken. Diese rein grundsätzlichen theologischen Fragen beschäftigen den Verfasser des Briefes, an der Diskussion einer „liturgischen Repräsentation des Heilsereignisses in Tod und Erhöhung Jesu Christi" ist er nicht interessiert, wenn er auch gerade der „Liturgie und der theologischen Vertiefung der liturgischen Repräsentation wichtige Dienste leisten konnte und geleistet hat".

MüTZ 7/4 (1956) 233–271 (OSch)

1642 Felix Scheidweiler, Καίπερ, nebst einem Exkurs zum Hebräerbrief

Die Vorschläge zur Verbesserung des Textes zum Hebräerbrief überzeugen nicht, stehen übrigens z. T. schon im Apparat der neuesten Nestle-Ausgabe.

Hermes 83/2 (1955) 220–230 (AK)

1643 David Gonzalo Maeso, Lengua original, autor y estilo de la Epístola a los Hebreos

Hebr ist von Anfang an griechisch verfaßt. Seinem „ideologischen Inhalt" nach ist er das Werk des hl. Paulus, verdankt aber seine literarische Gestalt einem sehr gewandt griechisch schreibenden hellenistischen Juden aus der Umgebung Pauli, vielleicht Apollos. Er ist bestimmt für bekehrte palästinensische Juden vielleicht priesterlicher Abstammung. Der Brief ist ein Lobpreis des ewigen Priestertums Christi und ein stilistisch-oratorisches Meisterwerk.

CuBi XIII/No. 146–151 (1956) 202–215 (JSch)

1644 Gabriel Pérez, Autenticidad y canonicidad de la Carta a los Hebreos

Zwischen Hebr und den paulinischen Briefen gibt es in der Lehre keine wesentlichen Unterschiede, sondern nur verschiedene Gesichtspunkte. Diese ergänzen einander. Die unterschiedlichen Gesichtspunkte genügen nicht als Argumente gegen die paulinische Herkunft des Briefes. Die literarische Gestaltung verdankt der Brief allerdings wahrscheinlich einem anderen, vielleicht Apollos. Die Kanonizität ist in der Ostkirche von Anfang an unbestritten, im Westen ist sie seit dem 5. Jh. anerkannt.

CuBi XIII/No. 146–151 (1956) 216–226 (JSch)

1645 Pablo Luis Suárez CMF, Cesaréa, lugar de la composición de la Epístola a los Hebreos

Hebr wurde von Paulus während seiner Gefangenschaft in Cäsarea abgefaßt und ist für judenchristliche Leser, vielleicht Priester, bestimmt.

CuBi XIII/No. 146–151 (1956) 227–231 (JSch)

1646 C. Spicq OP, El sacerdocio de Cristo en la Epístola a los Hebreos

Nach dem Hebräerbrief ist Christus für die ganze Menschheit das einzige Prinzip der Verbindung zwischen Gott und Mensch. Nur in Verein mit Christus gewinnen die Gläubigen Zugang zum Vater.

CuBi XIII/No. 146–151 (1956) 232–238 (JSch)

1647 A. Vaccari SJ, Las citas del Antiguo Testamento en la Epístola a los Hebreos

Vf. bespricht Hebr 5, 5 f. = Ps 109 (110), 3–4 und Hebr 10, 5–7 = Ps 39 (40), 7–9. Ergebnis: Wenn

der Verfasser von Hebr aus dem AT zitiert, hat er zwar den hebräischen Text vor Augen, interpretiert ihn aber in einer Art, die sowohl von G wie von MT abweicht.
CuBi XIII 145–151 (1956) 239–243 (JSch)

648 J. Alonso Díaz SJ, La estructura de la fe, según la Epístola a los Hebreos
In Hebr ist der Begriff des Glaubens von großer Komplexität. Er umfaßt die Hoffnung und die Liebe zu Gott. Der Glaube entfaltet sich in der ganzen praktischen Lebensführung des Christen. Πίστις drückt das Zusammenwirken zwischen göttlicher und menschlicher Aktivität aus.
CuBi XIII 146–151 (1956) 244–250 (JSch)

649 J. Fernández, La Teleiosis o perfección cristiana en la Epístola a los Hebreos
Der Begriff τελείωσις faßt die Hauptgedanken von Hebr zusammen. In diesem Brief dreht sich alles um die Vollkommenheit. Der Begriff bedeutet Fülle und Vollendung, hat aber je nach Zusammenhang verschiedene Bedeutungsnuancen. Er bezeichnet kultisch-rituelle, religiöse, moralische, verstandesmäßige und eschatologische Vollendung bzw. Vollkommenheit.
CuBi XIII 146–151 (1956) 251–259 (JSch)

650 Francisco Planas, La ciencia divina en Hebr 4, 12–13
Exegese von Hebr 4, 12 f.
CuBi XIII 146–151 (1956) 460–463 (JSch)

651 Heinrich Dörrie, Zu Hebr 11,1
Entscheidendes Wort: ὑπόστασις. Es bezeichnet nach Vf. eine absolut gültige, eine objektive Wirklichkeit, die durch nichts in Frage gestellt ist, sondern sicher und dauerhaft besteht. Hebr 11, 1 ist keine Definition, sondern eine These, keine Schlußfolgerung, sondern eine voraufgestellte Quintessenz. Der Vers leitet zur folgenden Beispielreihe ein. Noch das Mittelalter nennt den Vers: „laus et commendatio fidei." – Der Glaube ist demnach Verwirklichung des Erhofften und Beweis für das Unsichtbare, der Glaube ist Organ eines überrationalen Wirkens und einer neuen Erkenntnis: Er versetzt Berge. Der genannte Begriff wird dann umfassend erläutert und nach allen Seiten untersucht. Er ist aber so gefüllt, daß auch der wissenschaftliche Exeget sich und andere schließlich dazu aufrufen muß, zu der Glaubensintensität des Verfassers vorzudringen, um diesen Satz überhaupt zu verstehen. Hebr 1, 3 und 3, 14 geben für die Erklärung von 11, 1 nichts her. Vf. endet mit der Paraphrase von 11, 1: „Der Glaube verleiht dem, was wir hoffen, die volle Sicherheit künftiger Verwirklichung. Der Glaube verleiht dem, was wir nicht sehen, die volle Sicherheit eines Beweises."
ZNW 46/3–4 (1955) 196–202 (WP)

Corpus Catholicum

652 Tchérakian P. Chérubin, Chaînes exégétiques des Epîtres Catholiques. Introduction I (armen)
Pazmaveb CXIV/6–8 (1956) 145–148

653 Walter Thiele, Augustinus zum lateinischen Text des Jakobusbriefes
Augustinus hat, dafür gibt es klare Zeugnisse, den vorliegenden lateinischen Text des Jak eigenhändig verbessern wollen. Vf. nennt einige typische Augustinus-Lesarten, die sonst nirgends wiederkehren. Die ganze, in den Retraktationen genannte Arbeit ist verlorengegangen.
ZNW 46/3–4 (1955) 255–258 (WP)

654 Massey H. Shepherd, jr, The Epistle of James and the Gospel of Matthew
Schon Goodsped hatte einen Zusammenhang zwischen Jak und Mt vermutet, Vf. greift die These erneut auf und begründet sie mittels einer kurzen Analyse der acht homiletisch-didaktischen Abschnitte des Briefes. Sie sind alle um einen Makarismus gruppiert, der zwar nicht wörtlich dem Mt-Ev entnommen ist, aber sehr stark, mehr als an die luk. Fassung, daran erinnert. Auch sonst gibt es viele Parallelen der beiden ntl Schriften. Es ist offenbar, daß Jak gerade mit diesem Evangelium in besonderer Weise vertraut ist (ähnlich wie Ignatius und Didache). Es war das Mt-Ev, das im syrisch-palästinischen Raum im Gottesdienst verwandt wurde. Mit den beiden erwähnten frühchristlichen Dokumenten hat Jak auch die Art der Verwendung alttestamentlicher Stellen gemeinsam, weiter die Weise, von den Ordnungen und Ämtern in der Gemeinde zu reden. Alles deutet auf einen im syrischen

Raum um die erste Jahrhundertwende entstandenen Brief hin. Damit entfällt für Shepherd seine westliche Herkunft (etwa Rom), zumal die westlichen Kirchenväter erst sehr spät den Jakobusbrief erwähnen, viel später als die den östlichen Ländern entstammenden.

JBL LXXV/1 (1956) 40–51 (HRu)

655 S. Wiersma, Einige Bemerkungen über die Bedeutung der Wörter διακρίνεσθαι und πίστις im Jakobusbrief (holl)

Das Wort διακρίνεσθαι deutet auf eine innere Gespaltenheit, ein Geteiltsein des Herzens; in 2, 1 ist πίστιν zu verbinden mit τῆς δόξης: dem Herrn wird hier wegen seiner Vorliebe für den reicheren Johannes ein leichter Vorwurf gemacht.

GerefTTs 56 (1956) 177–179 (GB)

656 Max Lackmann, Sola Fide. Eine exegetische Studie über Jakobus 2 zur reformatorischen Rechtfertigungslehre

Versucht, die Sola-fide-Rechtfertigungslehre von der biblischen Aussage, vor allem vom Jakobusbrief her neu zu sichten und die alte Antinomie über festgefahrene, theologisch kurzschlüssige Lehrpositionen (auch Luthers Mißverständnis von Jak 2) tiefer zu erfassen. – Vorwort: Entstehung und Ziel der Arbeit (S. 9–14). – I. Auslegung von Jak 2, 14–26 (S. 15–83). – II. Das Problem: geschichtlicher Durchblick von der Patristik bis zu Ad. Schlatters entscheidendem Vorstoß zu einem neuen Verständnis der reformatorischen Rechtfertigungslehre (S. 85–130). – „Die Verfasser des Römerbriefs und des Jakobusbriefs behandeln ... dasselbe Problem, sie sprechen nur aus einer anderen seelsorgerlichen Situation." Denn „auch für Paulus ist das zweierlei: Geist und Glauben zu haben und darin zu wandeln".

BFChTh 2. Reihe Bd. 50 (1949) 9–130 (WB)

657 W. C. van Unnik, Christianity according to I Peter

Vf. betont die Bedeutung und schildert den historischen Hintergrund dieses zuwenig beachteten Briefes, der als Einheit und nicht als Taufansprache zu verstehen sei. In welcher Situation befinden sich die Angeredeten? Welches Lebensziel wird ihnen von diesem Briefe gestellt? Obwohl die Antworten auf diese Fragen, die Vf. ausführt, nicht unbesehen auf moderne Verhältnisse übertragen werden dürfen, haben sie, richtig besehen, eine große Aktualität.

ET 68/3 (1956) 79–83 (WP)

658 B. van Iersel SMM, Ihr seid ein königliches Priestertum. Bildsprache oder Wirklichkeit? (holl)

Auslegung von 1 Petr 2, 9 für breitere Kreise.

HLa 9/2 (1956) 23–26

659 M. de Jonge, Fremdlinge und Beisassen. Bemerkungen zu 1 Petr 2, 11 und ähnlichen Stellen (holl)

Nach einer einleitenden Untersuchung der Terminologie für Fremdlinge und Beisassen (nach AT und LXX) werden speziell behandelt: 1. Eph 2, 19, wo die Heiden als Fremdlinge und Beisassen des Gottesvolkes gekennzeichnet sind. – 2. 1 Petr 1, 17, wo das Leben des Christen in dieser Welt παροικία genannt wird, nun gerade aber im Hinblick auf das neue Leben, das er angefangen hat. Er soll denn auch gegenüber dieser Welt wirklich πάροικος bleiben. – 3. 1 Petr 2, 11 sagt im selben paränetischen Kontext, daß der Christ als solcher Fremdling ist in dieser Welt und danach zu leben hat. Da es sich hier um die gegensätzliche Stellung des Christen zur Welt handelt, ist nicht von der eigentlichen Heimat des Christen die Rede. – 4. 1 Petr 1, 1, worin ἐκλεκτός das Verhältnis zu Gott, παρεπίδημος das zur Welt meint (gegen van Unniks Auffassung, es handle sich um Christen, die bei Juden in der Diaspora als Beisassen wohnen). Der Genitiv διασπορᾶς ist ein gen. loci. – 5. Hebr 11, wo der Blick der Beisassen eben als solcher ganz auf die Zukunft gerichtet ist. Hier wird nicht das Verhältnis zur Welt bestimmt, sondern zum Beharren im Glauben und in der Hoffnung angespornt, die beide ihr Ziel in der himmlischen Heimat haben. – Philos παροικία der Seele des Weisen in der Welt des Sichtbaren und Vergänglichen heranzuziehen erübrigt sich an dieser Stelle. – Anhang: Die Fremdlingschaft steht nicht im Gegensatz zum Leben nach dem Tode, sondern zu Parousie und Endgericht. (Im Gegensatz zu 2 Kor 5, 10.)

NTTs 11/1 (1956/57) 18–36 (ChBr)

660 Einar Molland, La thèse „La prophétie n'est jamais venue de la volonté de l'homme" (2 Petr 1, 21) et les Pseudo-Clémentines

Kommt nach Analyse der betreffenden Textstellen zum Schluß, daß die polemische Spitze von 2 Petr 1, 21 wenn nicht direkt gegen die κηρύγματα τοῦ Πέτρου, so doch zumindest gegen die Kreise, die

jene Schrift hervorbrachten, gerichtet ist. Die antiprophetische Tendenz dieser Schriften, die zwischen Moses und Jesus keinen Propheten anerkennen, wird herausgearbeitet. Die Entwicklung innerhalb der pseudoklementinischen Literatur ging nicht, wie Schoeps meinte, von einer Haltung kritischer Reserve zur radikalen Ablehnung der Propheten, sondern, wie Waitz und Cullmann annehmen, von der radikalen Ablehnung der κηρύγματα τοῦ Πέτρου zu der undeutlich konfusen Stellung, die wir in der jetzigen Gestalt der Pseudoklementinen finden.

ST IX/2 (1956) 67–85 (JAS)

661 L. W. Barnard, The Judgment in 2 Peter III

Eine Parallele zu 2 Petr 3, 7. 10–12 aus den Qumrân-Dankpsalmen wird zitiert: Ps 3, 19–36. Als gemeinsame, wenigstens indirekte Quelle wird auf ein iranisches Gedicht hingewiesen: Pahlavi Bundahesh XXX, 19. 20.

ET 68/10 (1957) 302 (WP)

662 Jean Héring, Y a-t-il des Aramaïsmes dans la Première Epître Johannique. Prolégomènes à une nouvelle traduction de cet écrit

Annahme von Semitismen erklärt und beseitigt sachliche und grammatikalische Schwierigkeiten. 1 Jo 1: ὅ – neutrische Fehlübersetzung des aram. *dᵉ* „der" (d.i. der Logos), analog Jo 17, 24 besser οὕς statt ὅ; 1 Jo 2, 8: ἥν (ἐντολή) statt ὅ; 2, 12–14: für ὅτι „daß" oder „weil" empfiehlt sich auf τεκνία bezügliches Relativum: „Ich schreibe euch, liebe Kinder, deren Sünden nachgelassen sind"; 3, 2: ὅτι mit Burney für ὅτε „Wir werden ihm ähnlich sein, wann wir ihn sehen werden, wie er ist"; 5, 4 „Wer immer aus Gott geboren ist . . ." – πᾶς (vgl. V. 5 und 18!) statt πᾶν (neutrische Wiedergabe von aram. *kal*).

RHist Phil Rel/36/2 (1956) 113–121

663 I. de la Potterie SJ, „Le péché, c'est l'iniquité" (1 Jo 3, 4)

Vf. untersucht im Anschluß an eine von R. Schnackenburg (Die Johannesbriefe, Freiburg/Br. 1953) angeregte Deutung die Stellung des Zitats im Kontext. Die ganze Perikope behandelt die Sünde in ihrem Verhältnis zum Werke Satans. Indem Johannes die Sünde als iniquitas definiert, möchte er ihre eschatologische Tiefe ausdrücken; wenn er also ἁμαρτία durch ἀνομία erklärt, ist er von einer Tautologie weit entfernt; vielmehr möchte er seine Christen einladen, die Sünde nicht mehr nur auf moralischer, sondern auch auf theologisch-religiöser Ebene zu sehen.

NRT 78/8 (1956) 785–797 (AMo)

664 José Fuchs, Die Liebe Gottes in 1 Jo, 4, 10f. (span)

Nicht bestimmte Andachten oder Tugendübungen, sondern die tiefste Überzeugung, „daß Gott uns zuerst geliebt hat", und wir uns deshalb an ihn, unsern Herrn, zu halten haben, ist Fundament und Wesen der Liebe zu Gott.

CuBi 134–137 (1955) 238–240 (JAS)

664a José Fuchs SDS, El amor de Dios en I Juan, 4, 10ss.

Exegese der Verse 1 Jo 4, 10–19.

RBib XVIII (1956) 142–144 (JSch)

Apokalypse

665 P. K. Smith, The Apocalypse of St. John and the Early Church

Die Situation der kleinasiatischen Kirche zur Zeit der Entstehung der Apokalypse wird dargestellt. Vf. versucht, die Fragen nach der Organisation, der Verwaltung und dem Gottesdienst dieser Kirchen aus den indirekten Zeugnissen der Apokalypse zu beantworten. Vor allem wird die politische und religiöse Bedrohung dieser Kirchen geschildert. Nachdem so der Hintergrund aufgezeigt ist, werden folgende Themen behandelt: 1. Die Absicht der Apk, nämlich Stärkung der Märtyrer und Aufruf zur Ausdauer und Beharrlichkeit. – 2. Darstellungsart der Apk, nämlich reicher Gebrauch von symbolischen Mitteln und die Bildersprache nicht nur der jüdischen, sondern auch der hellenistischen Umwelt. – 3. Die eigenartige und sehr konkrete Art der Eschatologie dieses Buches (gegen C. H. Dodd). – 4. Die spezifische Haltung, die die Apk vom Christen in der Welt verlangt, nämlich die Hoffnung; diese ist nur innerhalb der christlichen Kirche möglich.

JBR 25/3 (1957) 187–195 (WP)

666 H. Odeberg, Die Grundgedanken des Buches der Offenbarung (Gespräch, ref. von Per Ekström) (schwed)

Es wird vor allem herausgestellt: Das „Jetzt" wird hier vertieft durch seine Verknüpfung nicht nur mit dem Ende, sondern auch dem Urbeginn. Die hinter der Johannes-Apokalypse stehende Zeitgeschichte gewinnt somit symbolische Bedeutung. So entspricht auch der himmlische Gottesdienst (Kap. 4) dem irdischen synagogalen, was Vf. aus der Anknüpfung an Ez 1, indirekt damit auch an Gen 1 und durch die Bedeutung beider Kapitel in der jüdischen Mystik entnimmt. Das „Neue" hier trägt fast den Charakter einer Variante des „Alten". „Eschatologie" bedeutet hier: geschen sub specie aeternitatis. – Das Zentrum des ganzen Buches bildet Jesus Christus, wie denn auch in ihm, dem Lamm, der im NT nie ausgesprochene Name Gottes offenbart ist. Der tatsächliche Titel heißt „Offenbarung Jesu Christi", womit sich das Buch als inspirierte Schrift ausweist. – Der geschilderte Kampf beruht nicht auf Dualismus, da das Buch nur *eine* Welt und *einen* Schöpfer kennt. ὑπομονή und verwandte Begriffe zeigen die vom Menschen geforderte Haltung.

Er XIII (1956) 71–86 (GAS)

667 P.-A. Harlé, L'Agneau de l'Apocalypse et le Nouveau Testament

„L'Agneau de l'Apocalypse est un ‚idéogramme', un mot-image, analogue quant à sa structure et à son emploi au Fils de l'homme des Evangiles. Ces deux termes ont une même origine: ils désignent le Messie dans l'apocalyptique juive. Jésus avait utilisé un terme messianique ancien pour lui donner un sens nouveau; l'auteur de l'Apocalypse fait de même en conférant à la figure de l'Agneau une signification spécifiquement chrétienne: elle n'est le support de l'espérance messianique que parce qu'elle exprime d'abord la foi en Jésus-Christ. Cette transposition du sens théologique s'accompagne d'une transposition de valeur expressive: l'Agneau n'est plus seulement une image traditionelle du messianisme, il devient lieu de contemplation et terme de passage conduisant à l'adoration."

ETR 31/2 (1956) 26–35

668 J. G. Cepeda, Zum Verständnis der Apokalypse (span)

Zum Stil der Apk: 1. Die Visionen sind Bilder der Vorstellung, entstanden unter übernatürlicher Einwirkung. 2. Sie wollen keine Chronologie geben. 3. Die Symbole sind Ausdrucksmittel für geoffenbarte Wahrheiten. In drei Vierteln der Verse der Apk finden sich Anspielungen auf das AT, besonders die Sprechweise der Propheten.

CuBi 138–139 (1955) 353–356 (JAS)

669 Valentin Soría Sánchez, Apokalypse und Genesis (span)

Nach dem Buch des belgischen Autors Th. Maertens, Sept jours, werden parallele Themen zwischen Apk und Gen aufgezeigt, die Apk als Kommentar zur Gen verwertet.

CuBi 138–139 (1955) 364–369 (JAS)

670 P. Hoyos SVD, Das Buch der Tröstung und Ermutigung (span)

Allgemeine Charakterisierung, Diskussion der Echtheit und Kanonizität der Apk, Einteilung des Gesamtwerkes und kurze Kennzeichnung der 7 Eingangsbriefe.

RBib 80/18 (1956) 82–90 (JAS)

670a Federico Hoyos SVD, La carta común a las siete Iglesias: Iniciación a la parte parenética del Apocalipsis

Exegese und Bemerkungen zur Theologie von Apk 1, 1–4. 5–6.

RBib XVIII (1956) 135–141; 198–203; XIX (1957) 18–22 (JSch)

671 J. B. Bauer, Salvator nihil medium amat (cf Apc 3, 15; Mt 25, 29 par Hb 4, 12)

Aszetische Mahnung zum Eifer im Anschluß an die angeführten Texte.

VD 34/6 (1956) 352–355 (JH)

672 Ludwik Stefaniak CM, „Mulier amicta sole" im Lichte der heutigen Bibelexegese (Apok 12 1–17) (poln)

Nach einer Übersetzung des Abschnittes und einer ausführlichen Darlegung der verschiedenen modernen Deutungsversuche (Maria, Kirche, Synagoge, Kirche: Maria, Synagoge: Kirche) gelangt Vf. zu folgendem Schluß: 1. Der Wortsinn schließt kategorisch in jeder Weise eine Deutung auf Maria aus. 2. Die Frau von Apk 12 ist die Personifizierung der Kirche als der Gemeinschaft der Christusgläubigen.

Es steht aber nichts im Wege, das Bild der mit der Sonne bekleideten Frau in der Liturgie und in der Frömmigkeit in einem akkommodierten Sinn auf Maria zu übertragen. Vf. kündigt eine eingehendere Darlegung seiner Argumente in einer bald erscheinenden größeren Arbeit an.

RBL IX/4–6 (1956) 262–283 (JSch)

673 Antonio Romeo, La Donna ravvolta dal sole, Madre di Cristo e dei Cristiani nel cielo (Apoc 12)

Das große Zeichen: Eine Frau steigt in die himmlische Höhe, getragen von der Sonne wie von einem Fahrzeug, auf dem Monde stehend, umgeben von den Sternen: die Messiasmutter. – Das zweite Zeichen am Himmel: Das Ungeheuer als Symbol Satans und seiner Tätigkeit. – Erklärung von Apk 11, 15–18 und Kap. 12. Die Frau mit der Sonne bekleidet ist Maria, die Mutter Jesu, die die Kirche personifiziert.

RBibIt IV/III (1956) 218–232; IV (1956) 314–329 (OSch)

674 Jak. Ernst Koch, „Das große Zeichen" Offbg. Joh. 12

Vf. bezeichnet seinen Aufsatz als Versuch einer „Israellogie". Das Weib in Jo 12 ist die israelitische Gottesgemeinde der Endzeit. Die zwölf Sterne auf ihrem Haupte sind die Apostel, die aus Israel hervorgehen und die Rettung Israels herbeiführen. Die Umkleidung mit der Sonne ist die Annahme der Lehre Jesu durch Israel. Aber Israel wird durch Not und Drangsal gehen und dadurch erst bekehrt werden müssen. Dann wird es entrückt zu seinem Messias. Die Vorgänge an Israel in unserer Zeit erfahren zwar aus der biblischen Sicht heraus manche überraschende Deutung, dürfen aber noch nicht mit den in Jo 12 angekündigten Ereignissen gleichgesetzt werden.

Jud XIII/1 (1957) 29–60 (JSch)

Biblische Theologie (Altes Testament)

Problem

675 V. de Leeuw, Überblick über die Alttestamentliche Theologie (holl)

Auf Grund der Literatur der letzten fünf Jahre werden folgende Themen behandelt: Allgemeine Fragen der Methodik; biblische Anthropologie; Gottes Name; Hermeneutik: sensus plenior, Typologie; Messianismus. Die Literatur zu diesen Themen wird kurz besprochen.

JEOL 14 (1955/56) 122–128 (ChBr)

676 R. A. F. MacKenzie SJ, Biblical theology

Auszug aus: The Concept of Biblical Theology, Proceedings of the Catholic Theological Society of America (1955) 48–66. – Notwendigkeit einer biblischen Theologie, Versuch, ihr Wesen zu bestimmen und ihre besondere Aufgabe gegenüber der spekulativen Theologie abzugrenzen. Mit Nachdruck wird für den Aufbau der biblischen Thologie ein in der Bibel selbst zentral liegendes, bibeleigenes Prinzip gefordert. Innerhalb der katholischen Theologie annoch ein Zukunftsprogramm, wäre sie in zwei Etappen zu verwirklichen: 1. Genaue Erfassung der in jedem Teil des inspirierten Buches ausgesprochenen theologischen Einzelwahrheiten. 2. Anordnung der Zeugnisse nach ihren richtigen lehrinhaltlichen Bezügen und Zusammenhängen und Einbau in ein Gesamtsystem „according to the patterns that are implicit in them". In dieser Gestalt erbrächte die biblische Theologie dem spekulativen Theologen „eine reiche Ernte zum volleren Verständnis des depositum fidei, einen unermeßlichen Materialzuwachs für den Aufbau der spekulativen Theologie".

Theology Digest IV/3 (1956) 131–135

677 Roland de Vaux, A propos de la Théologie Biblique

Aus der Begrüßungsansprache, die der Père als Präsident des Internationalen Alttestamentlertages in Straßburg gehalten hat. Eine biblische Theologie muß sich stets auf beide Testamente stützen, wenn auch der gebildete Christ gewöhnlich nur einen Teilausschnitt untersuchen wird.

ZAW 68 (1956) 225–227 (MS)

678 W. A. Irwin, The Study of Israel's Religion

Behandelt die prinzipielle Stellung des Alttestamentlers zu seinem Fach. Vf. wehrt sich gegen die Auffassung, daß die atl Theologie erst vom NT her verstehbar werde. Dies wäre keine AT-Theologie mehr, sondern christliche Dogmatik. Der ATler müsse sich als Wissenschaftler in erster Linie nicht an

irgendeine Kirche gebunden fühlen, sondern einzig an die Gemeinschaft der Wissenschaftler. Biblische Theologie könne daher nicht kirchengebunden sein. Das AT müsse aus seiner historischen Selbständigkeit heraus verstanden werden: „We are first of all historians – a special sort of historians, it is true, but nontheless historians" (124/125). Atl Theologie bestünde demnach in der systematischen Erfassung des religiösen Gedankengutes Israels. Hierbei kämen der AT-Theologie keine irgendwelchen „Magddienste" zu (ancillary relationship). – Trotzdem will Vf. nicht einseitigem Historismus verfallen, der ATler habe nicht bloß die geschehenen Ereignisse zu erfassen, sondern auch die in der Geschichte erfolgten Urteile Gottes herauszustellen, wodurch auch der moderne Mensch angesprochen und aufgerufen werden kann.

VT 7 (1957) 113–126 (CS)

679 E. L. Allen, The Limits of Biblical Theology

Das Verhältnis von biblischer und systematischer Theologie und die Bedeutung der Bibel für die Theologen haben in der Geschichte nach der Zeit der Alt-Orthodoxie und der Aufklärung nun in der Neu-Orthodoxie die dritte Phase erreicht. Gegen die Überbewertung der biblischen Theologie bei Brunner und Barth werden hier ihre Grenzen ins Bewußtsein gerufen: 1. Biblische Theologie benötigt außerbiblische Auswahlprinzipien wie die Tradition der Kirche und die jeweilige Umwelt. – 2. Die Bibel kennt Probleme, die uns fremd sind, sie läßt Fragen offen, die für uns entscheidend sind. – 3. Die Bibel unterliegt vielfach dem Mißbrauch allegorischer und typologischer Exegese. – 4. Im Bild gesprochen: Die Bibel ist also nicht so sehr ein Bergwerk, in dem wir nach Schätzen der Wahrheit graben können, sondern vielmehr ein Schiff, mit dem wir auf die Suche nach Schätzen auch unter Risiko eines Schiffbruchs lossegeln!

JBR 25/1 (1957) 13–18 (WP)

680 Otto A. Piper, Biblical Theology and Systematic Theology

1. Geschichtlicher Überblick unter dem Titel: Bibel und systematische Theologie. 2. Neue Zielsetzungen in der biblischen Theologie. Übersicht über moderne Problemstellungen in Hermeneutik und Exegese. 3. Die Grenzen der biblischen Theologie. 4. Die heutige Aufgabe der systematischen Theologie.

JBR 25/2 (1957) 106–111 (WP)

681 G. Henton Davies, An Approach to the Problem of Old Testament Mythology

Weist zunächst auf verschiedene Autoren hin, die die Möglichkeit einer Mythologie im AT ablehnen, wonach Mythus eine genuin heidnische Kategorie wäre, von der bei Dichtern höchstens Bilder, aber nicht Inhalte entlehnt wurden. Demgegenüber entwickelt Vf. seinen eigenen Begriff von Mythus: „Mythology is a way of thinking and of imagining about the Divine ... Myth is a record of the numinous ... Myth is a form of poetry which transcend poetry in that it proclaims a truth; a form of reasoning which transcend reasoning in that it wants to bring about truth it proclaims..." (88). Wenn Mythus demnach ein Modus ist, etwas über das göttliche Numen auszusagen, dann muß wahrlich auch Israel mythenschöpferisch gewesen sein. Die Gegenwart Jahwehs (the presence, the tabernacling presence) unter seinem Volk in seiner Erscheinung auf Sinai und im Tempel wurde zu einer überrationalen, „mythischen" Aussage gestaltet. Von dieser Auffassung ist nur ein kleiner Schritt zur Heilsgeschichte und Gottesgeschichte des AT.

PEQ 88 (1956) 83–92 (CS)

682 Georg Fohrer, Die zeitliche und überzeitliche Bedeutung des Alten Testaments

Zeitlich ist das Daseinsverständnis des magischen, kultisch-gesetzlichen, nationalen und weisen Menschen, überzeitlich in Überwindung und Erfüllung der genannten Haltungen und ihrer Anliegen das prophetische Daseinsverständnis, für das statt aller versuchten Lebenssicherung die Hingabe des glaubenden Menschen an Gott grundlegend ist.

EvT (1949/50) 447–460 (GF)

683 Q. Lauer, The genius of biblical thought

The Bridge 2 (1956) 191–211

Gott - Geist - Engel

684 Johannes Hempel, Altes Testament und Religionsgeschichte

Im Gegensatz zum gradlinigen Fortschrittsgedanken auf geistig-sittlichem Gebiete wird heute auch in der protestantischen Theologie – wie uns der Vf. versichert – mit der Möglichkeit von Abwärts-

bewegungen (Entartungen) gerechnet, ebenso mit echten Offenbarungserlebnissen und Umwelteinflüssen auf die Propheten. Vf. verfolgt das Ziel, an einigen markanten Punkten zu zeigen, daß die Eigenart der atl Religion nicht ohne religionsgeschichtliche und -vergleichende Forschung sicher herausgestellt werden kann, weil sonst die Gefahr besteht, etwas für spezifisch alttestamentlich zu halten und dementsprechend zu bewerten, was in Wirklichkeit Allgemeingut der altorientalischen Religionen war. Seiner Ansicht nach liegt die Eigenart der israelitischen Religion nicht in der Besonderheit gewisser Einzelzüge (wie Monotheismus, soziale Gerechtigkeit, Prophetentum), sondern in ihrer Grundstruktur. Der Mensch – nicht der Herrscher und König – ist „Bild" Jahwes (demokratischer Grundzug). Der „Gott der Väter" ist nicht an einen Ort, sondern an eine Menschengruppe gebunden. Diese Eigenart ist auch durch das Seßhaftwerden Israels nicht verlorengegangen, obwohl das Heimischwerden im Kulturland manche Umschichtung des religiösen Bewußtseins zu Folge hatte (Kanaanisierung der Jahwereligion). Die Wahrung der Grundstruktur wurde durch die scharfe Reaktion der Propheten gegen Baalisierung und Politisierung der Religion ermöglicht, wie auch durch die Kulttradition und Weisheitsdichtung. Die israelitische Religion hat eine geistige Bewegung vollendet, die in den altorientalischen Religionen nicht fehlte, zu deren Weiterführung und Vollendung aber die Nachbarreligionen sich nicht haben aufschwingen können: Einheit in Gott (= nur ein Gott), Einheit in der Welt (durch Schöpfungsakt dieses Gottes), Einheit der Menschengeschichte. – Da in den letzten Jahrzehnten das Vergleichsmaterial für das AT durch neue Funde und Entzifferung bisher unbekannter Sprachen beachtlich vermehrt worden ist, bieten sich der Forschung weit bessere Möglichkeiten, die Sonderheit atl Vorstellungen herauszuarbeiten, als bisher, die aber bei weitem noch nicht restlos ausgenutzt sind.

TLZ 81 (1956) 259–280 (PGM)

685 Erich Fascher, Gott und Götter. Zur Frage der Religionsgeschichte und Offenbarung

Vf. glaubt aus den Patriarchengeschichten, die er „Vätersagen" nennt, Reste einer älteren Religion ermitteln zu können, wie sie den ungeeinten Stämmen eigentümlich war (vorjahwistische und vorelohistische Gottesauffassung). Die „Götter der Väter" seien dann zum „Gott der Väter" zusammengeschmolzen und dieser mit Jahwe gleichgesetzt worden. Vf. sieht die Beinamen Jahwes für ursprünglich selbständige Gottheiten an. – Nach diesen Vorbemerkungen geht der Vf. auf das Verhältnis des „Gottes der Väter" zu den Göttern der Umwelt ein. Der Jahwist war Monotheist, aber ohne die Existenz anderer Gottwesen zu leugnen (vgl. Jos 24), also kein absoluter, sondern „monarchischer" Monotheist (= gemeinsemitisch). Auch im Exil blieb das „Volk ohne Land" der Jahwereligion treu und hat – im Gegensatz zu Samaria – den Synkretismus vermieden. In der Abwertung der „Götter" zu Dämonen sieht Vf. immerhin eine Anerkennung ihrer Existenz. – Im zweiten Teil behandelt er eingehend das Verhältnis zwischen Gott (des NT) und den Göttern bei Paulus. Auch für diesen sind die Götter der Heiden Realitäten, wenn er sie auch nicht „Götter", sondern „Dämonen" nennt. Deshalb sei auch Paulus kein Monotheist im philosophisch strengen Sinne. – In einem Anhang wird dann noch die Stellung des Kirchenvaters Augustinus zur Frage „Gott und Götter" untersucht und dahin beantwortet, daß er wie Paulus in den Göttern der Heiden Dämonen sieht, die der providentia Dei unterstellt sind, aber die Ansicht des Platonismus ablehnt, nach der die Dämonen Mittler zwischen Gott und den Menschen sind.

TLZ 81 (1956) 279–308 (PGM)

686 A. Gelin, Le monothéisme d'Israël

Der Aufsatz ist an die Spitze einer Untersuchungsreihe über die Trinität gestellt und befaßt sich mit dem Ausgangspunkt der Offenbarung dieses christlichen Mysteriums in der jüdischen Welt. Der Vf. folgt dem Gang der Offenbarung (der Gott der Patriarchen und des Moses – Jahwe und Baal – Jahwe und die Götter der Eroberer – der Gott des Deuteronomiums und der des Deuterojesaja) und schließt mit der Feststellung, daß die Texte des AT von fern das Mysterium der Trinität ahnen lassen, daß man aber deswegen nicht durch eine gewaltsame Exegese weiter gehen dürfe, als sich dem Text gegenüber verantworten lasse. Die Offenbarung des NT erst bringe Licht in dieses Geheimnis.

LumVie XXIX (1956) 9–26 (GM)

687 B. van Iersel SMM, Das Gottesbewußtsein im Alten Testament (holl)

1. Hintergründe: Der atl Gottesbegriff ist nicht statisch und wissenschaftlich, sondern lebendig und existentiell. 2. Voraussetzungen: Gottes Dasein, seine Tätigkeit in Natur und Geschichte, seine Wortoffenbarung. 3. Hauptlinien: Gottes Einheit und Einzigkeit, Transzendenz und Immanenz, Gerechtigkeit und Liebe. 4. Hauptmomente: Verheißung, Bund, Königtum, endzeitliche Vollendung.

HLa 10 (1957) 49–54; 65–69; 81–86; wird fortges. (BG)

88 Rudolf Mayer, Monotheismus in Israel und inder Religion Zarathustras

I. Im AT ist der Glaube an Jahwe als den einzigen Gott von allem Anfang klar ausgeprägt, freilich bis zum absoluten Monotheismus der Propheten einer gewissen Entwicklung unterworfen. In den übrigen semitischen Religionen Vorderasiens und in Ägypten sind nur Spuren monotheisierender Tendenzen erhalten. – II. Für die Frühzeit der indogermanischen Völker (Altarier, Griechen, Römer, Germanen) ist ursprünglicher Monotheismus leichter nachweisbar, in geschichtlicher Zeit am klarsten in der Religion des Zarathustra. Doch widerspricht darin der Reinheit des Monotheismus: 1. Der oberste Gott Ahura Mazdah ist immer umgeben von einer Reihe göttlicher Wesenheiten (Ameša Spentas) als Erscheinungsformen des einen höchsten Gottes, woraus allerdings nicht eine absolute Gefährdung des Monotheismus folgt. – 2. Der ausgeprägte Dualismus als bestimmender Faktor des Zoroastrismus. Iranischer Einfluß in weniger wesentlichen Momenten auf das AT ist frühestens seit dem Exil denkbar, doch nicht erwiesen (z.B. Engel- und Satanlehre, persönliche Unsterblichkeit und Gericht, Auferstehungsglaube). Einfluß in spätjüdischer Zeit ist nicht ausgeschlossen (Henochliteratur, Dualismus der Qumransekte).

BZ NF I (1957) 23–58 (JAS)

89 J. Lewy, The Beginnings of the Worship of Yahweh. Conflicting Biblical Views

Der Pentateuch bringt drei verschiedene Darstellungen über die Einführung des Jahwehkultes: a) *Der jahwistische Erzähler* leitet den Jahwehkult von Kain ab, nicht vom rebellischen, sondern von dem „reumütigen Sünder". Kain hätte also als Büßer den Jahwehkult eingeführt. Er galt als der imaginäre Stammvater der Keniter, von denen die Israeliten den Jahukult übernahmen und zu Jahweh weiterbildeten. – b) *Der prophetische Elohist des Nordreiches* war ein glühender Nationalist und wollte den national-israelitischen Charakter des Jahwehkultes beweisen. Die nordisraelitischen Stämme hätten zuerst durch Moses von Jahweh gehört. Dieser brauchte einen mächtigen Gottesbegriff, einen Gott, der Israel befreien konnte. Daher die Namensoffenbarung in Ex 3, 1–16. Jahweh als Hiphilform verstanden „he causes to be". – c) *Der vordeuteronomische Elohist des Südreiches* legt großen Wert auf Namensuntersuchungen und findet, daß in der Patriarchenzeit Šaddaj-Namen auftauchen, nicht aber jahwehhaltige Namen, die erst mit Moses beginnen. Seine Tätigkeit wird in die Zeit Athaljas angesetzt als Gegenwehr gegen die fortschreitende Kanaanäisierung der israelitischen Religion.

VT 6 (1956) 429–435 (CS)

90 F. M. de Ocaña, Sobre el nombre de Yahwé

Misc. de Est Arabes y Hebraicos 3 (1954) 109–112

91 John Gray, The Hebrew Conception of the Kingship of God: Its Origin and Development

Findet den Ansatzpunkt für das Königtum Gottes bereits in den Ugarittexten, die vom Antagonismus zwischen Baal und Yamm berichten (Gordon, UH 129, 137, 68). Yamm bedroht und terrorisiert den himmlischen Hof und fordert Baals Unterwerfung. Die anderen Götter neigten bereits ihr Haupt, Baal aber widersetzt sich und wird zum Vorkämpfer gegen Yamms Tyrannei. Er besiegt die Chaosmächte und richtet sein Königtum auf. – Dieser kosmologische Gott-König-Gedanke wird von den Israeliten vor allem in den Psalmen übernommen. Der Chaosbezwinger ist nun nicht mehr Baal, sondern Jahweh. In Israel wurde der Gedanke weitergebildet. Jahweh ist ja keine unpersönliche Naturgottheit wie Baal, sondern der Gott eines kämpfenden Stämmebundes. Daher versteht man unter den Chaosmächten nun auch die Feinde Israels. – Der Garant der Ordnungsmacht Jahwehs ist der irdische König. Nach dem Untergang des Königtums bemächtigt sich die Apokalyptik des Gott-König-Gedankens und erweitert ihn zur Idee des übernatürlichen Messias, der von Gott als Sieger über die Chaosmächte eingesetzt wird.

VT 6 (1956) 268–285 (CS)

92 N. H. Snaith, God: Transcendent and Immanent

Bei Deuterojesaja gibt es neben der Lehre vom leidenden Gottesknecht noch eine zweite hochbedeutsame Grundlehre: die vom transzendenten und doch *zugleich* immanenten Gott. Das „Zugleich" bezeichnet den wichtigen Punkt dieser Lehre. Vf. verfolgt die Linie von der Gotteslehre des Propheten („transcendent, imminent and immanent"!) bis hin zum NT und zur Lehre von den drei göttlichen Personen.

ET 68/3 (1956) 68–71 (WP)

93 Georg Fohrer, Ich bin der Herr, dein Gott

Behandelt die Besonderheit des atl Gottesbildes. Das Sein Gottes meint sein Wirken, wie der Mensch es erfährt, wie es ihn im göttlichen Tatwort umfaßt und wie es sein Geschick in der jeweiligen Gegen-

wart bestimmt. Gottes Liebe, Zorn usw. sind Umschreibungen dafür, daß der Mensch sein Ergehen in einer bestimmten Situation auf Gottes liebendes, zorniges usw. Handeln zurückführt, während die anthropomorphen Aussagen Eigenschaften Gottes meinen, die dem Menschen zugänglich geworden sind; das ganze Wesen Gottes darf der Mensch nicht schauen. Der Mensch erfährt Gott in bestimmten Kategorien: als heiligen, lebendigen, „einigen", mächtigen und ewigen Gott. Wie dieser dem Menschen verbunden ist *(chäsäd)*, so soll dieser in Verbundenheit und innerer, existentieller Gemeinschaft mit Gott *(da'at älohim)* im Diesseits leben.

Vocati sumus ad militiam Dei vivi (Rundbrief der Ev. Studentengemeinde in Österreich), Folge 20 (1955) 3–10 (GF)

694 Robert I. Kahn, Kodesh, Mishpat and Chessed. A philological approach to some attributes of God

Allgemeinverständliche, aber philologisch gutfundierte Einführung in den biblisch-theologischen Sinn der Termini.

Religion in Life XXV (1956) 547–581 (FS)

695 D. Yubero, Die bibl. Gotteserkenntnis (span)

Kurzreferat über das Buch gleichen Titels von P. H. M. Férét OP (La Connaissance de Dieu, Éd. du Cerf 1955).

CuBi 140–141 (1956) 23–25 (JAS)

696 Jacques Guillet SJ, La gloire du Sinai

An vier verschiedenen Passagen (Moses am Sinai; Elias am Sinai; Isaias im Tempel; Is 60, 1–3; 40, 3f.; Ps 85, 8–12) wird die atl Offenbarung der Herrlichkeit Gottes dargestellt.

Ch 11 (1956) 293–309

697 José Goitia OFM, La noción dinámica del πνεῦμα en los libros sagrados

In einem ersten Teil untersucht Vf. den Begriff *ruaḥ.* im AT und unterscheidet folgende Bedeutungsnuancierungen: Das physisch-kosmologische Prinzip (Wind, Hauch Jahwes); das psychisch-physiologische Prinzip (das, was das Fleisch zum belebten Wesen macht; das Zentrum der Gefühle, Empfindungen und Affekte); das dynamische Prinzip als Regulator der göttlichen Weltregierung (charismatischer Aspekt und moralischer Aspekt). Im NT sind alle drei Anwendungsweisen bekannt, es überwiegt jedoch die dritte. – In einem zweiten Teil untersucht der Vf. das Verhältnis zwischen Pneuma und Christus im NT. Dabei geht er folgenden Fragen nach: I. Pneuma in der Kindheitsgeschichte. II. Pneuma im öffentlichen Leben Christi (das Pneuma tut sich vor allem kund bei der Gewalt Jesu über die bösen Geister und in der Wundermacht). III. Das Pneuma als dynamische Macht bei der Auferstehung. Das Pneuma als Dynamis gibt Christus an die Kirche und an die Christen weiter. Sie bewirkt in ihnen die Heiligung.

EstBi XV/4 (1956) 147–185, 341–380 (JSch)

698 B. Willaert, Der Heilige Geist als eschatologische Gabe in Christus (holl)

1. Der Geist im Alten Testament. – 2. Der Geist Gottes im Neuen Testament: a) Der Geist in Christus (Christus ist erfüllt vom Hl. Geist; Christus verheißt den Hl. Geist; Verhältnis zwischen dem Geist und Christus bei Paulus). – b) Das Wirken des Hl. Geistes in der Kirche und in den Gläubigen.

ColBG III/2 (1957) 145–160

699 Angel González, Der „Geist" des Herrn über seinem Volk (span)

Geist *(ruaḥ)* als Spender des Lebens; das Wirken Gottes in der Geschichte seines Volkes geschieht durch seinen „Geist"; Gottes „Geist" leitet sein Volk durch Moses, die Richter, die Könige; er „begeistert" die Propheten in der Ekstase, das Wort der Wahrheit zu künden „im Geiste"; er wird in der Endzeit über alles Volk ausgegossen.

CuBi 138–139 (1955) 324–337 (JAS)

700 L. Johnston, The spirit of God

Die Offenbarung des Geistes Gottes und die Besonderheit seines Wirkens im AT und NT.

Scrip VIII/3 (1956) 65–74

1 A. M. Lobina SDB, Der *Mal'akh Yahweh:* Der Engel Gottes (span)

Unter Berücksichtigung der wichtigsten Literatur entscheidet sich Vf. für die Auslegung der Väter und scholastischen Theologen, daß es sich im AT um Boten Gottes handelt, die in seinem Auftrag handeln.

RBib 80/18 (1956) 79–81 (JAS)

2 Merill F. Unger, The Old Testament Revelation concerning Eternity Past

Vf. will aus Jes 14, 12; Ez 28, 14; Spr 8, 22–30 u.a. das Bild Luzifers, den er als erstes und herrlichstes Geschöpf auffaßt, vor seinem Fall und des vor der irdischen Welt bereits geschaffenen himmlischen Hofstaates erschließen.

BS 114, 454 (1957) 133–140 (JSch)

Gott und Mensch - Sünde

3 Enrique Dumont SVD, Der Mensch als Bild und Gleichnis Gottes (span)

I. Die Ähnlichkeit nach dem AT: Gen 1; 5; 6; Ps 8, 6; Sir 17, 1; Weish 2, 23. – II. Die Ähnlichkeit nach dem NT: 1 Kor 15, 45–49. – Es werden jeweils Subjekt, Objekt und Eigenschaften der Ähnlichkeit herausgearbeitet.

RBib 80/18 (1956) 70–78 (JAS)

4 A. W. Argyle, Outward and Inward in Biblical Thought

Das hebräische Denken hat anders als das griechische nie einen scharfen dualistischen Gegensatz gesehen zwischen dem Innern und dem Äußern, dem Sichtbaren und dem Geistigen des Menschen. Aber deshalb fehlt ihm durchaus nicht die klare Unterscheidung dieser Wirklichkeiten. 1. Im AT erscheint diese Unterscheidung in drei Formen: in der zwischen äußerer Gestalt und innerem Wesen (1 Sam 16, 7), zwischen äußeren Handlungen und inneren Beweggründen (Gen 4, 3 f.) und zwischen körperlichen Leiden und moralischem Übel (Is 53). – 2. Im NT werden diese atl Linien weitergeführt: Mk 7; Mt 23. Johannes und Paulus setzen sich immer wieder gegen die bloß äußerliche Religionsübung zur Wehr: vgl. 2 Tim 3, 5. Die starke Betonung der Wichtigkeit des „Innern" ist also bestes biblisches Gut, und von hier aus ist auch ihre Anwendung auf die christlichen Sakramente zu verstehen, nicht aus irgendwelchen bibelfremden Quellen.

ET 68/7 (1957) 196–199 (WP)

5 Bertram Hessler OFM, Der Mensch im Anruf Gottes. Das anthropologische Anliegen der Genesis

Der Aufsatz gliedert sich in folgende Abschnitte: 1. Der Mensch als das Gegenüber bei der Verwirklichung der Gottesherrschaft. 2. Der Mensch im doppelten Anruf. 3. Der Mensch in der fortgesetzten Gefährdung. 4. Der Aufbruch der Völkerwelt in das Weltreich. 5. Der in die Nachfolge gerufene Mensch. – Vf. kommt zum Ergebnis, daß der Ausgangspunkt für die Herausarbeitung einer genuin alttestamentlichen Anthropologie durch den Theologen der Genesis gegeben ist. „Nach ihm ist der Mensch das Gegenüber Gottes, von ihm angerufen und aufgerufen zur Verwirklichung seiner Königsherrschaft im Bereich der sichtbaren Schöpfung." Geschichte ist der spannungsreiche Dialog von Anruf und Antwort. Dies habe Martin Buber richtig gesehen, wenn er auch in der Bestimmung des werdenden Gottesreiches Wege einschlage, „die wir nicht mitgehen können".

WissWeis 1 (1957) 15–27 (GM)

6 Pierre Blanchard, Jacob et l'Ange

Dans ce nouveau volume l'auteur de „Sainteté Aujourd'hui" poursuit ses études dont le thème est l'affrontement de l'homme et de Dieu. Il „décrit l'itinéraire existentiel de l'homme à la conquête de Dieu. Reprenant la scène fameuse de la lutte de Jacob avec l'envoyé divin, l'auteur passe en revue les étapes que l'homme doit franchir pour remplir sa vocation": Vers Dieu – La recherche. – Avec Dieu – La rencontre. – Contre Dieu – Le conflit. – En Dieu – Le refuge. – Loin d'être une étude proprement biblique elle relève page à page de pensées de la Bible.

EtCarm (1957) 7–233 (AS)

7 J. Giblet, Notes sur l'idée d'élection dans l'Ecriture

Das Faktum der Erwählung (des Volkes, eines einzelnen, und Gottes durch die Menschen) im AT und NT.

ColMech XXVI/III (1956) 367–375

708 Roger Poelman, Esquisse biblique du mystère de la vocation

Etude biblique du thème suivie de l'application pastorale et pédagogique: I. La vocation du peuple de Dieu. Les vocations particulières au service du peuple de Dieu: Abraham, Moïse, les prophètes. – II. La vocation de Jésus-Christ. – III. La vocation chrétienne.

Cahiers de la Roseraie V (1956) 11–52

709 Sheldon H. Blank, „Doest Thou Well to be Angry?" A Study in Self-Pity

Ein bei Jona und Jer gefundenes Schema sieht Vf. auch in Job: Der persönlichen Klage des Menschen wird Gottes eigener Schaden entgegengehalten. Gott spürt also auch Leid – und zwar auf Grund des Widerstreites zwischen seiner strafenden Gerechtigkeit und seinem Heilsplan.

HUCA Vol. 26 (1955) 29–41 (GAS)

710 Norbert Lohfink SJ, Gottes Erbarmen in der Erfahrung des Alten Testamentes

„Das volle Reden von Gottes Barmherzigkeit beginnt erst bei den Propheten", die Anfänge aber reichen weiter zurück (Sinai-Tradition!). Bei Osee wird das Erbarmen Gottes zur Liebe zu seinem Geschöpf, im Deuteronomium mehr eine innergeschichtliche und restaurative Macht, während bei Isaias II vom endzeitlichen Erbarmen Gottes die Rede ist: Gott macht alles neu. In Christus ist das Erbarmen Gottes leibhaft erschienen.

GeL 29/6 (1956) 408–416 (OSch)

711 André Lefèvre SJ, Les révélations de l'amour de Dieu dans l'Ancien Testament

Zeichnet mit wenigen, doch treffenden Strichen (Abraham, Moses, Osee, Hohes Lied) die durch die Bundesgeschichte gehenden Linien der Liebe: die Offenbarung Gottes ist immer auch Offenbarung seiner Liebe.

Chr 15 (1957) 313–331 (HZ)

712 S. Lyonnet, Quid de natura peccati doceat narratio Gn 3

Die Paradiesessünde ist zunächst ein innerer Akt des Ungehorsams gegen Gott und des Hochmutes, geht bei Eva aus dem Zweifel am Worte Gottes hervor und bedeutet den Umsturz des Gottesgedankens: Gott wolle sich gegen einen Übergriff des Menschen schützen. Sie bewirkt eine Veränderung des Verhältnisses zu Gott und zieht als Strafe den Verlust der Unsterblichkeit und den Tod nach allen Richtungen dieses Begriffes nach sich: physisch, Verlust des Heiles usw. Im Weitergreifen der Sünde wird der Feind Gottes auch Feind der Menschen (Kain, Lamech), aber auch die Strafe greift weiter: Vernichtung der Menschheit durch die Flut. Die Sünde wird als Knechtschaft aufgefaßt: Ägypten, das Land der Knechtschaft, ist auch das Land der Sünde (Os und bes. Ez). Bei der Paradiesessünde wirkt die Schlange mit, ein intelligentes Wesen, aber doch Geschöpf Gottes. Sie wird dafür bestraft. Der Kampf zwischen ihrem Samen und dem Menschen führt schließlich zum Sieg der Menschheit.

VD 35 (1957) 34–42 (JHo)

713 S. Lyonnet, De natura peccati quid doceat V.T.

Nach Gn 3 (s. o.) ist der Begriff der Sünde durchaus religiös. Im übrigen AT ist sie nach dem Wortlaut eine Auflehnung gegen Gott, sie erzürnt, verletzt, verachtet Gott, kann aber Gott eigentlich nichts rauben (Job 35, 5–8). Gelegentlich leuchtet im AT der primitive, heidnische Begriff der Sünde, wodurch Gott persönlich angetastet wird, noch durch; vgl. die Verfehlungen gegen die Bundeslade (2 Sam 5 u. 6). Die Propheten kämpfen gegen diese die Transzendenz Gottes beeinträchtigende Auffassung. Gott fühlt sich aber durch die Sünde angegriffen, wenn sein Schützling, der Mensch, angegriffen wird (2 Sam 12, Ps 50/51), wenn sein (bräutlicher) Bund mit Israel verletzt wird (Abfall von Jahwe zu Götzen ist *die* Sünde), weil dadurch seine persönliche Liebe verletzt wird. Daher die Eifersucht Jahwes als Ausdruck seiner heftigen Liebe auch zum abtrünnigen Israel. Die Sünde wird also im AT mehr psychologisch, nicht so sehr juridisch aufgefaßt.

VD 35 (1957) 75–88 (JHo)

714 A.-M. Dubarle OP, Le péché originel dans les livres sapientiaux

I. La vie et la mort en Israël. – II. L'Ecclésiaste et le Psaume XLIX. – III. L'origine de la mort dans Ben-Sirah. – IV. Le livre de la Sagesse. – „Le mouvement sapientiel atteste qu'il eut des incertitudes assez longues dans la maturation de la doctrine du péché originel. Quand ils ont recouru à l'explication du mal par la peine d'un péché, les sages n'ont pas été pressés de rechercher d'autres causes que celles actuellement observables, fautes de l'individu ou de ses ascendants immédiats. Parallèlement ils ont cherché la manifestation de la rétribution providentielle d'abord dans les événements de la vie pré-

sente, avant d'enseigner très tardivement l'existence de sanctions futures. A côté de la notion de châtiment les sages ont admis celle d'épreuve, pour rendre compte des misères de l'Existence: aussi n'avaient-ils pas un besoin aussi pressant de la doctrine du péché originel, pour expliquer les traits universels de la douloureuse condition humaine."

RThom LVI (1956) 597–619

A.-M. Dubarle OP, La condition humaine dans l'Ancien Testament

Vf. bringt eine Reihe von Texten, die kundtun, wie das AT über die conditio humana denkt. „Der Mensch im Elend" sieht zunächst den Tod als etwas Normales an, bis sich eine strengere Auffassung durchsetzt: Das Leben ist voll Bitterkeit, man fragt nach dem Ursprung des Todes, man sieht die kollektive Verantwortlichkeit, den Hang zum Bösen im Menschen. Man sieht als einen Anfangszustand vor jeder persönlichen Tat im Menschen die Sünde als Trennung von Gott, die sich fortpflanzt von Geschlecht zu Geschlecht (vgl. Ps 51). – Auf das „Verflochtensein" (contagion) in die Sünde weist einerseits der Gedanke der Solidarität in der Abfolge der Generationen (Strafe für die Sünden der Generationen: Cham, Exil, Davids Dynastie) wie auch der Zeitgenossen (Davids Sünde wird am Volk bestraft) und andererseits die Erscheinung von kollektiven Sünden (Turmbau zu Babel, Götzendienst), wenn auch daneben persönliche Unabhängigkeit in der Beziehung zu Gott besteht, was ihre Unmittelbarkeit betrifft. – Die biblischen Autoren haben einen Einfluß gekannt, der sich unabhängig vom freien Willen des Menschen auf seine religiöse Grundeinstellung (Verhaftetsein an eine Erbschuld – kultische Unreinheit) auswirkt. Es sind verschiedene Ebenen, auf denen sich die Beziehung zu Gott herstellen oder auflösen kann.

RB 63|3 (1956) 321–345 (OSch)

Bund - Gottesvolk

Jean Cadier, Les alliances de Dieu

Hebr *berith* bzw. griech διαθήκη kann man nur mit „alliance", nicht aber mit „testament" übersetzen. Der Bund zwischen Gott und Mensch ist in der Bibel immer ein „engagement mutuel": Gott bindet sich durch einen Eid an die Bundesverheißungen, der Mensch an die treue Beobachtung der Bundessatzungen. Aber der Bund ist immer ein Zeichen besonderer Liebe und Zuneigung Gottes zu den Menschen. Vf. unterscheidet sieben Bundesschlüsse: 1. mit Adam vor dem Fall, 2. mit Adam nach dem Fall, 3. mit Noe, 4. mit Abraham, 5. mit Moses, 6. der Bund Christus–Kirche, 7. den eschatologischen Bund im Reiche Gottes.

ETR XXXI|4 (1956) 10–30 (JSch)

H. W. Wolff, Jahweh als Bundesvermittler

Bedeutet *berît* ursprünglich einen Vertrag zweier gleichgestellter Partner oder die Gewährung eines Sonderverhältnisses durch einen Mächtigeren für einen Schwächeren? Diese Alternative Begrichs ist durch die Maritexte überholt. Es gibt noch eine dritte Form der Bundesschließung, bei der die Bundschließung durch einen höher gestellten Dritten vermittelt wird, der dabei Subjekt des Bundschließens ist. Neben den Bundesvertrag und die Bundesgewährung tritt daher als dritte Form die Bundesvermittlung. Vf. findet diese Form in Os 2, 20a; Ez 24, 25; Gen 9, 1–17 ausgedrückt.

VT 6 (1956) 316–320 (CS)

Hans Wildberger, Israel und sein Land

Die Landverheißung des „Gottes der Väter" ist an dem Nomadenvolk Israel durch geschichtliche Führungen erfüllt worden, daher versteht Israel sein Land als Erbteil. D.h., es erkennt an, daß Jahwe selbst Besitzer und Herr des Landes ist. Dem trägt die Abgabe von Erstlingsfrüchten und Zehnten Rechnung, ebenso das Sabbath und Jubeljahr. Dazu gehört aber auch, daß die Israeliten Schutzbürger und Beisassen sind. – Diese Erscheinungen werden vom Vf. mit reichen Stellen- und Literaturhinweisen dargestellt. Der letzte Gedanke wird in die Zeit der Hellenisierung und des NT verfolgt. Vf. schließt mit der Frage, ob nicht die Erkenntnis, daß Gott der Herr des Landes ist, auch die christliche Kirche heute noch zwingt, die Sozialethik, ja sogar das Recht der Bodenreform und des Grund- und Hausbesitzes danach zu gestalten.

EvT 16 (1956) 404–422 (GMün)

T. F. Torrance, The Israel of God. Israel and the Incarnation

Das alte Volk Israel und die Inkarnation. Die Beziehung zwischen dem neuen Volk Gottes und dem alten Israel. Zu diesen beiden Punkten findet man hier viele systematische Darlegungen.

Interpr 10|3 (1956) 305–320 (WP)

Geschichte („Heilsgeschichte")

720 Walther Eichrodt, Heilserfahrung und Zeitverständnis im Alten Testament

Das Zeitverständnis des AT steht in engstem Zusammenhang mit der Heilserfahrung. Überall sehen wir das Bild eines zielstrebigen göttlichen Waltens. Die historische Zeitfolge steht in Gottes Dienst. Dieser macht die Zeit der Aufrichtung seiner Herrschaft dienstbar. (Auseinandersetzung mit J.Marsh, Th. Boman, C. H. Ratschow.)

TZ 12 (1956) 103–125 (MS)

721 L. Hermans, Heilsgeschichte und Heilserwartung (holl)

Das AT bietet auf dem ersten Blick wenig Zusammenhang. Mit einiger Mühe lassen sich dennoch die historischen Verbindungslinien aufdecken. Schwieriger ist es, die heilsgeschichtlichen Zusammenhänge zu erkennen. Vf. gibt einen kurzen Überblick über die Heilsgeschichte von Abraham bis zu den nachexilischen Propheten.

HLa 9 (1956) 177–179 (GB)

722 Nic. H. Ridderbos, Das Alte Testament und die Geschichte (holl)

Wie ist die einzigartige Erscheinung der israelitischen Geschichtsschreibung zu erklären? 1. Israel kennt seinen Gott nicht aus der Natur, sondern aus der Geschichte. 2. Israel weiß, daß die Geschichte ein von Gott bestimmtes Ziel hat.

GerefTTs 57 (1957) 112–120 (GB)

Königtum - Messias

723 W. Stewart McCullough, Israel's Kings, Sacral and Otherwise
Aubrey R. Johnson, Old Testament Exegesis, Imaginative and Unimaginative

Der Vf. des ersten Artikels referiert über ein Buch von Johnson, nämlich „Sacral Kingship in Ancient Israel", University of Wales Press, 1955, und greift dessen Ergebnisse dann in scharfer Form an. Der Autor des genannten Buches antwortet im zweiten Artikel zu jedem einzelnen Punkt des Kritikers: 1. Die atl Monarchie war in ihrer Verwirklichung längst nicht so ideal, wie J. sie darstellt; das Wirken der Propheten, die Thronwirren im Norden und die Morde im Südreich beweisen, wie wenig „sakral" das alles war. – Antwort: Ich wollte das Ideal zeigen, und es ist nicht erlaubt, einem Ideal irgendeine Realität entgegenzuhalten. – 2. Religiöse Führer und Kultpersonen waren die Könige wenigstens seit Salomo nicht mehr. Der König an und für sich war wahrscheinlich nie führende Kultperson, sondern stand hinter den Priestern. – Antwort: Die Beweise des Buches werden durch „vielleicht" und „wahrscheinlich" nicht erschüttert. – 3. Die davidische Dynastie ist im Orient nicht einzigartig; ihre Festigkeit hatte bevölkerungs- und religionspolitische Hintergründe. – Antwort: Die Kritik geht an meinem Anliegen vorbei. – 4. Israels „Herbstfest" (Thronbesteigungsfest) wird von J. mit orientalischen Elementen ausgestattet und auf Grund falscher Exegese von Psalmen mit einem Kultdrama versehen, dem ein schriftfremder Gedanke von einem Kampf zwischen Jahwe und dem Tod zugrunde liegt. – Antwort: J. verweist auf andere Autoren (H. Schmid), verteidigt seine Exegese und sein Herbstfest und betont die Bedeutung, die eine disziplinierte Phantasie (Titel!) für jeden Forscher hat.

ET 68|5 und 6 (1957) 144–148. 178–179 (WP)

724 Geo Widengren, King and Covenant

Vf. untersucht, welche Rolle der israelitische König beim Bundesschluß und bei der Bundeserneuerung spielt. Zum Begriff des Bundes gehört auch der des Gesetzes. Der König hat das Gesetz vorzulesen und zu erläutern. Solange das Königtum besteht, erneuert der König am Neujahrsfest den Bund und liest bei dieser Gelegenheit die Gebote aus dem Gesetzbuch vor. In vorköniglicher Zeit übten dieses Amt Moses und Josue aus, nach dem Exil der Hohepriester, in messianischer Zeit der Messias. Jesus ist als Messias auch Lehrer des Gesetzes und Bundeserneuerer.

JSS II|1 (1957) 1–32 (JSch)

725 A. van Selms, The Origin of the Title „the King's Friend"

Vf. sieht in dem „Freund des Königs" (vgl. Gen 26, 26; 2 Sam 3, 8; 15, 37; 16, 16; 3 Kön 4, 2–6; 16, 11 u.a.) den Brautführer bei königlichen Hochzeitsfeiern. Er leitet schon die Vorverhandlungen zwischen Bräutigam und den Eltern der Braut. Da solche Verhandlungen eine große außenpolitische Bedeutung haben, rückt der Brautführer auch zum engsten politischen Berater des Königs auf. Es gibt immer nur einen solchen „Freund des Königs". Vf. beruft sich auf Cod. Hammurabi § 161, Cod. Lipit Ištar § 29

und Targum Jonathan (hier wird „Freund des Königs" regelmäßig mit *šušbīnā* = „Brautführer" wiedergegeben) und Gen 26, 26 in G νυμφαγωγός. Mit ähnlichen ägyptischen (hier ist „Freund des Königs" ein Ehrentitel, den zugleich mehrere verdiente Beamte verschiedener Kategorien tragen können), südarabischen und äthiopischen Ausdrücken hat der atl Titel nichts zu tun; dagegen dürfte er aus Babylonien stammen und durch die Kanaanäer vermittelt sein, wie auch die israelitische Königsauffassung aus Kanaan stammt. Zum sakralen Königtum (ἱερὸς γάμος) hat aber der Titel keine Beziehung.

JNES XVI/2 (1957) 118–123 (JSch)

6 C. J. Goslinga, Das Geheimnis der Erwartung des davidischen Königtums (holl)

Daß der junge, unbekannte David zum König gesalbt wird, ist an sich schon ein geheimnisvolles Ereignis. Merkwürdiger ist aber, daß, während dieser sich dem Feinde anschließt, sein Anhang noch immer zunimmt und daß selbst Saul und Jonathan der Überzeugung sind, daß der Herr ihn zum König auserwählt hat. Woher kommt diese Überzeugung? Nirgendwo wird doch erwähnt, daß Gott dies offenbart hat. Das Problem wird vielfach gelöst, indem man annimmt, daß der Geschichtsschreiber seine eigene Auffassungen über den göttlichen Ursprung des davidischen Königtums einem Abner usw. in den Mund legt. Der Herr spricht aber auch mit Taten, und die Verwerfung Sauls und Davids Sieg über Goliath bildeten eine nicht mißzuverstehende Sprache. So wurde David ein Bild Christi, von dem gesagt wurde: „Mitten unter euch steht derjenige, den ihr nicht kennt."

GerefTTs 57 (1957) 6–21 (GB)

7 Manuel Miguens OFM, Filius David apud prophetas minores

Der historische David, der ein goldenes Zeitalter heraufführte und welchem Nathan geweissagt hatte, daß seine Dynastie auf ewig mit Israel verbunden bleiben werde, wird bei den Propheten mit dem messianischen David verschmolzen. Dieser wird als David redivivus vorgestellt, da er ein direkter Abkömmling des großen Königs, mit den gleichen Geistesgaben ausgestattet und mit ähnlichen Aufgaben bezüglich der Vernichtung der Feinde und der Beseitigung des Götzendienstes betraut sei. Bei Micha und Sacharja jedoch hebt sich der messianische David über den rein menschlichen empor, da sein Reich bis an die Grenzen der Erde reichen und er selbst ad instar dei sein werde.

FrancLA V (1954–1955) 45–138 (EP)

8 J. G. Gourbillon OP, J. Delorme, J. Pierron, Le Messie Fils de David

Die biblische Untersuchung setzt beim Mysterium der Salbung an, führt über die Zeit der Richter und des Königtums zur Verheißung der Propheten und dem Messiasanspruch Jesu.

Ev 24 (1956) 5–80

9 Venantius de Leeuw OFMCap, Der prophetische Messias (holl)

Die prophetische Begabung war ursprünglich kein wesentlicher Zug des Messias. Als aber der Prophetismus in Israel an Einfluß gewann, wurde allmählich auch der Messias als Prophet gezeichnet. Am deutlichsten geschieht dies beim Ebed Jahweh.

HLa 9 (1956) 183–184 (GB)

10 Clemens Epping OFM, Der Messias-König in Israels Zukunftshoffnung (holl)

Die geschichtliche Entwicklung Israels hat auch die Gestaltung seiner Heilserwartung immer wieder beeinflußt. In vorzüglicher Weise beleuchtet Vf. dies an der Figur des Messias-Königs, der sich erst allmählich aus der Kollektivität loslöst und mit dem Scheitern des davidischen Königtums immer mehr vergeistlicht wird.

HLa 9 (1956) 180–182 (GB)

11 Helmer Ringren, The Messiah in the Old Testament

Gezeigt wird, daß das überlieferte messianische Verständnis mancher Texte des ATs im Lichte der neueren kult- und religionsgeschichtlichen Forschung (Thronbesteigungsfest - Bundesfeier; Uppsala – Schule) seine wissenschaftliche Rechtfertigung erfährt. – Introduction. – I. The Royal Psalms. – II. Messianic Prophecies. – III. The Servant of the Lord. – IV. The So-Called Servant Psalms. – V. Is the Servant the Messiah? – Biblical Index.

SBT 18 (1956) 7–67

12 John L. McKenzie SJ, Royal Messianism

Die Idee vom königlichen Messianismus wird untersucht an Hand von 2 Sam 7 und Ps 89 (88) und seine Entwicklung in Pss 2, 110 (109), 72 (71), 45 (44) und bei den Propheten (Is, Mich, Jer, Ez). In

seiner frühesten Form erscheint der Messianismus in den Verheißungen an die Patriarchen und auf Sinai. Mit dem Königtum kommt der königliche Messianismus auf. Er enthält folgende Momente: 1. Bund Jahwes mit David und Versprechen einer ewigen Dynastie. 2. Königsherrschaft der Rechtschaffenheit und Gerechtigkeit. 3. Äußere und innere Sicherheit und Wohlfahrt Israels. 4. Schließliche Ausdehnung des Königtums auf die ganze Welt. 5. Jahwe als Vollender des Verheißenen. – Die Entwicklung verlief so: Zuerst auf die ganze Königsdynastie gerichtet; nach ihrem Fall Hoffnung auf Wiederherstellung; dann Hoffnung auf den Herrscher, der die Dynastie wieder herstellen wird; ein zweiter David als Idealkönig der Zukunft.

CBQ XIX/I (1957) 25–52 (OSch)

733 Roland E. Murphy OCarm, Notes on Old Testament Messianism and Apologetics

1. Der Messianismus des AT ist ein komplexer Begriff. Dynastisch in seinem Ursprung (David), wird er im Laufe der Entwicklung persönlich und erscheint in einem eschatologischen Rahmen. Es lassen sich verschiedene Strömungen unterscheiden, die erst im NT in der Person Christi synthetisiert werden. – 2. Die Beweistextmethode ist nicht so überzeugend wie der synthetische Aufweis des alttestamentlichen Messianismus in Christus. – 3. Verschiedene Charakteristika der literarischen Formen messianischer Prophetie werden aufgezeigt.

CBQ XIX/I (1957) 5–15 (OSch)

734 Eamonn O'Doherty SSC, The Organic Development of Messianic Revelation

Hoffnung ist etwas Wesentliches in der israelitischen Religion. Die atl Hoffnung ist auf eine Sache ausgerichtet, auf das Heil, die ntl sieht das Heil unzertrennlich mit Jesus verbunden. Mit den Propheten kommt die Sicht des machtvollen Thronerben Davids. Die Entwicklung der messianischen Idee im Judentum war kumulativ und retroaktiv (erwuchs aus den heiligen Büchern und wirkte auf sie ein). Der Davidische König ist die messianische Gestalt. Der leidende Gottesknecht und der Menschensohn sind es nicht. Ihre Bedeutung im NT: Jesus ist identisch mit dem Messias, darüber hinaus auch mit dem Gottesknecht und dem Menschensohn.

CBQ XIX/I (1957) 16–24 (OSch)

735 Piet Schoonenberg SJ, Le Christ dans l'Ancien Testament

Die christologischen Aussagen des Alten Testamentes werden angedeutet, ihre Verwertung in der Katechese wird schlußfolgernd dargelegt.

LV XI/3 (1956) 409–418

736 W. Zimmerli and J. Jeremias, The Servant of God

(Englische Übersetzung des ergänzten und überarbeiteten Abschnittes aus Kittels Theologischem Wörterbuch.)

SBT 20 (1957) VII, 9–120

Kult (Sabbat - Opfer - Gebet - Beschneidung - Naziräat)

737 Ernst Jenni, Die theologische Begründung des Sabbatgebotes im Alten Testament

Im Anschluß an eine Untersuchung über das Ursprungsproblem des Sabbats, die bis in die vormosaische Zeit vorstößt (hypothetische Ableitung aus dem Markttag), umreißt Vf. das Spezifikum des mosaischen Sabbatgebotes und zeichnet dann die beiden späteren Typen der theologischen Begründung des Sabbats, die deuteronomische und die priesterliche, die miteinander verglichen werden. Schlüsselstellen der Untersuchung sind Dt 5, 14–15 einerseits und Gen 2, 2; Ex 31, 7; Ex 20, 11 andererseits. Abschließend nimmt Vf. Stellung zur Frage nach dem Element der Verheißung im Sabbat und skizziert die Erfüllung des atl Sabbats in Christus.

TSt 46 (1956) 3–40 (WB)

738 R. H. Sales, Human Sacrifice in Biblical Thought

1. Im AT: Zur Zeit der Schriften des AT hatten die Hebräer bereits die Tieropfer an die Stelle der Menschenopfer gesetzt, die sonst im ganzen Alten Orient üblich waren. Der noch geltende Grundsatz: Je größer das Opfer, um so wertvoller seine Sühnekraft – ließ in Zeiten politischer, sozialer und religiöser Not einzelne immer wieder zur alten Praxis zurückkehren, z.B.: Lev 18, 20; 20, 1 ff.; Ri 11; 1 Kön 18, 40; 2 Kön 3; 10, 25 ff.; 16, 2 ff; 21, 6 ff. Vor allem die Gottesknechtlieder des Deuterojesaja! – 2. Im NT: Die Verkündigung des Sühnecharakters des Opfers Jesu hat sich unter dem Eindruck der alten Menschenopfertheorien immer mehr durchgesetzt. Bei Paulus schon ausgesprochen, wird diese

Verkündigung dann im Hebräerbrief, in der Apokalypse und im vierten Evangelium in einer Form entfaltet, die das Kreuzesopfer auf dem Hintergrund der alten Menschenopfer deutet.
JBR 25/2 (1957) 112–117 (WP)

39 Rolf Rendtorff, Priesterliche Kulttheologie und prophetische Kultpolemik

Vf. untersucht die Ausdrücke „Wohlgefallen haben" und „Wohlgefallen" *(rṣh* und *rṣwn)*, die, aus der Kultsprache stammend, in der Kultpolemik der Propheten häufig vorkommen. Ein Opfer findet Gottes Wohlgefallen, d.h. es wird dem Darbringenden angerechnet, wenn alle Kultvorschriften genau eingehalten sind. Die Propheten wenden sich gegen ein falsches Verständnis der priesterlichen Anrechnungstheologie, das da meint, ein rite vollzogenes Opfer garantiere auf Grund des priesterlichen Anrechnungsvotums ein einwandfreies Verhältnis zu Jahwe. Ob jemand vor Jahwe „Wohlgefallen" findet, entscheidet Jahwe allein.
TLZ 81 (1956) 339–342 (PGM)

40 Menahem Haran, The Censer Incense and Tamid Incense (hebr)

„In the present essay, the writer seeks to explain the various methods of using spices and incense for ritual purpose, as these methods are conceived in the Biblical sources. The writer does not enter into the explanation of the historic place of incense ceremonies in Yahweh-worship ... however he does incidentally summarize the debate on this issue." The differences between the two main kinds of incense are summarized as follows: „1. The regular incense was burned in the court and on censers, whereas the incense of sweet spices was burned within the tabernacle, and on a special altar. – 2. All of the priests were free to offer up the censer-incense, but only the High-Priest, according to P, could offer up the incense of sweet spices. – 3. The censer-incense is offered up spontaneously, and is perhaps not even prescribed as a legal obligation; the incense of sweet spices, however, is an obligatory, well-ordred ritual. Essentially it is a ‚permanent' *(tamid)* incense, i.e. an incense which must be offered up twice daily. For this reason, it is in one place called by the special term ‚a perpetual incense' *(qeṭoret tamid*, Ex 30, 8*)*. The censer-incense is an independent offering in the full sense of the word: it is not associated with any ritual act whatsoever. But according to the conception of P, the ‚perpetual incense' is an inseparable part of a general complex of ritual acts done within the sanctuary. The perpetual incense is connected with all the other internal ritual acts of the tamid service and cannot be described – according to the conception of P – without being associated with these other elements."
Tarb XXVI/2 (1956) 115–125

41 R. Ap-Thomas, Notes on Some Terms Relating to Prayer

Untersucht Termini für Beten, ausgehend von der körperlichen Haltung: a) *Stehen ('āmad, nâṣab, jaṣab):* Daß stehend gebetet wurde, geht aus atl Texten klar hervor, ohne daß man sagen könnte, daß dies die normale Gebetshaltung war. – b) *Knien (bârak):* Die kniende Haltung entspricht der größeren Ehrfurcht vor Gott. Daher hängt auch der „Segen" mit der knienden körperlichen Haltung zusammen. *bêrek* = Piel-Causativ. – c) *Sich niederwerfen (hištaḥawâ):* Ausdruck der Huldigung und Unterwerfung, ähnlich dem muslimischen *sujûd*. Man läßt sich auf die Knie nieder, breitet die Hände vor den Knien auf die Erde und neigt sein Gesicht zwischen den Händen zu Boden. Diese Gebetsform hängt innig mit dem Kult zusammen und kann daher einfachhin heißen „perform a cult ceremony". – d) *PLL:* kann verschiedene Wurzeln haben, to perform ritual incision, to fall, to act as mediator, to decide, to settle an affair, aber schon in atl Zeit mag das Empfinden für die Wurzelbedeutung verlorengegangen sein, so daß *PLL* der normale Ausdruck für Beten wurde.
VT 6 (1956) 225–241 (CS)

42 D. R. Ap-Thomas, Some Notes on the Old Testament Attitude to Prayer

Bemerkungen speziell zum Bittgebet im AT: Worum, in welcher Situation, an welchem Ort [nicht nur im Kult!] wird gebetet?
Scot JT 9/4 (1956) 422–429

43 Roger Poelman, La prière biblique

Darstellung atl Gebetstypen (als Grundlage einer Theologie des Gebetes der Kirche).
Cahiers de la Roseraie III (1954) 9–61

44 Eugenio García Amor, Anmerkungen über die Beschneidung (span)

Die Beschneidung ist ein über die ganze Welt seit dem 3. Jahrtausend weitverbreiteter Ritus bis herauf

in unsere Zeit. Ihre ursprüngliche Bedeutung ist umstritten: hygienisch oder sozial-religiös. Für die Israeliten steht die religiöse Bedeutung als Bundeszeichen mit Jahwe fest.
CuBi 14 No. 153 (1957) 101–105 (JAS)

745 W. Thewissen SMM, Nasiräer (holl)
Die Bestimmungen des Nasiräates sind nicht immer die gleichen. Vf. bespricht kurz den Entwicklungsgang.
HLa 10 (1957) 90–92 (GB)

Scheol - Auferstehung

746 Charles P. Johnson, Sheol: its Concept and Significance
Wesen, Ort und Bedeutung der Scheol im AT auf Grund der Belege, unter Bezugnahme auf die Äußerungen mehrerer Autoren und als Beispiel für die fortschreitende Offenbarung.
RefR 17|2 (1957) 32–38 (FS)

747 W. Marchel, De resurrectione et retributione secundum 2 Mach et 4 Mach
„En duo modi vitam futuram praesentandi. 2 Mach sua resurrectionis doctrina, secundum quam resurrectio non modo est complementum remunerationis beatorum, sed essentialis ipsius condicio, conceptum salutis collectivae faciliorem reddit; 4 Mach autem ideam retributionis immediatae post mortem, utique individualem tantum, suppeditat. Duabus his rationibus vero simul sumptis futura nostra salus significatur, quae secundum Novam Oeconomiam Salutis perfecta atque completa non erit, nisi ultima die per generalem ex mortuis resurrectionem, quando scilicet salus individualis salute collectiva consummabitur."
VD 34|6 (1956) 327–341 (JH)

748 Sofia Cavaletti, La rugiada cibo dei morti
Ein kleiner Beitrag aus archäologischen und textlichen Quellen zum israelitischen Glauben an ein Fortleben nach dem Tode. Die Gräberbeigaben zeigen eine Entwicklung von der materialistischen zur symbolischen Auffassung. Die Texte sprechen vom Widersinn der Gräbergaben und sehen im „Tau" den Symbolträger lebenweckender Gotteskraft. *cf 292 f.*
Anton 32 (1957) 71–73 (HZ)

749 J. Dheilly, Les fins dernières dans l'Ancien Testament et le Nouveau
Kurzer, allgemeinverständlicher Überblick über die Offenbarung der Heiligen Schriften zum Thema, im Anhang dessen Entwicklung in den Apokryphen und Pseudepigraphen.
Cahiers de la Roseraie IV (1955) 9–33

Gesetz - „Ethik"

750 W. H. Gispen, Die Elastizität des mosaischen Gesetzes (holl)
Das mosaische Gesetz heißt Tōrā (Belehrung) und ist also an erster Stelle eine Anleitung. An der Hand verschiedener Beispiele wird gezeigt, daß es kein Gesetz der Meder und Perser war, sondern den Umständen angepaßt wurde.
GerefTTs 57 (1957) 106–111 (GB)

751 Walther Eichrodt, The Law and the Gospel. The Meaning of the Ten Commandments in Israel and for Us
Interpr XI|1 (1957) 23–40

752 A. Neher, La justice dans la Bible
Trait d'Union 4|39–40 (1956) 17–29

753 Tomás Delriu, Ein Gedenken für die Bergleute vor 30 Jahrhunderten (span)
Nach Ausweis von Job 28; 1 Kön 9, 20 f.; 2 Chron 2, 16–18 u.a. gab es in Israel eine Klasse von Menschen, meist Fremdländern, die zu Schwerstarbeiten im Bergbau und Transportwesen herangezogen wurden (hebr *ger*). Die Ausbeutung und Unterdrückung dieser Menschen widerspricht dem Geist des AT, besonders der Propheten (vgl. Ex 23, 9; Lev 19, 9; 23, 22; 24, 21 f.; 25, 35 f.; Dt 1, 16 f.; 5, 14 f.; 10, 17 f.; Mal 3, 5).
CuBi 14 153 (1957) 113–122 (JAS)

M. Vansteenkiste, L'ani et l'anaw dans l'Ancien Testament
DThomF 1 (1956) 3–19

G. Fohrer, Der Arme im Alten Testament
Die sozialen Unterschiede in Israel sind durch die Bildung eines absoluten Königtums und den Übergang von der Natural- zur Geldwirtschaft entstanden. Im Urteil darüber erscheint die Armut als ein ärgerniserregender Zustand, der eigentlich nicht bestehen dürfte; der Mensch als Ebenbild Gottes steht über allen Sachwerten, Besitz und Eigentum sind Lehensgaben Gottes. Der Begriff „arm" enthält daher einen Rechtsanspruch und eine sittliche Forderung. Das AT sucht dem gerecht zu werden 1. durch die Ermahnung zur Wohltätigkeit, in der strenge Rechtlichkeit mit liebender Fürsorge zusammengeht, 2. durch das Bemühen, die eigenen Lebensaussichten des sozial Schwachen wiederherzustellen und ihm eine Starthilfe zu geben.
Innere Mission 4 (1956) 26–28 (GF)

Georg Fohrer, Die Frage der Kriegsdienstverweigerung im Lichte der Bibel
Obwohl die Bibel kaum eine unmittelbare Aussage zum Problem enthält, ergibt sich aus ihr die Notwendigkeit der Kriegsdienstverweigerung für den Christen. Der Staat ist eine behelfsmäßige und vorläufige menschliche Gemeinschaftsform, der von ihm gewünschte Krieg eine Sünde, der über ihn gekommene eine Mahnung zur Umkehr zu Gott, bei deren Verweigerung ein göttliches Strafgericht. Ein heiliger Krieg wie im frühen Israel wird durch die Prophetie unmöglich gemacht und jeder Krieg durch Wesen und Willen Gottes als des Schöpfers und Lenkers der Welt ausgeschlossen. Wie Jes 7, 1–9 und Jer 21, 9 f. das Kriegführen ablehnen, so fordert das NT positiv das Friedenstiften; entsprechend ist die Haltung der ersten Christenheit. Die spätere Bejahung sog. gerechter Verteidigungskriege ist unhaltbar, weil der einzelne nicht entscheiden kann, ob ein solcher Fall gegeben ist, und die Theologie selbst dem Krieg einen gerechten Charakter abgesprochen hat, wenn die mit ihm gegebenen Übel größer als das entstehende Gute sind.
Der Mann vor Christus (Rundbrief für die Seelsorge am ev. Mann) (1955/1956) Nr. 2, 16–23 (GF)

S. M. Theophane OSF, Costumbres de la Familia en el Antiguo Testamento
Populäre Darstellung der atl Familienethik. Bemerkenswert ist der Versuch, aus der Weisheitsliteratur nachzuweisen, daß für den Israeliten jeder Sohn als ein durch Gott dem Vater anvertrautes Depositum galt, das man dem Schöpfer größer, reiner und heiliger zurückzuerstatten habe. (Wird fortgesetzt.)
RBL XIX/83 (1957) 13–15 (JSch)

Henri Jenny, Le mariage dans la Bible
Der 1. Teil der Monographie „Liturgie et Pastorale du Mariage" ist der biblischen Lehre gewidmet; die an Hand der einschlägigen Stellen beider Testamente mehr betrachtend als auslegend dargestellt und pastoral ausgewertet wird (1. zentrale Stellung der Ehe in der Heilsökonomie; 2. Treue und Liebe, Grundbegriffe der Religion und der Ehe zugleich; 3. ihre Verwandtschaft mit dem Ostermysterium: Tod – Leben).
MD 50 (1957) 5–29

Carlos de Villapadierna OFMCap., Ideen der Bibel über den Gehorsam (span)
I. Im AT: Die Gehorsamsforderung baut auf dem Gottesbegriff auf: Er ist Herr und König (Prov. und bes. 1 Sam). Gehorsam ist wesentliche Forderung in der vergeistigten Religionsauffassung bei den Propheten. – II. Paulus: zeichnet mehr systematisch die Beziehungen zwischen Über- und Untergeordneten. Fundament seiner Gehorsamslehre ist das Corpus Christi Mysticum; daraus abgeleitet die Eigenschaften der ntl Gehorsamsforderung.
CuBi 14/154 (1957) 129–139 (JAS)

J. Gonzalez, La dirección espiritual en la Sagrada Escritura: 1. La dirección en el Antiguo Testamento
Cistercium 9/49 (1957) 4–20

Heinrich Bacht SJ, Einfalt des Herzens – eine vergessene Tugend?
Übersicht über das Vorkommen von „Einfalt" im NT. Herkunft aus dem AT, wo der Begriff einen größeren Bedeutungsumfang hat und ein bedeutsames Licht auf sein Vorkommen im NT wirft. *Simplicitas cordis* meint Ganzheit des Wesens; das „einfältige Herz" und der „Kindessinn" bedeuten

die Haltung totaler Hingabe an Gott. Die Bibel versteht unter „Einfalt" den Menschen in seinem Wandel vor Gott.

GeL 29|6 (1956) 416–426 (OSch)

762 I. Simon, La valeur et l'actualité des prescriptions d'hygiène bibliques, talmudiques et rabbiniques dans la lutte contre l'alcoolisme, la tuberculose et les maladies vénériennes

Im biblischen Teil werden die Worte über Wein und Weintrinken ohne Kommentar zusammengestellt.

RHMH 9|33 (1956) 197–214

763 I. Rapaport, L'alcoolisme dans la Bible et les traditions religieuses

„Dans maintes religions primitives, l'ivresse est recherchée comme génératrice ou stimulatrice de l'exstase. L'alcool gagne une signification religieuse au-delà du seuil d'intoxication. La Bible apporte des prescriptions religieuses et morales qui freinent la consommation alcoolique et préviennent l'intoxication. Dans les communautés religieuses juives, jusqu'à nos jours la consommation alcoolique est réglée par des prescriptions traditionelles. Les cas d'intoxication sont d'autant plus rares que les traditions religieuses et morales sont plus respectées."

RHMH 10|35 (1957) 31–38

Neues Testament

Problem

764 Martin Albertz, Kerygma und Theologie im Neuen Testament

Im Gegensatz zu Stauffer und Bultmann fordert der Vf. als Gegenstand der ntl Theologie die Darstellung der Entfaltung der ntl Botschaft. Die Botschaft sei das primäre, die sie von Anfang an begleitende Theologie das sekundäre Moment. Diese wird durch die Kritik wachgerufen, die der Botschaft gegenüber auftaucht. Für die sachliche Ausgestaltung der Theologie übernimmt das NT drei Formen aus der jüdischen Tradition: die Weisheit der Torheit Gottes, die antirabbinische Schriftgelehrsamkeit und die antignostische Gnosis.

TZ 81 (1956) 341–344 (PGM)

765 Heinrich Schlier, Über Sinn und Aufgabe einer Theologie des Neuen Testaments

I. Eine Theologie des NT muß durch das Glaubensdenken (intellectus fidei) zu den im NT ausgesagten Sachverhalten und ihrer Einheit vordringen. Sie ist philologisch-historische Erschließung des NT im Dienst des Glaubens, jeweils nur zu leisten durch den persönlichen Einsatz dessen, der sie betreibt. – II. Konsequenzen für den Aufbau: Die Geschichte Christi ist Voraussetzung, nicht Teil der Theologie des NT. Als ihre Grundlage muß versucht werden, die Urformen des Kerygma, Schemata ursprünglich geprägter Glaubensverkündigung, herauszuarbeiten, die in den Schriften des NT dann theologisch weiterentfaltet wurden. Für die weitere Reihenfolge: die Theologie des Synoptiker, der Apg, Paulus (enger Anschluß an die Gemeinde-Paradosis der Urkirche), Johannes (schon viel stärkere theologische Reflexion), Theologie der übrigen Briefe, besonders 1 Petr und Hebr. Herausarbeiten der Einheit aller Schriften an einigen großen Themen (Gott, Gottes Herrschaft, Christus, sein Tod und seine Auferweckung, Geist, Kirche, Glaube, neues Leben). Erweis der sachlichen Einheit mit dem AT. – III. Bedeutung: Befruchtung der Exegese, der Dogmengeschichte (NT als Ursprung für spätere Entfaltung des Glaubensgutes) der Dogmatik (Ruf zur Besinnung auf bestimmte Grundbegriffe des Glaubens).

BZ NF I (1957) 6–23 (JAS)

766 Stephan Lyonnet SJ, L'originalité du message chrétien. A propos du Theologisches Wörterbuch

Stellungnahme zum Erscheinen des 5. Bandes des Theologischen Wörterbuches zum NT von Gerhard Kittel.

Bibl. 37 (1956) 477–487 (AMo)

Christologie

767 Ernst Heitsch, Die Aporie des historischen Jesus als Problem theologischer Hermeneutik

Das Problem der Hermeneutik ergibt sich aus der Tatsache, daß die Evangelien unter dem Eindruck des Auferstehungsglaubens geschrieben sind – also Kerygma –, sich aber trotzdem als Bericht über

Jesus von Nazareth geben – also als Historie. Entweder läßt man diese Historie nur als kerygmatisierte gelten, oder aber als historische, dann aber muß diese dem Glauben relevant sein. Es sind zwei Lösungsversuche gegeben worden. 1. „Man löst das Problem der Dikontinuität von historischem Jesus und erhöhtem Herrn, indem man diese Diskontinuität als für den Glauben legitim festhält" (S. 196). So Bultmann. Dabei ergibt sich das Problem des Psychologisierens bei der Frage nach dem Entstehen des Glaubens. Wer dies – mit Recht – nicht oder nur teilweise tut, führt entweder als undiskutierbare Voraussetzung die (Ur-)Gemeinde ein, oder er muß überhaupt auf geschichtliches Verstehenwollen verzichten. 2. Die andere Möglichkeit „sucht vielmehr den Übergang von der Historie zum Kerygma nicht nur in sachlicher, sondern gerade auch in seiner geschichtlichen Kontinuität aufzuweisen" (S. 203). Hier besteht die Schwierigkeit darin, daß das Material es nicht zuläßt, ein Bios zu schreiben, es bleibt lediglich der wesentliche Inhalt der Worte Jesu. Das Selbstbewußtsein Jesu bleibt dabei irrelevant. Dieser Lösungsversuch hat sich also auf den Vergleich zwischen Jesu Wollen und dem reagierenden Glauben der Urgemeinde zu beschränken. Er ergibt, daß letztere sich nicht an die Offenbarung Gottes in Jesu Worten und Auftrag hält – sich also sachlich bindet –, sondern sich, Jesus mißverstehend, an seine Person bindet. – Eine eigene Lösung gibt Vf. nicht.

ZTK 53 (1956) 192–210 (GMün)

3 Ernst Fuchs, Die Frage nach dem historischen Jesus

1. Der Glaube an Jesus. – Bei Paulus wird deutlich, daß der Glaube auf die paradoxe Wahrheit hinausläuft, daß ein Mensch in demselben Gott, den er sonst als Richter fliehen muß, eine Zuflucht gefunden hat, die er liebt. Dabei beruft sich Paulus auf den Gekreuzigten. Daraus ergibt sich die Themafrage. 2. Der historische Jesus. – In Reden und mehr noch im Verhalten wagt es Jesus, Gottes Willen so geltend zu machen, als stünde er selber an Gottes Stelle. Damit fordert er eine Entscheidung, die er zuvor selbst gefällt hat. Sie betrifft das Gottesverhältnis, wie es bei Paulus (s. o.) formuliert wird. Allerdings führt sie in Leiden und Tod – und deshalb zur Auferstehung. 3. Die Verkündigung der Auferstehung. – Wenn Paulus von der Auferstehung spricht, verbindet er sie immer mit dem Gekreuzigten. Man kann nur dann wagen, daran zu glauben, wenn man Gottes Gnade als Gottes wahren Willen in Anspruch zu nehmen wagt – genauso, wie es Jesus getan hat. Der Glaube ist dabei Antwort auf Gott, die Verkündigung demzufolge Frage. Gott aber kommt, wie im historischen Jesus selbst, so durch die Predigt von Jesus auf uns zu. Also ist „der sog. Christus des Glaubens in der Tat kein anderer als der historische Jesus" (S. 229).

ZTK 53 (1956) 210–229 (G Mün)

9 Franz Mussner, Der historische Jesus und der Christus des Glaubens

Die Evangelien zeichnen Christus, wie ihn die Augen des Glaubens sehen. Doch gibt es eine Reihe von Kriterien, die es ermöglichen, zum „historischen Christus" durchzustoßen. Die apostolische Verkündigung hatte brennendes Interesse, die „Biographie" Jesu aus theologischer Notwendigkeit zu erzählen. Dies geschah im Lichte des Osterereignisses, als Interpretation der geschichtlichen Fakta in der Sicht des Glaubens. Die Apostel als „Zeugen" des Lebens Jesu sind die legitimen Interpreten, die „Zwischeninstanz" zwischen den „facta historica" und dem „Kerygma". Sie setzen die Selbstinterpretation Jesu fort im „Geist der Wahrheit" als „Mitzeugen". Der „Christus des Glaubens" ist so auf dem Weg der historischen Forschung faßbar und erscheint identisch mit dem „historischen Christus", dessen Wesen und Anspruch erst im Glauben ganz zum Vorschein und zur Geltung kommen.

BZ NF 1 (1957) 224–252 (JAS)

9 L. A. Garrard, The Diversity of New Testament Christology

Im Gegensatz zur „konservativen" Auffassung, das Kerygma sei in seinen verschiedenen Erscheinungsformen wesentlich identisch, betont Verfasser die Verschiedenheit beider christologischer Grundkonzeptionen des NT, des von der jüdischen Eschatologie bestimmten Adoptianismus der Synoptiker und der Apostelgeschichte und des von der persischen Mythologie und dem Dualismus der griechischen Philosophie bedingten johanneischen (und vielleicht paulinischen) Christusverständnisses als Inkarnation eines präexistenten göttlichen Wesens.

HibbJ LV/218 (1957) 213–222 (WB)

A. George SM, Le Père et le Fils dans les Évangiles synoptiques

Der Aufsatz gibt zunächst einen Überblick über die synoptischen Stellen, in denen Jesus vom „Vater" und vom „Sohn" spricht, indem er sie gleichzeitig auf ihren historischen Wert prüft, und versucht dann die Bedeutung klarzulegen, die Jesus diesen Begriffen beimißt: die Gottessohnschaft ist etwas schlechthin Einmaliges, das er durch Worte und Taten zu manifestieren sucht. „Vater" und „Sohn" sind Ausdrücke des höchsten Mysteriums.

LumVie XXIX (1956) 27–40 (GM)

772 Y. Trémel OP, Remarques sur l'expression de la foi trinitaire dans l'église apostolique

Auseinandersetzung mit O. Cullmann: Les premières confessions de foi chrétiennes, Paris 1948². Ist der christliche Glaube Glaube an Christus oder an das Mysterium der Trinität? Dies untersucht der Vf. am apostolischen Kerygma in der Apostelgeschichte, an den liturgischen Formeln des NT und an der Taufformel von Mt 28, 19. Wenngleich der Glaube des NT christozentrisch ist, so zeigte sich das trinitarische Schema doch geeigneter, die Kontinuität des göttlichen Heilsplanes auszudrücken und aufzuzeigen, daß er in Christus sich erfüllt hat.

LumVie XXIX (1956) 41–66 (GM)

773 Reginald H. Fuller, The Virgin Birth: Historical Factor Kerygmatic Truth

Über die ältere Diskussion des Problems, vornehmlich die englische (1910–1937), wird in großen Zügen referiert und eine Wendung vom historischen Agnostizismus zum kerygmatischen Verständnis festgestellt. Nach Ansicht des Vf. sind Mt und Lk an der jungfräulichen Empfängnis als einem *biologischen* Ereignis gänzlich uninteressiert. Joseph wird aus dem Geschehen ausgeschaltet (Mt 1, 18: „bevor sie zusammenkamen"; Lk 1, 24: „da ich keinen Mann erkenne".), nicht so sehr im Hinblick auf eine Konzeption im gewöhnlichen Sinn des Wortes als in der Absicht, allen Nachdruck auf einen neuen schöpferischen Akt des Gen 1 über den Urwassern brütenden Gottesgeistes zu legen. „Eine *Parthenogenesis* mag *vorausgesetzt* sein, was aber *verkündet* wird, ist der pneumatische Ursprung" (Mt 1,18.20: „vom Heiligen Geist"; Lk 1, 35).

BiR I (1957) 1–8 (FS)

774 Y. Feenstra, Geboren uit de Jongvrouw (holl)

Die größte Schwierigkeit gegen diesen Glaubenssatz ist das Schweigen des ganzen NT mit Ausnahme von Matthäus und Lukas. Diese Schwierigkeit beruht aber auf einem falschen Schriftverständnis. Wenn die Schrift etwas deutlich aussagt, hat der Mensch sich zu beugen, wie groß im übrigen die Schwierigkeiten auch sein mögen. Man muß die Schrift sehen als eine Einheit, denn hinter den verschiedenen Autoren steht der eine Geist, als der eigentliche Urheber der Schrift. Und nur Gott hat auszumachen, wann und wie er etwas offenbaren will. (Wird fortgesetzt)

GerefTTs 57 (1957) 88–96.

775 Michel Dutheil OFM, Le baptême de Jésus (Eléments d'interprétation)

Versuch einer theologiegeschichtlichen Deutung der Synoptiker und des Evangelisten Johannes, wobei Matthäus eine Zwischenstellung zwischen Markus/Lukas einerseits und Johannes andererseits bildet.

FrancLA VI (1955/56) 85–124 (EP)

776 G. van der Velden OPraem, Jesu Taufe im Jordan (holl)

Arbeitet die Bedeutung der Taufe Jesu als Wendepunkt zwischen dem Alten und dem Neuen Testament heraus.

TsLit XL/6 (1956) 328–331

777 Herbert J. A. Bouman, The Baptism of Christ with Special Reference to the Gift of the Spirit

Ausgehend von der Voranstellung der Taufe Jesu im apostolischen Kerygma (Apg 10: Petruspredigt; Mk; Jo), wird versucht, die Bedeutung dieses Ereignisses, insbesondere die der Herabkunft des Heiligen Geistes, für das messianische Amt Jesu aufzuzeigen.

CTM XXVIII/1 (1957) 1–14

778 Walter Grundmann, Sohn Gottes. Ein Diskussionsbeitrag

„Sohn Gottes" als altjüdische Bezeichnung des messianischen Königs eine Möglichkeit (Bultmann–J. Bieneck), die jedoch im Lichte essenischer Texte in Richtung auf den messianischen Hohenpriester zu modifizieren wäre (Vf.). Für das offene Problem, wie diese Titulatur in die synoptische Überlieferung gekommen sei, wird 1. auf ihren Zusammenhang mit der Knecht-Gottes-Prädikation (J. Jeremias) der ältesten christologischen Aussage gewiesen: Apg 2, 22ff., die Taufstimme (Jeremias: „gleitender" Übergang durch παῖς von „Knecht" zu „Kind" auf hellen. Gebiet?), namentlich die Hohepriesterfrage (Mk 14, 61) mitten im Kontext der ganz auf den leidenden Gottesknecht hin entworfenen Passionsgeschichte des Mk und der Sohn Gottes – Anspruch des als leidender Gottesknecht gezeichneten Gerechten in der Weish 2, 13–20 (Chr. Maurer), eine Verknüpfung, die sich nach Vf. im Hinblick auf die vielleicht messianisch-hohepriesterlichen Prädikate des Gottesknechtes (Apg 3, 14:

„der Heilige und Gerechte"; bes. 1 Q Is 52, 14!) erweitern ließe: „Gottesknecht und messianischer Hohepriester und damit Gottesknecht und Gottessohn". – 2. Indessen führt „Sohn" als „Relationsbegriff" (J. Bieneck) zu „Vater" und damit geradewegs in die Mitte des eigensten und innersten Verhältnisses Jesu zu Gott als *seinem* (und durch ihn: der Seinen) Vater, dessen im aramäischen Urlaut tradierter Name „*abba*" (Gal 4, 6; Röm 8, 15) ein verbum ipsissimum kennzeichnet: „Die Abba-Anrede Jesu an Gott fordert das Selbstverständnis des Anredenden als Sohn." Der Weg des Sohnes ist gewiesen durch den Gottesknecht des zweiten Jesaja. Und das hieße, daß die Verbindung von „Knecht Gottes" und „Sohn Gottes" „in der Geschichte Jesu selbst vollzogen" worden wäre. – Diese Sicht findet Vf. durch W. Manson, Jesus the Messias (deutsch 1952) bestätigt.

ZNW 47 (1956) 113–133 (FS)

779 Johannes Brinktrine, Die Selbstaussage Jesu 'Εγώ εἰμι

„Hinter der Formel ἐγὼ εἰμί verbirgt sich, und zwar auch bei den Synoptikern, der Anspruch Jesu auf die volle Gleichwesentlichkeit mit dem Gotte Israels, der sich unter diesem Namen geoffenbart hat. Die Synoptiker und das vierte Evangelium rücken auf diese Weise näher zusammen, und die sog. johanneische Seite bei den Synoptikern: ‚Alles ist mir von meinem Vater übergeben' ... (Mt 11, 27f.) steht nicht so isoliert da, als manche glauben."

TGl 47/1 (1957) 34–36

780 B. van Iersel SMM, Wir haben den Messias gefunden (holl)

Vf. untersucht, inwiefern Jesus die Titel Messias, Davidssohn, Prophet und Menschensohn für sich beansprucht hat.

HLa 9 (1956) 188–190 (GB)

781 Clemens Henze, „Der Sohn des Menschen"

Zunächst Überblick über die verschiedenen Erklärungsversuche, dann bringt Vf. seine eigene These: „des Menschen" immer Singular mit Artikel bezieht sich auf einen bestimmten Menschen, auf Maria. Der gesamte Ausdruck „Sohn des Menschen" ist also gleichbedeutend mit „Sohn der Jungfrau".

TPQ 104 (1956) 70–75 (CS)

782 J. Palsterman, Jésus Serviteur de Dieu d'après le N. T.

Jesus als Gottesknecht in der Christologie der Jerusalemer Urgemeinde, der Paulinischen Theologie und im Selbstzeugnis Jesu nach den Synoptikern; Paulus als Gottesknecht (z. B. Gal 1, 15).

ColMech XXVI/V (1956) 579–596

783 Wincenty Kwiatkowski, Von neueren Untersuchungen über die Vorgeschichte der evangelischen Darstellung der Auferstehung Christi (poln)

Vf. gibt einen Rechenschaftsbericht über die in Analecta Gregoriana Vol. 59, erschienene Arbeit von P. Haes, La résurrection de Jésus dans l'apologétique des cinquante dernières années, Romae 1953. Zu diesem und Werken ähnlicher Art in deutscher und französischer Sprache wird kritisch Stellung genommen. (Vgl. auch Apologetyka totalna II, 1, S. 160–197)

CollTh XXVI/II (1955) 311–352 (MS)

784 José S. Croatto CM, Das „Kerygma" der Auferstehung

Kurzreferat über das Buch von K. H. Rengstorf, Die Auferstehung Jesu. Form, Art und Sinn der urchristlichen Osterbotschaft. Luther-Verlag Witten-Ruhr, (1952[1], 1954[2]).

RBib 78/17 (1955) 129–130 (JAS)

785 Wolfgang Nauck, Die Bedeutung des leeren Grabes für den Glauben an den Auferstandenen

Der Stand des Problems: Relevanz des Historischen für den Glauben – wird von M. Kähler an knapp umrissen, dann das Thema als grundsätzliche Frage gestellt, *ob* dem leeren Grab eine solche Bedeutung überhaupt zukommt oder zukommen kann. Auf Grund von 1 Kor 15, 4–8 wird sie gegen Bultmann bejaht. – Zur weiteren Frage, *welche* Bedeutung das leere Grab für den Glauben an den Auferstandenen in Ev. hatte, wird zunächst der theologisch unreflektierte Charakter der Grabesberichte hervorgehoben und im Einzelverhör der Texte gezeigt, daß sie (ausgenommen Mt) weder die Auferstehung beweisen noch den Glauben an sie wecken, sondern von der Grabeshöhle fort – und auf die Selbstbekundung des Auferstandenen als des Messias, Herrn und Gottessohnes hinweisen. Erst durch seine Selbstbekundung (1. Wundmale; 2. Wort; 3. Mahlgemeinschaft), nicht durch das leere Grab

noch auch durch die – als solche nicht eindeutigen, ja Furcht (Lk 24, 36 ff.) und Zweifel (Mt 28, 17; Joh 20, 25) hervorrufenden – Erscheinungen des Auferstandenen entsteht der Auferstehungsglaube. D. h. aber: „Der Glaube kommt aus der Predigt" (Röm 10, 17). – Das Interesse am Ort des Grabes Jesu legt die Beurteilung des Grabesberichts als Kultlegende nahe (das leere Grab als Weli). Indessen weisen auch hier mehrere Indizien auf geschichtlichen Grund. Das Ostergeschehen ist mehr als „die Entstehung des Glaubens an den Auferstandenen" (Bultmann).

ZNW 47 (1956) 243–267 (FS)

786 G. Hebert, Hope Looking Forward. The Old Testament Passages used by the New Testament Writers as Prophetic of the Resurrection of Jesus Christ

1. Der Wille Gottes erfüllt sich auf Grund göttlichen Eingreifens gerade in jenen Situationen, in denen alle menschlichen Kräfte versagen. – 2. Die Befreiung Israels durch den Exodus als Grundtatsache seiner Existenz als Gottesvolk und als Typ für die Erlösung am Ende der Tage. – 3. Unseres Herrn Erlösungswerk ist Erfüllung der Gottesknechtlieder. – Zu diesen genannten drei Hauptlinien gesellen sich noch Bemerkungen über das universale Königtum und das Leben nach dem Tode. Alle diese Lehren aber werden nach dem Zeugnis des NT in der Auferstehung Jesu „erfüllt'.

Interpr 10|3 (1956) 259–269 (WP)

787 Gustav W. Stählin, On the Third Day. The Easter Traditions of the Primitive Church

Untersuchung der Glaubwürdigkeit ntl Osterberichte, zunächst in Auseinandersetzung mit R. Bultmann und der von diesem angeführten Richtung. Die Urtatsache, die Auferstehung Jesu, ist geschichtlich nicht direkt faßbar: die Berichte erwähnen nur das leere Grab und die Erscheinungen des Auferstandenen, Tatsachen also, die jene voraussetzen, die sie damit bezeugen. Historischer und theologischer Gehalt der Ostertraditionen werden näher bestimmt.

Interpr 10|3 (1956) 282–299 (WP)

788 J. Haroutunian, The Doctrine of the Ascension

Die Himmelfahrt Jesu sei eine vernachlässigte, aber sehr wesentliche Lehre. Wenn Jesus nicht aufgefahren wäre, so wäre er nicht bei Gott, sondern irgendwo in unserer Welt: Auferstehung ohne Himmelfahrt sei wertlos! Dazu dogmatische Darlegungen über „Gott im Himmel", „Inkarnation" und „Auferstehung als Vorbedingung für Himmelfahrt".

Interpr 10|3 (1956) 270–281 (WP)

789 W. Ch. Robinson, The Bodily Resurrection of Christ

Das Kerygma von der Auferstehung schließt nicht allein die Tatsache ein, sondern auch das Zeugnis, das davon gegeben wurde. So spricht Vf. vom Herrn der Auferstehung, ihrer Vollständigkeit, vom Zeugnis der sinnlichen Wahrnehmung, den Augen-, Ohren- und Tastzeugen, den Zeugen der Tischgemeinschaft, von der Selbstoffenbarung an Paulus, dem Zeugnis des NT in seiner Gesamtheit, dem Bekenntnis der Kirche, die damit ein Ja zum Leben sagt.

TZ 13 (1957) 81–101 (MS)

790 Thomas Warnung, Empor steigt Gott mit Jubelklang. Das Himmelfahrtsereignis in biblischer Schau

Versucht wird die Antwort auf die folgenden Fragen: I. Welche Bedeutung hat die Himmelfahrt für das Leben und Wirken des Gottmenschen? – II. Welche Bedeutung hat das Himmelfahrtsereignis für die Heilsgeschichte?

BiLi 23 (1956) 230–231

Soteriologie

791 Otto A. Piper, Unchanging Promises. Exodus in the New Testament

Nach einem Überblick über die Exodus-Auslegungen im vorchristlichen Schrifttum werden die 220 Ex-Zitate im NT untersucht mit folgendem Allgemeinergebnis: 1. Die Vorläufigkeit des Exodus gegenüber dem endgültigen Erlösungswerk Jesu Christi – 2. Bald wird die Unzulänglichkeit, bald die grundlegende Bedeutung des Exodus betont. – 3. Die Auslegung ist nicht auf die Typologie beschränkt: das atl Buch ist zugleich eine Quelle unveränderlich gültiger Verheißungen, Gebote und göttlich inspirierter Exempel.

Interpr XI|1 (1957) 3–22

792 Roger Poelman, Le dessein pascal de Dieu. Evénement et Institution

„Le thème pascal est au centre des Saintes Ecritures et révèle un profond dessein de Dieu. Nous voudrions poser ici quelques jalons du déploiement de ce mystère, afin de mieux en saisir l'événement et l'institu-

tion": L'événement d'Egypte. – L'institution pascale. – Le tournant de l'Exil. – Institution de la Pâque du Christ. – Le peuple pascal. – Pâque éternelle.
Cahiers de la Roseraie I (1952) 9–48

David M. Stanley SJ, The Conception of Salvation in the Synoptic Gospels

Weiterbildung der Erlösungslehre bei den Synoptikern über das apostolische Kerygma hinaus (Gott hat Christus erweckt und zu seiner Rechten gesetzt; sein Leiden und Tod haben allgemeine Heilsbedeutung): 1. Nicht mehr mündliche Predigt, sondern geschriebenes Evangelium, das a) nicht mehr in erster Linie missionarisch ist, sondern christlicher Unterricht und b) als Interpretation des Kerygmas dient. 2. Abhängigkeit vom allgemeinen Schema der Verkündigung. – Allgemeine Charakteristika: Das Schema der apostolischen Verkündigung (Taufe am Jordan – galiläische Wirksamkeit Jesu – Aufbruch nach Jerusalem – Leiden, Tod und Auferstehung) und das eschatologische Interesse bleiben. Gegenüber der typologischen Deutung des AT treten nun Jesu Worte und Taten in den Vordergrund und werfen Licht auf das Geheimnis seiner Gottheit und das Kommen seines Reiches. – Im einzelnen werden behandelt: 1. Markus (Petrus). Ziel und Plan seines Evangeliums: „Die frohe Botschaft von Jesus Christus, dem Sohne Gottes". Enge Verbindung zwischen Soteriologie und Christologie, Wert von Jesu Erlösungstod und Wichtigkeit seiner Auferstehung, Jesu Sendung, die Vernichtung der Sünde, sein Leiden, Tod und Auferstehung integrierender Bestandteil des Heilsplanes Gottes. 2. Matthäus: Jesus Prophet und Lehrer des Neuen Bundes (Logien!). Sein Interesse ein ekklesiologisches, Königsherrschaft Gottes, Berufung der Heiden. Charakteristika: a) Beziehung von Jesu Leben, Leiden und Tod auf die Vernichtung der Sünde, b) auf die Erlösung, c) Verwerfung Jesu durch Israel und Tod wesentlich im Heilsplan Gottes gelegen, d) eschatologische Orientierung der Heilslehre. 3. Lukas: Evangelium vom Heil par excellence (σωτηρία, σωτὴρ u. a.), sorgfältig ausgearbeitete Soteriologie, Universalität des Heils, Tod und Auferstehung als Assumptio, Leiden und Tod enger verbunden mit der Auferstehung. – Der synoptische Beitrag zur ntl Soteriologie: 1. Christi Tod für unsere Sünden, 2. soteriologischer Wert der Wundertaten Jesu, 3. Kindheitsgeschichten als Versuch, eine Soteriologie der Inkarnation zu skizzieren (johanneische Theologie – paulinische Lehre von der Präexistenz Christi), 4. eschatologische Resonanz bleibt (Zerstörung Jerusalems usw.)
CBQ XVIII/4 (1956) 345–363 (OSch)

David M. Stanley SJ, The Conception of Salvation in Primitive Christian Preaching

Der Begriff der Erlösung in der urchristlichen Predigt (Jerusalem) wird herausgestellt und drei vornehmliche Einflußgebiete werden aufgezeigt: 1. Die Lehre des AT von der Erlösung (vor allem geistige, transzendente u. individuelle Eigenschaften in der nachexilischen Periode), zusammengefaßt in den Begriffen des Königtums Gottes, des Tages Jahwes und des „Restes"; 2. Jesu Leben, Tod und Auferstehung (Erhöhung und Geistsendung); 3. die Pfingsterfahrung der Apostelgemeinde. – Die Verkündigung der Apostelgeschichte zeigt eine dreifache Überzeugung der Jünger Christi a) von der Erfüllung der religiösen Geschichte Israels, b) vom Auftrag des Herrn, von ihm Zeugnis abzulegen, c) von der Sendung zuerst zu ihrem eigenen Volk. – Nach einer Zusammenfassung der Hauptpunkte der Erlösungslehre der Jerusalemer Gemeinde werden ihre Grenzen aufgezeigt (Auslassungen und Unvollkommenheiten: Präexistenz Christi – Inkarnation – voller Heilswert des Todes Christi – Judenchristen – Sakramententheologie – Gottesliebe).
CBG XVIII/3 (1956) 231–254 (OSch)

Joachim Jeremias, Jésus et les païens

Avant propos.-Chap. I: Tois constatations importantes et négatives: A. Jésus porte un jugement sévère sur le prosélytisme juif. – B. Jésus de son vivant, interdit à ses disciples d'annoncer l'évangile aux païens. C. Jésus a borné sa propre activité à Israël. – Chap. II: Trois constatations importantes et positives: A. Jésus écarte la haine de l'attente eschatologique. – B. Jésus promet aux païens la participation au salut. – C. L'oeuvre salvatrice et la souveraineté de Jésus s'étendent aussi aux païens. – Chap. III: La solution. – Sortant du logion Mt 8, 2 et de son arrière-fond vétérotestamentaire (Is 2, 20) l'auteur arrive à la conclusion, que „Jésus attend l'incorporation des païens dans le peuple de Dieu", conclusion qui résout la contradiction apparente constatée dans les premiers deux chapitres: „L'appel à Israël et l'incorporation des païens sont deux événements consécutifs de l'histoire du salut". – Quant à la mission, les paroles de Jésus sont 1. une exhortation à l'humilité („La conversion des païens" n'est pas déterminée par notre prédication), 2. „une révélation de la grandeur et de la responsabilité de l'œuvre missionaire", qui est „une partie de l'accomplissement final", une eschatologie déjà en train de se réaliser."
CT 39 (1956) 7–70 (FS)

795 F.-M. Lemoine, R. Deville et G. Gourbillon, Le Christ notre Rédempteur

Der Begriff „Erlöser" im Alten und Neuen Testament wird unter den folgenden Großabschnitten dargestellt: 1. Le Nouveau Testament et le Christ Rédempteur. – 2. Le Dieu qui affranchit son peuple. – 3. Le Dieu qui prend en main la cause des siens.

Ev 23 (1956) 5–51

796 Ricardo Rábanos, Sacerdocio de Melquisedec, sacerdocio de Aarón y sacerdocio de Christo

Vf. behandelt das gegenseitige Verhältnis und die jeweilige Bedeutung des Priestertums Melkisedeks, Aarons und Christi.

CuBi XIII 146–151 (1956) 264–275 (JSch)

797 William J. Moore, The Biblical Doctrine of Ministry

Die Arbeit gliedert sich in zwei Abschnitte: 1. The Ministry of Jesus: gibt einen Überblick über die Gottesknechts- und Messiastheologie, die im Alten Testament grundgelegt ist und in Jesus Ziel und Erfüllung findet. – 2. The Ministry of the Church: skizziert die Theologie des Dienens im Gottesreich nach der Auffassung der verschiedenen neutestamentlichen Schriften.

Enc 17/4 (1956) 355–371

798 John Sutherland Bonnell, Jesus and Demon Possession

Es kommt nicht darauf an, was Jesus unter Besessenheit verstanden hat, ob er sich nur dem volkstümlichen Glauben an den dämonischen Ursprung der Krankheit anpaßt oder ob er selbst diesen Glauben teilt. Das Wesentliche, das die evangelischen Berichte aussagen wollen, ist folgendes: 1. Seit Jesus aufgetreten ist, braucht niemand mehr dämonische Mächte zu fürchten. Jesus hat Gewalt auch über die Dämonen. – 2. Während man bis dahin die Kranken als „Besessene" aus der menschlichen Gemeinschaft ausgestoßen und gequält hatte, erbarmt sich Jesus auch jener armen Geschöpfe und bringt ihnen Erlösung und Frieden. – Jesus betrachtet es nicht als seine Aufgabe, die Menschen medizinisch aufzuklären, sondern den Kranken Heilung und Trost zu bringen und in den Menschen Vertrauen auf die Güte und Allmacht Gottes zu wecken.

Theology Today XIII/2 (1956) 208–219 (JSch)

799 Otto Skrzypczak, A Demonologia no Novo Testamento

Die neutestamentlichen Aussagen über die Dämonen werden in systematischer Ordnung zusammengestellt und erläutert (Bezeichnungen, Ursprung, Tätigkeiten, Wissen, Widerstand gegen Christus).

REB XVII/1 (1957) 26–41 (FS)

Eschatologie

800 Hermann Schuster, Die konsequente Eschatologie in der Interpretation des Neuen Testaments, kritisch betrachtet

Auseinandersetzung mit A. Schweitzer, vor allem mit M. Werner. Die Kritik richtet sich zunächst gegen zwei Grundvoraussetzungen der konsequenten Eschatologie: 1. Das ganze jüdische Volk habe damals in der Daniel-Henoch-Apokalyptik gelebt, und 2. Jesus habe das „Reich Gottes" *immer nur* als eine zukünftige Größe betrachtet. Gegen 1. spricht die Mannigfalt der damaligen Zukunftserwartungen, gegen 2. das die eschatologische Schematik immer wieder durchbrechende Bewußtsein Jesu, „daß in seiner Person die Kraft und die Herrschaft Gottes schon heute gegenwärtig ist". Auch für Paulus gilt: „Die Substanz gegenwärtigen Heils ... ist größer und gewichtiger, als die Monomanen der konsequenten Eschatologie aus den Texten herauslesen wollen" (Gal 2, 20; 2 Kor 4; 5, 17; Röm 14, 8. 17 u. a. m.). Exegetische Fehlkonstruktionen werden im einzelnen aufgedeckt und widerlegt.

ZNW 47 (1956) 1–25 (FS)

801 George E. Ladd, Eschatology and the Unity of New Testament Theology

Von allen theologischen Teilgebieten hat die Eschatologie am wenigsten die Einheit der ntl. Theologie zu zeigen vermocht. Sie wurde vielmehr immer wieder als eine in verschiedenen „strata" des NT verschiedene empfunden. Als Beispiele werden ausgeführt die Lehren von H. C. Dodd und E. Dinkler, als Vertreter der Einheit E. Stauffer. Vf. vertritt die Einheit der ntl Eschatologie aus drei Gründen: 1. Die apokalyptische Vorstellung von den zwei Äonen liegt der Theologie der Synoptiker ebenso zugrunde wie derjenigen des Paulus und Johannes. 2. Den drei genannten „strata" ist gleichfalls gemeinsam die Gegenwärtigsetzung eschatologischer Ereignisse: Der Christ kann eschatologische Wirklich-

keiten erfahren! 3. Diese sich erfüllende Eschatologie wird in allen drei Fällen als Vorwegnahme einer zukünftigen Vollendung gedeutet. – Kein Hauptthema der ntl Theologie hat platonischen oder gnostischen, alle haben eschatologischen Charakter. Es ist daher nicht ganz richtig, von dem neuen christlichen Zentrum, dem „Christusereignis", zu sprechen (Cullmann); richtiger muß es heißen, daß die christliche Weltschau zwei Brennpunkte kennt, nämlich die erlösende und die vollendende Tat Christi. Ferner folgt daraus, daß die Gegenwart von der Zukunft her sinnvoll und wertvoll wird, nicht nur umgekehrt.

ET 68/9 (1957) 268–273 (WP)

02 Bogdan Jankowski, Regnum venturum quod adest

Die mannigfachen Einzelaussagen des Mt über das Reich Gottes (Mt 5, 19ff.; 6, 10. 33; 7, 21; 19, 14. 23ff.; 25, 34) gewinnen ein neues Licht, wenn man das Reich Gottes mit der Person Christi identifiziert (Tertullian, Origenes).

ColT 25 (1954) 147–161 (MS)

03 S. Marion Smith, The Kingdom of God. The Biblical Doctrine and Our Present Situation

The Kingdom in Jewish Thinking. – Jesus' Teachings about the Kingdom. – Primitive Interpretations of the Kingdom of God. – Jesus and Apocalyptic. – The relevance of the Kingdom of God.

Enc 17/2 (1956) 142–147

04 B. van Iersel SMM, Der abwesende Herr. Die Situation des Christen in dieser Zeit (holl)

Während bei den Synoptikern die Erwartung des kommenden Herrn im Vordergrund steht, liegt bei Johannes der Akzent mehr auf der Situation des Christen in der Zwischenzeit. Den Christen der zweiten Generation versichert er, daß auch sie dem Herrn begegnen können in der Liebe, im Wort und in den Sakramenten.

HLa 9 (1956) 129–135 (GB)

05 John F. Walvoord, The Millenial Kingdom

Vf. will den Glauben an das Tausendjährige Reich nach dem zweiten Kommen Christi als eine zentrale Botschaft der atl Prophetie und der ntl Verkündigung erweisen. Das Tausendjährige Reich ist die Frucht des Standhaltens des Gottesvolkes in der Zeit der Bedrängnis durch den Antichrist. Bedrängnis und Tausendjähriges Reich sind eng aufeinander bezogen.

BS 114/453 (1957) 1–9 (JSch)

06 John F. Walvoord, The Prophetic Context of the Millenium: The Second Coming of Christ

Dt 30, 3; Dan 7, 13f.; Sach 2, 10f.; 14, 3–11; Ps 2; 24; 72; 96 u. a. werden als Prophezeihungen der Wiederkunft Christi aufgefaßt.

BS 114/454 (1957) 97–101 (JSch)

07 William A. Beardslee, Was Jesus more optimistic than Paul?

Die Frage wird zurückgeführt auf die verschiedene Konzipierung der Hoffnung bei Jesus und Paulus. „Thus we may say, that if Jesus had a wider view of the possibilities of hope in the actual, current situation of men, Paul's speculative anticipation of the end is illuminated by hope in certain ways which do not appear in the message of Jesus."

JBR XXIV/4 (1956) 264–268

08 André Méhat, „Apocatastasie". Origène, Clément d'Alexandrie, Act 3, 21

In der LXX dient das entsprechende Verbum zur Wiedergabe von *šub* (Jer 15, 18; Mal 3, 23;f. cf Mt 17, 11; Mk 9, 12). In der LXX, wahrscheinlich bei Irenäus, sicher bei Clemens von Alexandrien verbindet sich mit dem Nomen ἀποκατάστασις der Gedanke einer Befreiung, einer endgültigen Ordnung oder einer Verwirklichung der prophetischen Verheißungen. Origenes war jedenfalls innerhalb der Kirche der erste, der ihm den Sinn der Wiederherstellung des Urzustandes gegeben und damit „ein biblisches Wort zur Überschrift eines Kapitels in der Geschichte der Häresie gemacht hat."

VigChr X (1956) 196–214 (FS)

Apostel

09 Elmar M. Kredel, Der Apostelbegriff in der neueren Exegese

Vf. führt seine Darstellung weiter (vgl. IZBG Bd. IV/1420), von Harnack bis zu v. Campenhausen, Fridrichsen und Cullmann. Auf protestantischer Seite wird im Apostel wieder der Beauftragte und

Bevollmächtigte Jesu Christi gesehen, auf katholischer die fundamentale Funktion der Zwölf als von der des Apostels verschieden und einmalig anerkannt.

ZKT 78 (1956) 257–305 (PG)

810 Martin H. Franzmann, The Apostolate: Its Enduring Significance in the Apostolic Word

Diskussionsbeitrag zum Treffen lutherischer Freikirchen (Sommer 1956), engl. Übersetzung des in: *Lutherischer Rundblick* erschienenen Artikels. I. The Apostle (its conception). – II. The Apostolic „Word" (the quintessence of the ap. alive and active in the church – No lost of its power by its coming to us as a written word, as Scripture). – III. Significance of the ap. word for the church.

CTM XXVIII/3 (1957) 174–197

811 J. Giblet, Les Promesses de l'Esprit et la Mission des Apôtres dans les Evangiles

Text- und literarkritische Untersuchung der Stellen, die sich auf die Sendung der Apostel beziehen: 1. Die Verheißung Jesu im Matthäus- und Markusevangelium (Mt 10, 20; Mk 13, 11). – 2. Die Formulierungen bei Lukas (12, 11–12; 21, 12–19). – 3. Johannesevangelium.

Irén XXX/1 (1957) 5–43

812 Jean-Claude Margot, L'Apostolat dans le Nouveau Testament et la succession apostolique

Ausgehend von einer Untersuchung über das Apostolat im NT, kommt der Vf. zum Ergebnis: die Lösung des Problems der apostolischen Sukzession hänge von der Stellung ab, die man der Schrift der Tradition gegenüber zuerkennt. Je mehr man die Tradition zur Norm der Schrift mache, um so mehr Gewicht erhalte der Begriff der apostolischen Sukzession als Element der Kontinuität in der Kirche. Diese Betrachtungsweise biete der reformierten Theologie neue Aspekte zur Bereicherung ihres Kirchenbegriffs.

VC XI/43 (1957) 213–225 (GM)

Kirche

813 Walter Marshall Horton, The New Testament Doctrine of the Church

Die neutestamentliche Lehre von der Kirche wird in ihrem größeren Zusammenhang in drei hier abgedruckten Vorlesungen dargelegt: 1. The People of God. – 2. The Body of Christ. – 3. The Colony of Heaven.

Enc 17/2 (1956) 99–132

814 Eduard Schweizer, Unity and Diversity in the New Testament Teaching regarding the Church

Nach dem NT lebt Christus in der Kirche weiter. Die Kirche ist als das Volk Gottes das neue Israel. Die Funktionen, die im alten Israel die Propheten, Priester und Könige ausgeübt hatten, werden in der Kirche durch Jesus Christus wahrgenommen und erfüllt. Jedes Glied der Kirche ist vom Geiste Gottes geprägt. Institutionen, welche die Gnade vermitteln, gibt es nicht; alle Gnade spendet allein Christus. – Das alles bedeutet aber keine Einförmigkeit. Die Kirche in Jerusalem lebt in der Erwartung der Parusie. Die johanneischen Kirchen dagegen leben von dem, was bereits in der Vergangenheit geschehen ist, von der Menschwerdung Jesu. Die paulinischen Kirchen nehmen eine Mittelstellung ein.– Die Kirche kann von Christus nur Zeugnis geben, wenn sie auf die Sicherung des Institutionellen und Offiziellen verzichtet und wenn sie den Geist Gottes wirken läßt, wann und wo immer er will.

TTo XIII/4 (1957) 471–483 (JSch)

Kult - Sakramente (Taufe - Abendmahl - Ordination)

815 J. Müller-Bardorff, Nächtlicher Gottesdienst im apostolischen Zeitalter

Klärung des Begriffes ἀγρυπνία, hauptsächlich an 2 Kor 11, 27 als Gebetsnachtwache. Diese Bedeutung gibt auch allen anderen Stellen (2 Kor 6, 5; Hebr 13, 17; Apg 16, 25) einen guten Sinn. Die Parallelität, in der 2 Kor 11, 27 ἀγρυπνία und νηστεία stehen, läßt die Vermutung aufkommen, daß zwischen beiden eine Beziehung besteht (Intensivierung des Gebetes durch Fasten). Da Paulus nach Apg 18, 18 noch das Nasiräatsgelübde erfüllte, hat er möglicherweise auch den jüdischen Brauch, an zwei Tagen der Woche zu fasten (vgl. Lk 18, 12), beibehalten und in seinen Gemeinden eingeführt, dabei das Fasten mit einer Gebetsnachtwache eröffnet bzw. verbunden – wenn nicht an beiden Fasttagen, so doch wohl am Freitag, so daß in apostolischer Zeit vom Donnerstag zum Freitag ein nächtlicher Gebetsgottesdienst als Möglichkeit angenommen werden kann. Dann hätten wir hier den ersten Ansatz späterer Vigilfeiern.

TLZ 81 (1956) 347–352 (PGM)

16 N. Clark, An Approach to the Theology of the Sacraments

Das Hauptkapitel versucht, im Gegensatz zur sogenannten liberalen Theologie, einem allseitigen Verständnis der Sakramente, d. h. der *Taufe* und der *Eucharistie*, Wege zu zeigen. Diese Wegweisung dient die voraufgehende Darlegung der Tauf- und Eucharistielehre des NT. Die Taufe Jesu, die christliche Taufe und ihre Bedeutung, das letzte Abendmahl, Liebesmahl und Eucharistie, theologische Bedeutsamkeit der eucharistischen Aussagen, so heißen diese einleitenden Kapitel. In der darin verarbeiteten Literatur erscheinen neben den englischen und ins Englische übersetzten Büchern nur noch einige französische Werke. Vf. warnt vor allem vor Mißverständnissen und Extremem. Taufe und Eucharistie dürfen nicht unabhängig voneinander gesehen werden, sie gehören eng zusammen. Ferner müssen beide gemeinsam in größere christologische, ekklesiologische und eschatologische Zusammenhänge gestellt werden. Bibliographie, Bibelstellen.

SBL 17 (1956) 1–96 (WP)

17 Thomas F. Torrance, Ein vernachlässigter Punkt in der Tauflehre

Das Wunder der Jungfrauengeburt ist das Zeichen für den Weg, den die rettende Gnade Gottes einschlägt zur Zeugung der Menschheit. Es geht hier um die Frage, ob nicht die Taufe als Zeichen der neuen Geburt entsprechend zu diesem grundlegenden Geschehen verstanden werden muß. Bei der Jungfrauengeburt und der Kindertaufe beginnt Gott mit sich selbst, indem er einen neuen Menschen aus dem Geist geboren werden läßt, der Gehorsam lernt und in Weisheit und Gnade wächst – im Falle des Menschen zur vollen Gestalt der Mannheit Christi (Eph 4, 13). An Jo und Pls wird die Verbindung von Jungfrauengeburt und Taufe Jesu und die Verknüpfung dieser beiden Geschehnisse mit der Taufe des Christen aufgezeigt. Bei Joh ist diese Beziehung deutlicher (bes. Jo 1; 3; 1 Jo 5). Doch auch bei Pls – der auch um die Jungfrauengeburt weiß! – ist die Taufe nicht allein auf Tod und Auferstehung Christi bezogen (Röm 6), sondern seine Gedanken vom „neuen Menschen", von Christus als „Samen Abrahams", von der Beschneidung (des Herzens), von Christus als „Erstgeborenem" und die Christus-Adam-Beziehung zeigen, daß Pls die neue Schöpfung von Geburt und Auferstehung Christi herleitet. Auch bei Irenäus, der durchaus biblisch geprägt ist, zeigt Vf. die enge Zusammengehörigkeit von Taufe und Jungfrauengeburt. Tertullian dagegen verändert die Taufanschauung radikal. Bei ihm ist die Taufe „nicht länger ein Sakrament der Inkarnation; es ist eine Versieglung der salutaris disciplina" (S. 491). Daher kann er vom *pondus baptismi* sprechen. Nur wer von der Überbetonung der subjektiven Bedeutung der Taufe (Tertullian!) zurückkehrt zur Beachtung der objektiven Realität der Taufe in Christus, der kann in der noch immer andauernden Diskussion gegenüber anthropologischen und psychologischen Fragen die rechte Stellung finden und damit auch die Kindertaufe bejahren.

EvT 16 (1956) 433–497. 481–492 (G Mün)

18 Reginald E. O. White, Theology and Logic. A logical analysis of the exegetical method of the Church of Scotland's Interim Report on Baptism. Cf IZBG IV 707

In dieser kritischen Analyse (der SS. 22–25 des Reportes) wird eine Reihe logisch unhaltbarer Schlußfolgerungen und Thesen nachgewiesen.

BaptQ XVI/8 (1956) 356–364

19 Hugh Martin, Baptism as Cleansing

Weist an verschiedenen neutestamentlichen Stellen (1 Kor 6, 11; Eph 5, 25ff.; Tit 3, 5; Hebr 10, 22; 1 Petr 3, 20f.) nach, daß die Taufe als Reinigungszeremonie, die die Reinigung des Geistes symbolisiert, verstanden wurde. Im Gegensatz zum heutigen einseitigen Verständnis der Befreiung von der Schuld.

Bapt Q XVI/8 (1956) 378–381

20 J. Duplacy, Le salut par la foi et le baptême d'après le Nouveau Testament

Die Bedeutung von Glaube und Taufe zur Erlangung des Heils werden aus Texten des Neuen Testaments und aus der Praxis der Urgemeinde erschlossen.

LumVie 27 (1956) 3–52

21 Y. Trémel, Le baptême, incorporation du chrétien au Christ

Ausgehend von den Texten 1 Kor 1, 13–15; Gal 3, 27; Röm 6, 1–11; Kol 2, 11–13 stellt Vf. die mystische Lehre des hl. Paulus von der Eingliederung in Christus dar.

LumVie 27 (1956) 81–102

822 M.-E. Boismard OP, Baptême et renouveau

„Le thème ‚ancien-nouveau' que Paul utilise fréquemment, et presque toujours en relation explicite ou implicite avec le baptême chrétien, est dominé avant tout par l'idée de rupture. Mais cette idée de rupture est considérée sous trois aspects différents: 1. Le baptême marque tout d'abord une rupture dans le genre du vie du fidèle. – 2. Grâce à l'immolation du Christ le nouveau baptisé devient, aux yeux de Dieu, aussi pur, aussi innocent, que s'il venait de naître à la vie. – 3. Dans le Christ, par le baptême, chaque homme retrouve cette ressemblance divine qu'il avait perdue. Dieu crée l'homme, une seconde fois, à son image et à sa ressemblance, chaque fois qu'il le renouvelle par le baptême."

LumVie 27 (1956) 103–118

823 J. Delorme, La cène et la pâque dans le Nouveau Testament

War das Abendmahl ein Passahmahl? Diesem immer wieder aufs neue gestellten, für ein fruchtbares Verständnis des christlichen Osterfestes so wichtigen Problem ist dieser 1. Aufsatz der Reihe *L'eucharistie dans le Nouveau Testament* gewidmet. Vf. versucht von der Qumran-Sekte her neues Licht auf die Frage zu werfen, nicht ohne auf den großen Abstand hinzuweisen, der die Qumran-Sekte vom NT trennt.

LumVie XXXI (1957) 9–48 (GM)

824 P. Benoit OP, Les récits de l'institution et leur portée

Der Aufsatz teilt sich in zwei Abschnitte: Exegese der Texte und deren theologische Auswertung (présence actuelle, présence sensible, présence physique, présence réelle, présence collective, sacrifice de l'Eglise et présence permanente).

LumVie XXXI (1957) 49–76 (GM)

825 John M. Barkley, La signification de l'ordination

Ein wahres Verständnis der Bedeutung und Tragweite der Priesterweihe könne nur durch ein Studium der Bibel, gepaart mit einer eingehenden historischen Forschung erreicht werden. Unter diesem Gesichtspunkt stellt Vf. folgende Untersuchungen an: Kirche und Amt im NT. – Priesterweihe im NT. – Priesterweihe bei den Vätern und im Abendland. – Priesterweihe im Morgenland. – Stellung der Priesterweihe in der reformierten Kirche. –

VC XI/43 (1957) 226–250 (GM)

826 C. Schedl, Zeugen der Auferstehung

Gedanken zum Priesterbild der Bibel im Anschluß an Osterloh-Engelland, Bibeltheol. Handwörterbuch S. 459, Weiterführung und Vergleich der Auffassung des AT mit der des NT.

BiLit 24 (1956/57) 6–13 (JBB)

Gesetz und Evangelium - Rechtfertigung

827 G. Salet SJ, La Loi dans nos cœurs

I. Vf. versucht das Christentum begrifflich einzuordnen. Er zeigt die Einstellung Christi zum Gesetz auf, untersucht die Gründe, die für die Abschaffung des Gesetzes angeführt werden, und legt dieHaltung des Christen zum Gesetz dar. In der religiösen Entwicklung jedes einzelnen Menschen gibt es die Stunde des Heidentums, die Stunde des Gesetzes, die Stunde der Gnade und die Stunde des ewigen Friedens; doch handelt es sich nicht um eine kontinuierliche Linie noch um aufeinanderfolgende Stufen. Oft gibt es sogar eine Koexistenz verschiedener Seelenzustände. Der Mensch ist komplex und geteilt bis zum Widerspruch. Es gab Christen unter dem mosaischen Gesetz, und es gibt Juden im Christentum. Aber jeder Mensch durchläuft in seinem persönlichen Leben die religiösen Stufen der Menschheitsentwicklung. II. Christus hat das atl Gesetz nicht abgeschafft; das atl Gesetz sollte auf ihn hinführen; er ist selber das ntl Gesetz, auf welches das atl nur vorbereiten sollte. Dieses ntl Gesetz, welches Christus selber ist, heißt Liebe, Gnade, Freiheit, Fortschritt. Der Christ ist diesem Gesetz gegenüber zu Treue und Gehorsam verpflichtet. Christus ist deshalb der finis des Gesetzes, weil er selber sich dem göttlichen Gesetz am vollkommensten unterworfen hat. Er hat durch seinen Tod das Gesetz erfüllt; mit seiner Auferstehung aber ist auch ein neues Gesetz auferstanden.

NRT 79 (1957) 449–462. 561–578 (AMo)

828 L. Mitton, Present Justification and Final Judgement. A Discussion of the Parable of the Sheep and the Goats

Die Lehre Jesu und des hl. Paulus enthält zwei Grundsätze, die nur schwer miteinander vereinbar sind: 1. Die Rechtfertigung ist ein freies göttliches Gnadengeschenk, das beim Menschen nichts vor-

aussetzt außer Bußgesinnung und -bedürftigkeit. 2. Nur wer Liebe übt und Mitleid gegen den Nächsten betätigt, kann Gott wohlgefällig sein. – Vf. diskutiert einige Auswege aus diesem Dilemma; der beste sei, die „Rechtfertigung ohne Werke" auf das gegenwärtige Handeln Gottes am Menschen zu beziehen, die „Wichtigkeit der Werke für die Rechtfertigung" aber auf das Endgericht. Die Taten des Menschen sollen und das Gericht wird einmal offenbaren, ob des Menschen Rechtfertigung wirklich echt war oder ob wir Gott und uns getäuscht haben.

ET 68/2 (1956) 46–50 (WP)

829 Bernardus Sussarellu OFM, De praevia sanctificatione praecursoris

Johannes der Täufer wurde nach Lk 1, 15 bereits im Mutterschoß, jedoch nach seiner Empfängnis gerechtfertigt, Maria bei ihrer Empfängnis, die übrigen Menschen nach der Empfängnis und nach dem Verlassen des Mutterschoßes. Die Erwählung des Jeremias steht der Rechtfertigung des Täufers nahe.

FraneLA III (1952/53) 37–110 (EP)

Unsterblichkeit - Auferstehung

830 Gerardus van der Leeuw, Unsterblichkeit oder Auferstehung

Übersetzung der holländischen Originalausgabe: Onsterfelijkheid of Opstanding. – Vf. skizziert die Struktur des biblischen Auferstehungsglaubens in Konfrontation zu zwei religionsgeschichtlichen Haupttypen des Unsterblichkeitsglaubens, der Vorstellung der „Primitiven" und der dualistischen Konzeption der Griechen. Die Bibel bietet kein System von Unsterblichkeitsideen. Aus ihren verschiedenen diesbezüglichen Äußerungen kann ohne Gewaltanwendung kein geschlossenes Ganzes gemacht werden. Es geht ihr nicht um Unsterblichkeit; im Gegenteil: der dem Tod Verfallene geschöpfliche Mensch wird von Gott, dessen Schöpfungstat als Bewegung seiner Liebe nicht bloß einmal geschah und für immer abgeschlossen ist, durch die Neuschöpfung, die Auferstehung, auferweckt.

Theologische Existenz heute Heft 52 (1956) 5–30 (WB)

831 Herbert Braun, Das „Stirb und Werde" in der Antike und im Neuen Testament

Aus ihrer religionsgeschichtlichen Einordnung in den antiken Gesamtzusammenhang sucht Vf. die Eigenart der Dialektik von Tod und Leben des NT in drei großen Fragenkomplexen zu erfassen: Die „dem Sinne nach weiteren Formulierungen, welche besagen, daß die Übernahme des Todes um eines wesentlichen Zieles willen das Leben einträgt. Ein zweiter Kreis von Aussagen weist an Hand von Aussaat und Wachstum der Pflanze auf die Analogie dieses Weges der Pflanze zur Auferweckung hin. Das eigentliche „Stirb und werde" aber spricht sich aus in der Erkenntnis, daß das Sterben an sich, welches also nicht um eines wesentlichen Inhalts willen erfolgt und welches nicht nach Analogie der Pflanze auf eine Auferweckung zu blicken braucht, polar das Leben in sich bergen kann."

Libertas Christiana (Festschrift F. Delekat)

BEvT, Theologische Abhandlungen, Band 26 (1957) 9–29 (GM)

832 J. N. Sevenster, Die neutestamentliche Anthropologie im Vergleich mit der Antike (afrikaans)

HervTS 12/III (1956) 109–120

833 Oscar Cullmann, Unsterblichkeit der Seele und Auferstehung der Toten

Die Lehre von der Unsterblichkeit der Seele ist typisch griechisch, nicht neutestamentlich. Zur Auferstehung der Toten, die ausgeprägt neutestamentliches Gedankengut ist, gehört ein neuer Schöpfungsakt Gottes.

TZ 12 (1956) 126–156 (MS)

833a Oscar Cullmann, Immortalité de l'âme et résurrection des morts

Nr. 833 in franz. Übersetzung

VC X/38 (1956) 58–78

833b Oscar Cullmann, Immortalità dell'anima o resurrezione dei morti. La testimonianza del Nuovo Testamento

Nr. 833 italienische Übersetzung.

Prot XI/2 (1956) 49–74 (WB)

834 J. Terence Forestelli CSB, Christian Revelation and the Resurrection of the Wicked

Verfasser sieht in den Begriffen Vergeltung und Leben die Ecksteine der jüdischen Lehre von der Auferstehung, die zur Zeit Christi von einem allgemeinen Gericht weiß, in dem die Guten das ewige Leben, die Bösen die ewige Verdammnis erlangen. Christi Tod und Auferstehung stellt die Auferstehung der Guten in einen völlig neuen Zusammenhang. Die Auferstehung der Bösen gründet auf dem Prinzip der Vergeltung, die der Guten ist der notwendige Höhepunkt des neuen Lebens in Christus, das in der Taufe beginnt.

CBQ XIX/II (1957) 165–189 (OSch)

835 Perpetuus Latten OFM und Vedastus Ruijs OFM, Das christliche Sterben in biblisch-theologischer Sicht (holl)

TsLit XL/5 (1956) 254–268

„Nachfolge Jesu" - „Ethik"

836 E. Schweizer, Erniedrigung und Erhöhung bei Jesus und seinen Nachfolgern

I. Nachfolge Jesu. Am Anfang der Untersuchung stehen alle synoptischen Nachfolgeworte. Diese Worte Jesu haben in der Folgezeit manche Wandlungen erfahren: dies beweisen Stellen wie Apk 14, 4, Lehren wie die des 4. Evangeliums und des Hebräerbriefs, dies beweisen endlich die sich ändernden Vorstellungen vom Rufe Jesu, vom Dienst des Nachfolgers und von der Schicksalsgemeinschaft. II. Der Weg Jesu. Die Vorstellungen des Judentums vom Gerechten und vom Messias werden geschildert. Nach dem Zeugnis des NT ist Jesus diesen Weg des Gerechten in allen Einzelheiten und in einzigartiger Weise gegangen: durch Gehorsam in die Erniedrigung und die Erhöhung. Er ist *der* Gerechte. Aber auch hier sind die Grundaussagen der ersten Berichte in der Theologie der Folgezeit umgestaltet worden. III. Bedeutung des Weges Jesu für die Nachfolger. Wie sind nun Jesu Weg und der des Jüngers verbunden? Wieweit ist in der ntl Entwicklung der ursprüngliche Gedanke von fremden Einflüssen überwuchert worden? Zur Beantwortung solcher Fragen geht Vf. auf die Titel Jesu (Repräsentant Israels, Gottesknecht, Gottes- und Menschensohn, Herr) und auf die ersten bekenntnishaften Formeln ein. IV. Die Bekenntnisbildung in der Gemeinde zwischen Judentum und Hellenismus. Ist die aufgezeigte Entwicklung eine Hellenisierung? Ohne auf viele Streitfragen einzugehen, versucht Vf. alles zusammenzustellen, was wir von der vorchristlichen Antwort des Hellenismus auf die vorliegende Problemstellung (Erniedrigung, Erhöhung, Nachfolge) *sicher* wissen. Er will dann feststellen, wieweit dieses hellenistische Geistesgut und die Aussagen vom Wege Jesu und der Jünger sich gegenseitig beeinflußt haben oder wieweit in den Nachfolgeworten und in den besprochenen Texten rein innerchristliche Weiterbildung vorliegt. – S. 141–150 gibt der Verfasser eine prägnante Zusammenfassung, in der die Besonderheit der untersuchten ntl Zeugnisse und ihre Entwicklung herausgestellt werden. Nach der Lehre des NT geschah Jesu Heilsweg „für uns" und soll der Jünger in der Überzeugung, daß der Herr „mit uns" ist, jetzt und bedingungslos Jesus nachfolgen. „Für uns" und „mit uns" sind verbunden: der Nachfolger ahmt nicht nur nach, sondern er folgt dem Meister, der für ihn den Weg bahnt und ihn auf diesem Wege mitnimmt, so daß er denselben Weg geht wie der Meister und ihn doch in der ganz anderen Weise des Nachfolgers geht. – Zum Schluß Exkurse über Uppsala-Schule, Corporate Personality, Urmensch und Entstehung der Gnosis. Register der zitierten Bibelstellen und Verfasser.

AThANT 28 (1955) 1–167 (WP)

837 Eugène Roche SJ, Pénitence et Conversion dans l'Evangile et la vie chrétienne

Vf. legt seiner Untersuchung über die Rolle, die Buße und Bekehrung im Christenleben spielen, eine Untersuchung über diese beiden Begriffe im NT zugrunde. Buße ist im NT wesentliche Bedingung für die Teilnahme am Heil, die nicht nur für den schweren Sünder verpflichtend ist, sondern für den Menschen überhaupt. Sie besteht in der μετάνοια, der Bekehrung, die ein negatives und ein positives Moment einschließt, Abkehr von den Sünden der Vergangenheit und tätige Hinwendung zu Gott. Vor allem die Predigt des Täufers hat diesen doppelten Aspekt der Buße hervorgehoben.

NRT 79/2 (1957) 113–134 (AMo)

838 J. Daniélou SJ, Bienheureux les Pauvres

Die „evangelische Armut" der Bergpredigt ist nicht eine rein innerlich-geistige Haltung, auch kein primitiver „Pauperismus", sie kann sich auch nicht richten nach dem Durchschnitt eines sozialen Standards des zum Leben Nötigen oder in Gütergemeinschaft bestehen. Kein irdischer Maßstab ist zu ihrer Bewertung gültig. Die „Armut" besagt im AT wesentlich Beziehung zu Gott. Der „Arme" (*'anawim*) ist wie der „Gerechte", der Gottes Gesetz befolgt. Das „Reich Gottes und seine Gerechtig-

keit" als Kern der ntl Botschaft bildet das Ordnungsprinzip, das die Forderung des göttlichen Willens, zu besitzen oder nicht, erkennen läßt, je nach der konkreten Situation und Berufung des einzelnen, der dann an seinem Platz den universalen Ruf der Frohbotschaft aller Christen zur Armut verwirklicht.

Etudes 89 (1956) Tom. 288, S. 321–338 (JAS)

39 N. J. Ruset, Nächstenliebe, Gottesliebe und Gottes Ekkelesia (norw)

Nächstenliebe – nach dem NT – ist immer eine Gabe des Heiligen Geistes, sie besteht im Weitergeben der Liebe Gottes. Dies geschieht im Beruf („Berufung"), denn im jeweiligen Nächsten begegnen wir Gott. Deshalb darf man nicht von einer „Gesinnungsethik" sprechen, sondern von einer „Glaubensethik". – Bruderliebe bezeichnet das Verhalten innerhalb der Kirche, sie ist eine andere Form der Nächstenliebe. Aber beide haben viel mit der Kirche zu tun, erstere schafft das rechte kirchliche Bewußtsein, letztere macht die Kirche aktiv und nicht nur zu einer passiven Empfängergruppe der Gabe des Heiligen Geistes.

NorTT 57/2 (1956) 98–114 (GMün)

40 Nikolaj, Metropolit von Krutitsky, Die Liebe nach der Lehre des NT (russ)

Behandelt: 1. Die Liebe in der Dreifaltigkeit, 2. Die Liebe Christi: a) die Verbindung von Gottes- und Nächstenliebe nach dem Doppelgebot, b) die Ganzheit der Herzenshingabe, c) den tiefen Realismus dieser Liebe. – 3. Die Austreibung der Sünde durch die Liebe. – 4. Wahrhaftigkeit und Tätigkeit der Liebe.

JMP 2 (1956) 47–53 (GN)

41 Harold G. Barr, Did Jesus speak to our society?

Die biblische Grundlage für die christliche Soziallehre wird in fünf Abschnitten über Auftrag und Ziel des Menschen zur Verwirklichung der Gottesherrschaft auf der Erde herausgearbeitet.

JBR XXIV/4 (1956) 255–263

42 John Ferguson, The Nature of Early Christian Pacifism

Argumentiert gegen Toynbee für die pazifistische, Militärdienst und Krieg ablehnende Einstellung der Alten Kirche.

HibbJ LV/219 (1957) 340–349

43 G. H. Boobyer, Christian Pacifism and the Way of Jesus

HibbJ LV/219 (1957) 350–362

44 Felix Gryglewicz, La valeur morale du travail manuel dans la terminologie grecque de la Bible

Die bisherigen Untersuchungen haben nur wenig das Verhältnis zwischen der Handarbeit und der durch die Erbsünde zugezogenen Strafe analysiert. Völlig außer acht gelassen haben sie den Einfluß der griechischen Terminologie auf die biblischen Begriffe in diesem Gebiet. Die Übersetzer der LXX und die Autoren des NT mußten sich der griechischen Terminologie bedienen, die sie vorfanden. Die konkreten Wörter sind aber stark abhängig vom täglichen Gebrauch. Sie drücken die Geringschätzung der hellenistischen Welt für die Handarbeit aus. – Vf. untersucht in seinem Aufsatz, ob die griechische Terminologie der Bibel Geringschätzung der Handarbeit ausdrückt, ob sie den Fluch über die Arbeit aus dem Paradies beinhaltet oder ob sie die Handarbeit hochschätzt. Im 1. Teil prüft Vf. den moralischen Gehalt der Wörter, die die Handarbeit in LXX bezeichnen, im 2. Teil dehnt er die Untersuchung auf die Begriffe des NT aus; im 3. Teil setzt er sich mit der negativen Konzeption von Bertram (ἔργον, ThWb) und E. Mauris auseinander.

Bib 37 (1956) 314–337 (AMo)

45 J. B. Bauer, Die Arbeit als Heilsdimension (Lk 19, 26 par, 1 Tim 2, 14f.)

Ohne Arbeit geht das Erbe auf! Das Heil muß „gewirkt" (Phil 2, 12) werden, Zeit und Raum genügen nicht, die Arbeit ist die eigentliche Dimension, in der man das Heil findet; wie die Frau durch Geburt und Erziehung der Kinder, so wird der Mann durch die Arbeit (denominatio ex parte potiore) gerettet.

BiLit 24 (1956/57) 198–201 (JBB)

46 Thierry Maertens, L'ascèse dans l'Ecriture

Verfolgt die Themenkreise um Aszese, Buße und Rechtfertigung quer durch die Heilige Schrift.

Cahiers de la Roseraie II (1953) 11–46

847 Juan-Manuel del Estal OSA, Origen cristiano de la práctica virginal en la Iglesia primitiva

Nach der Darstellung verschiedener Auffassungen und institutioneller Formen der Virginität in der orientalischen und klassischen Antike ergibt die Charakteristik ihrer christlichen Idee und Praxis, daß ihr Ursprung nur auf Jesus Christus zurückführbar ist.

CDios 72|2 (1956) 209–252 (FS)

848 Joseph Maiworm, Leibespflege im Evangelium

An Hand einer Reihe von Schriftstellen beleuchtet Vf. die Stellungnahme der Evangelien zur Leibespflege. „Das Evangelium, welches der Seele den ersten Platz gibt, verweigert dem Leibe nicht sein Recht, gewährt ihm sogar eine Pflege über das von Natur Notwendige hinaus, sofern dadurch die Seele nicht geschädigt wird. Er soll freilich der Seele dienen ... Der irdische Leib erhält seine hohe Würde dadurch, daß er zur ewigen Verklärung berufen ist."

TGl 47|4 (1957) 289–295 (WB)

849 Werner Jentsch, Urchristliches Erziehungsdenken

Im Vergleich mit dem alttestamentlich-jüdischen, hellenistischen und altkirchlichen Denken über Erziehung wird die neutestamentliche Auffassung herausgearbeitet: Das NT bietet zwar keine neuen Erziehungsmethoden, stellt jedoch im Gegensatz zum Hellenismus die Erziehung unter das Evangelium; sein Erziehungsbegriff ist kyriozentrisch, nicht anthropozentrisch bestimmt.

BFChTh 45|3 (1951) 7–302 (WB)

Paulinische Theologie

850 O. Kuss, Zur Geschichtstheologie der paulinischen Hauptbriefe

„Die alles bestimmende Mitte des paulinischen Denkens ist Jesus Christus; von der im Glauben angenommenen Tatsache des entscheidenden Heilsereignisses in Tod und Auferweckung Jesu orientiert sich Paulus auch in der Geschichte, die für ihn lediglich als ‚Heilsgeschichte' von Bedeutung ist." – Das zentrale Ereignis dieser Heilsgeschichte ist also der Tod Jesu und im weiteren Sinne sein ganzes Heilswerk. Der Gläubige aber steht im heilsgeschichtlichen „Jetzt" mit dem Blick auf die Heillosigkeit der Vergangenheit und auf die Vollendung der Zukunft, er steht in diesem Äon, ist aber schon bereichert mit der Teilerfahrung eines künftigen Äons; er lebt also in zwei Äonen, und deshalb kann die Predigt von ihm fordern, daß er das nun endlich werde, was er im Grunde schon ist. Paulus ordnet die Zeit vor Christus, die Zeit der Herrschaft von Sünde und Tod, indem er Adam, Abraham und das Gesetz auf diese Mitte „Jesus Christus" bezieht und von dort her deutet. – Über das Ende der Geschichte hat der Apostel sehr differenzierte Vorstellungen; er erwartet dieses Ende als den Sieg Christi in naher Zukunft. Für Paulus ist Offenbarung Gottes Offenbarung in der Geschichte, aber die Profangeschichte tritt dabei gar nicht in seinen Gesichtskreis. – Kuss beweist diese Grundgedanken der paulinischen Geschichtstheologie mit vielen Hinweisen, mit einer Wolke von Zitaten und tiefschürfenden theologischen Überlegungen. Er erhebt ihre Eigenart, indem er sie vergleicht mit der Geschichtsauffassung des AT, mit dem Geschichtsbild der jüdischen Apokalyptik und mit philosophisch-profanen Bewältigungsversuchen der Geschichte.

TGl 46|4 (1956) 241–260 (WP)

851 Ch. Duquoc OP, Le dessein salvifique et la révélation de la Trinité en Saint Paul

Ausgehend von der Frage: Entspricht die trinitarische Formel des Apostolikums den ntl Bekenntnisformeln (Auseinandersetzung mit O. Cullmann), untersucht Vf. die dreiteiligen Formeln bei Paulus, legt dessen trinitarische Lehre dar und schließt: Die christologischen Bekenntnisse erhalten erst zusammen mit den trinitarischen ihr Gewicht und ihre Bedeutung. Gott wollte sich offenbaren, als der er ist, indem er die Menschen rettete. Und indem er uns rettete, offenbarte er sich als der, der er ist: Vater, Sohn und Geist.

LumVie XXIX (1956) 67–94 (GM)

852 Eduard Lohse, Imago Dei bei Paulus

„Unsere Überlegungen haben gezeigt, daß Paulus in der Verwendung der biblischen Schöpfungsgeschichte streng christologisch denkt und daher den Bericht der Genesis eschatologisch interpretiert. Christus ist das Ebenbild Gottes, der Offenbarer des unsichtbaren Gottes. Der Begriff εἰκὼν τοῦ θεοῦ hat darum soteriologische Bedeutung. Nur in der Christuszugehörigkeit wird die Gottebenbildlichkeit dem Menschen zuteil."

Libertas Christiana (Festschrift F. Delekat)
BEvT Theologische Abhandlungen, Band 26 (1957) 122–135

53 Rudolf Schnackenburg, Vom Ärgernis des Kreuzes

Betrachtende vertiefte Entfaltung des Begriffes nach Stellen aus der paulinischen Kreuzestheologie und Kreuzesmystik.

GeL 30/2 (1957) 90–95

54 A. Feuillet PSS, Le Mystère Pascal et la Résurrection des chrétiens d'après les Epîtres pauliniennes

Lange Zeit sah man in der Auferstehung Christi in erster Linie einen Beweis seiner Göttlichkeit; die apostolische Predigt dagegen sah darin den Gipfel der Heilsgeschichte. Paulus kennt zwar keinen andern Christus als den gekreuzigten und hat wesentlich zur Theologie des Kreuzes beigetragen; dennoch sieht er die Quelle der Erlösung nicht nur im Leiden Christi, sondern ebenso auch in seiner Auferstehung. In seinen Briefen bietet er uns eine unerschöpfliche Lehre über den Heilscharakter der Auferstehung Christi. – Die Auferstehung Christi wird dem Menschen erstmals und fundamental zuteil in der Taufe, die durch täglich neues Sterben und Auferstehen im Menschen immer wieder neu aufleben muß. Die Teilnahme am eucharistischen Mahl ist Vorbereitung der Parousie. Beide Sakramente sind untrennbar den historischen Geschehnissen der Passion und der Auferstehung verbunden; sowohl Paulus wie die ganze erste Christenheit empfanden sie als Vorspiel und Vorgeschmack der endlichen Seligkeit. – Vf. untersucht auch die Übereinstimmung dieser Lehre, wie sie sich in den Hauptbriefen findet, mit der Lehre in den Thessalonicher-Briefen.

NRT 79/4 (1957) 337–354 (AMo)

55 Ludwik Stefaniak CM, Die Geschichtlichkeit der Auferstehung Christi in den Briefen des hl. Paulus (poln)

Der Glaube des Apostels an die Auferstehung Christi und entsprechend an die leibliche Auferstehung überhaupt ist die Quelle, aus der jede katechetische Darlegung des Apostels fließt. Sie war Gegenstand der ihm bei Damaskus zuteil gewordenen Offenbarung. Wenn P. sich auf die anderen Apostel beruft, bedeutet dies ein Angleichen seiner Katechese an die gesamte Apostellehre (1 Kor 15, 1–11; Röm 1, 4; 4, 24f.; 8, 11. 34; 1 Kor 6, 14; Gal 1, 1; Eph 1, 20; 1 Thess 4, 14).

RBL VIII (1955) 306–327 (MS)

56 Ludwik Stefaniak CM, Die Auferstehung Christi als Unterpfand unserer Auferstehung im Lichte der Briefe des hl. Paulus (poln)

Nach exegetischen Bemerkungen über 1 Kor 15, 12–22 folgen Sinndeutungen von Röm 4, 17; 6, 13; 2 Kor 1, 9; 4, 14, Stellen, die uns zeigen, wo der eigentliche Standort jeder katechetischen Unterweisung Pauli lag. Vgl. auch RBL 8 (1955) 306–327.

RBL 9 (1956) 51–60 (MS)

57 Edward Haratym TJ, Die Lehre des hl. Paulus über die Erlösung im Lichte der neuesten Forschungen (poln)

Vf. gibt in dem übersichtlich gegliederten Aufsatz Gedanken und Ergebnisse folgender Forscher wieder: Bandas, Bonnetain, Bonsirven, Cerfaux, Durwell, Kirchgässner, Król, Medebielle, Meinertz, Prat, Rivière, Schmaus, Spicq.

RBL 9 (1956) 60–82 (MS)

58 Ernst Käsemann, Christus, das All und die Kirche. Zur Theologie des Epheserbriefes

Eine eingehende, kritische Besprechung über das gleichnamige Buch des kath. Theologen Mußner, der eine „gnostische Interpretation" des Briefes (Bultmannschule!) ablehnt und der motivgeschichtlichen Methode skeptisch gegenübersteht, obwohl er gerade durch sie – nach Ansicht des Vf. – zu größerer Klarheit gekommen wäre.

TLZ 81 (1956) 585–590 (PGM)

59 R. Snoeks, De lineis fundamentalibus doctrine S. Pauli de Ecclesia

In der paulinischen Lehre lassen sich drei Stufen erkennen: 1. Das neue Gottesvolk ist Erbe der Privilegien des im AT erwählten Volkes. – 2. In den großen Briefen wird die endgültige Trennung zwischen altem und neuem Gottesvolk herausgearbeitet. 3. In den Gefangenschaftsbriefen geht es um den wesenhaft eschatologischen Charakter der Weltkirche.

Col Mech XXVI/VI (1956) 720–721

860 Pedro Bläser MSC, La Iglesia Cuerpo Místico de Cristo

Aus 1 Kor 12, 12–31 schließt Vf.: 1. Die Kirche ist als Leib Christi die Gemeinschaft aller Getauften. – 2. Diese Gemeinschaft setzt sich aus Gliedern zusammen, die unter sich durch den gleichen Heiligen Geist verbunden sind. – 3. Die Taufe ist der einzige Weg, auf dem man Glied dieser Gemeinschaft werden kann. – Obwohl das Lebensprinzip des Leibes Christi ein übernatürliches und unsichtbares ist, ist die Gemeinschaft eine sichtbare; die Sichtbarkeit kommt zustande durch das sichtbare Zeichen der Taufe und die äußere Ordnung der Kirche. – Das so gewonnene Bild vom mystischen Leibe Christi wird ergänzt und vertieft durch den Vergleich mit der ehelichen Gemeinschaft in Eph 5, 22–33. (Wird fortgesetzt.)

RBL XVIII 82 (1956) 193–197 (JSch)

861 Otto Kuss, Die Formel „durch Christus" in den paulinischen Hauptbriefen

„Mit der Formel ‚durch Christus' erfaßt Paulus das gesamte Heilswirken Gottes und ‚unseres Herrn Jesus Christus'. Am Anfang des paulinischen Denkens steht der Glaube daran, daß Gott durch den Kreuzestod und die ihm unmittelbar folgende und ihn in seiner eigentlichen Bedeutung auslegende Auferweckung Jesu für alle, die glauben, das Heil gewirkt hat; die objektive Heilstat ist das Fundament unseres Heiles. Von der Mitte des Kreuzes aus kann sich der Blick auf Ende und Anfang hinwenden: ‚durch Christus' geschieht das Gericht, ‚durch Christus' nahm das All seinen Anfang. Von besonderer aktueller Bedeutung aber muß für den Apostel, der sich in seinen Briefen um das tägliche konkrete Leben der Gläubigen zu kümmern hat, der Glaube an die unaufhörliche, überall im Einzelnen und in der Gemeinde wirksam werdende Kraft des erhöhten Christus sein. Dabei kann bald das eine, bald das andere Moment mehr im Vordergrund stehen; häufig läßt der Zusammenhang eine exakte Entscheidung nicht mehr zu, in vielen Fällen würde eine genaue Determination des Sinnes nach einer bestimmten Seite hin den komplexen Gehalt vielleicht eher verdunkeln. Mit äußerster Knappheit erfaßt die Formel ‚durch Christus' in elastischer Anpassung an die jeweilige theologische oder paränetische Aussage die grundlegende, ‚fundamentale' Bedeutung des vom Anfang bis zur Vollendung unablässig das Heil der Menschen wirkenden Jesus Christus."

TZ 4 (1956) 193–201

862 Pierre Bonnard, Mourir et vivre avec Jésus-Christ selon Saint Paul

I. Klassifizierung der *syn Christo*-Stellen in zwei Gruppen: a) solche, die sich auf das künftige Leben beziehen; b) solche, die sich auf das irdische Leben der Gläubigen beziehen. – II. Die Intention dieser Texte ist teils paränetisch (Röm 6), teils polemisch (Gal 2; Kol 2 und 3). Röm 6 bezieht sich nicht auf die Taufe, sondern will die Unmöglichkeit, in den Zustand vor der Taufe zurückzufallen, ausdrücken. – III. Sechs Interpretationsversuche werden skizziert: a) Reitzenstein–Loisy; b) E. Lohmeyer; c) Godet; d) Hahn; e) Davies; f) Barth – Bultmann – Cullmann. – IV. Abschließende Bemerkungen zum Ursprung der Formel, die wohl den hellenistischen Mysterien entstammen mag, doch liegt ihr nicht die Antropologie der Initiationsriten, sondern das biblische Menschenbild, der historische Dialog mit Gott, zugrunde.

RHPhilRel 36/2 (1956) 101–112

*

863 A.-M. Dubarle, Le péché originel dans saint Paul

I. Interpretation von Röm 5, 12–21: Besonders wird auf die Verse 12–14 eingegangen und abschließend der biblische Ursprung des paulinischen Gedankenguts aufgezeigt. – II. Der Tod. – III. Das Fleisch und sein Zusammenhang mit der Erbsünde.

RScPhilT XL/2 (1956) 213–254

864 P. de Haes, Doctrina S. Scripturae de peccato originali

I. Praeparatio in V. T.: a) Malitia universalis. – b) Peccatum Adae. – II. Quaedam doctrinae elementa in Evangeliis. – III. Röm 5, 12–14: a) Structura pericopae. b) Scopus pericopae. c) Interpretatio verborum „in quo omnes peccaverunt". d) Connexio et interpreatio vv. 12–14. e) Eruitur doctrina S. Pauli.

Col Mech XXVI/IV (1956) 474–485

865 Piero Rossano, Il concetto di „*Hamartia*" in Rom. 5–8

Nach einem kurzen Aufriß über seine Methode zeigt der Verfasser die Grundlinien des Begriffes der Sünde und ihrer „Satellitenbegriffe" (Fleisch, Tod, Gesetz) auf, geht ihr dann nach in ihrem historischen Ursprung von Adam her (Sünde – Tod) und im einzelnen Menschen (Fleisch – Gesetz). Des

hl. Paulus Sündentheologie ist der Hintergrund seiner Heilstheologie. Zum Schluß wird paulinisches Denken mit spekulativer Theologie verglichen.
RBibIt IV|IV (1956) 289–313 (OSch)

•

566 Aldo Ceresa-Gastaldo, Il significato del Battesimo in S. Paolo alla luce della più recente critica Tedesca

Im Hinblick auf Röm 6, 3–5 und im Anschluß an R. Schnackenburg wird als die genuine Bedeutung der Taufe in der Auffassung des hl. Paulus gesehen: gekreuzigt, begraben werden und auferstehen mit Christus, der allein Wirker unseres Heiles ist.
Scuol C LXXXIV|3 (1956) 230–234 (OSch)

567 J. Giblet, Le baptême, sacrement de l'incorporation à l'église selon saint Paul

„Nous voudrions nous efforcer de retrouver à partir de ses formules, les états divers de l'enseignement paulinien sur ce point. Après avoir rappelé les grands aspects complémentaires de son ecclésiologie, nous étudierons le baptême comme agrégation au peuple de Dieu et comme insertion dans le Corps du Christ qui est l'Eglise."
Lum Vie 27 (1956) 53–80

568 M.-E. Boismard, L'Eucharistie selon Saint Paul

Ausgehend von 1 Kor 10, 14–21 und 1 Kor 11, 23–32 weist Vf. nach, welche große Bedeutung der Eucharistie in den ersten christlichen Gemeinden beigemessen wurde. Das Zeugnis Pauli zeigt den Realismus, mit dem die eucharistischen Worte interpretiert wurden und deutet darauf hin, daß das Abendmahl von Anfang an mit dem Opfertod Christi in Beziehung gesetzt wurde als Unterpfand des himmlischen Hochzeitsmahles, bis daß der Herr wiederkommt.
LumVie XXXI (1957) 93–106 (GM)

Johanneische Theologie

569 J. Giblet, La Sainte Trinité selon l'Evangile de Saint Jean

Seit der Zeit der Kirchenväter wurde dem 4. Ev besondere Bedeutung beigemessen in bezug auf die Aussagen über die Trinität. Vf. setzt sich mit der Kritik der letzten Jahrzehnte auseinander und gibt eine ausführliche Exegese der für dieses Thema wesentlichen johanneischen Stellen.
LumVie XXIX (1956) 95–126 (GM)

570 Bent Noack, Messiasbild und Christologie des Johannesevangeliums (dän)

Das Johannesevangelium geht in der Darstellung des Messias nach der Erwartung des Judentums weit über die Andeutungen der Synoptiker hinaus und zeigt dadurch, daß dieses Messiasbild hier einen notwendigen Hintergrund für die „Christologie" bildet. Typisch ist hiernach für den erwarteten politischen Messias, daß in seinem Bild trotz Verwendung gewisser Anklänge an Is 53 Züge seines Leidens fehlen, obwohl nicht unbedingt sein ewiges Leben, sondern nur sein ewiges Reich gefordert wird. – Schon daraus ergibt sich in Korrektur zu Bultmann, daß Leiden und Tod – als Gehorsams- wie als Opfertod – in der Christologie des Johannesevangeliums auch selbständige Bedeutung haben als Höhepunkt der johanneischen Inkarnations-Christologie.
DTT XIX (1956) 129–155 (GAS)

571 E. M. Sidebottom, The Son of Man as Man in the Fourth Gospel

1. In der vorjohanneischen Tradition bedeutet der Menschensohntitel für Jesus, daß er ein wahrhaftiger Mensch, daß er der Knecht aller, daß er der leidende Gerechte ist. Vf. betont den Einfluß Ezechiels auf diesen Titel. Die Tradition wird dargelegt und bewertet: der Menschensohn ist kein ideales Symbol, sondern eine geschichtliche Person. – 2. Das Johannesevangelium zeigt viele Einflüsse dieser Tradition. Weish 2 und Ez 17! Menschensohn als Knecht: in diesem Zusammenhang erscheint das Wort selbst zwar nicht, aber die Sache ist da: Jesus als Sklave, als Gottesknecht. – Menschensohn als Messias: Welch ein Unterschied zur landläufigen Messiaserwartung. Dieser Messias ist Mensch, Prophet und Zeuge der Wahrheit, über seinem Kreuz stehen die Weltsprachen, daher seine universale Bedeutung und seine Richterrolle im Endgericht. Johannes will Jesus als wahren und echten Menschen

zeigen, aber in eben seinem Menschtum auch als *den* Menschen (Ecce Homo). Daher sein Gebrauch des Titels Menschensohn, mit dem er keine Abstraktion bezeichnet, sondern eine geschichtliche Persönlichkeit von übergeschichtlicher Bedeutung.

ET 68/8 und 9 (1957) 231–235 und 280–283 (WP)

872 Alv Kragerud, Jesu Offenbarung von den irdischen und den himmlischen Dingen (norw)

Die Frage geht um das Verhältnis von speziell Jo 1–12 (Jo-Ev = JE) und 13–17 (Abschiedsreden = A). Die Thematik wird in Jo 3, 12 gestellt. – Die Analyse ergibt: Die Begriffe τὰ ἐπίγεια und τὰ ἐπουράνια sind *nicht* aus der jüdischen, hellenistischen, orientalischen oder der urchristlichen Umwelt zu verstehen, ebensowenig treffen die bisherigen Deutungen ganz das Richtige. Der Dualität dieser Begriffe entspricht die scharfe Teilung der Verkündigung Jesu in zwei Teile. Τά ἐπίγεια entspricht ἡ μαρτυρία, die Verkündigung an die Welt in Kap. 1–12; τὰ ἐπουράνια entspricht der Offenbarungsrede Jesu an die Jünger. Dies hat den Übergang des Pneumatikers in die himmlische Welt zum Gegenstand, denn τὰ ἐπουράνια bezeichnet „die himmlische Sphäre". Hier handelt es sich um eine esoterische Größe. – Diesen Sachverhalt zeigt auch die genaue Exegese der Nikodemusperikope, der die Begriffe entstammen. Sie handelt weniger von dem Geist als von dem Pneumatiker (vgl. 3, 8b!), speziell von dessen Anabasis. Mit diesem Thema wird die Grenze von JE überschritten zu A hin, nur hier wird die Antwort auf die Frage des Nikodemus gegeben. – JE kennt außer dem sarkischen Verdammungsstadium noch zwei weitere Stadien: Das der apneumatischen oder vorpneumatischen Vorläufigkeit (z. B. 7, 39 οὔπω ἦν πνεῦμα) und das der pneumatischen Vollkommenheit. – Eine ähnliche Struktur ergibt sich bei der valentinianischen Gnosis (nach Irenäus I, 6, 1–2), auch hier stehen sich Nochnicht und Erfüllung in verschiedenen Kategorien gegenüber.

NorTTs 58/1 (1957) 17–53 (GMün)

873 J. Giblet, De significatione mortis Domini juxta Quartum Evangelium

Der Tod Christ erscheint im 4. Ev als freier Akt, als debitum (er muß leiden); als Tat der Liebe zum Heil der Menschen; als Opfer für die Sünde der Welt und als Rückkehr Christi zum Vater.

Col Mech XXVI/1 (1956) 54–56

874 Théo Preiss, Die Rechtfertigung im johanneischen Denken

Aus dem Gedankenreichtum dieses eine Gesamtkonzeption der johanneischen Theologie darstellenden Artikels seien nur einige Hauptpunkte hervorgehoben: Die starke Ausprägung des Rechtsdenkens (Gesandter, Zeugnis, Gericht, anklagen, überführen, Paraklet, rechtlicher Einschlag auch in „Licht" und „Wahrheit"); gemeinsam mit Paulus, aber unabhängig von ihm und ohne die Zentralstellung des Gesetzesproblems, die mystische und rechtliche Linie und der zur individuellen und subjektiven Komponente hinzutretende objektive und kosmische Aspekt des Rechtfertigungsprozesses, der sich nicht nur innerlich und geistig, sondern im Himmel und auf Erden, gegenwärtig und zukünftig abspielt; Jesus als der Zeuge vom Vater und als Richter; der Geist als Paraklet der Gläubigen vor den Gerichtshöfen dieser Welt, der Menschensohn als ihr Paraklet im Jüngsten Gericht; enge Verwandtschaft des Geist-Parakleten mit Gestalt und Aufgaben des Menschensohns, der die Hauptperson des kosmischen Prozesses darstellt, während der Logos nur zur Bezeichnung der Präexistenz des Menschensohnes dient; da auch die Einwohnung Gottes in Christus, im Parakleten und in den Gläubigen mit „Zeugnis" und „zeugen" verbunden erscheint, handelt es sich bei Johannes um eine Art rechtlicher Mystik.

EvT 16/7 (1956) 289–310 (GMün/FS)

875 F.-M. Braun OP, Our faith and the faith of the apostles

Auszug aus: L'accueil de la foi selon saint Jean, La Vie Spirituelle 405 (1955) 343–363.

TDig IV/3 (1956) 151–154

876 Bruce Vawter CM, The Johannine Sacramentary

Die formgeschichtliche Methode muß für das theologische Verständnis des NT noch viel mehr ausgewertet werden als bisher. Auswahl und Gestaltung der Evangelienperikopen wurden ohne Zweifel stark beeinflußt durch die aktuelle Situation und das Bedürfnis der jungen Kirche. Die Salbung in Bethanien (Jo 12, 1–11), Maria in Kana und unter dem Kreuz (Jo 2, 1–11; 19, 25–27) und andere Stellen lassen den sakramentalen Hintergrund der Urkirche durchblicken, für die Johannes sein Evangelium schrieb.

TS 17 (1956) 151–166 (JAS)

3877 Agostino Augustinovic OFM, Aletheia nel IV Vangelo

Auf Grund sehr kurzer Analysen werden sechs Bedeutungsnuancen ermittelt, die mit dem hellenistischen Sprachgut übereinstimmen und angeblich keine besondere johanneische Note tragen. Der Sprachgebrauch der Septuaginta wird kaum herangezogen.

Franc LA/1 (1950/1951) 161–190 (EP)

3878 Carlos de Villapadierna OFM, Theologie der Liebe beim hl. Johannes (span)

Die Richtung der johanneischen Theologie der Liebe verläuft vertikal, d. h. von Gott über Christus zu den Christen; im Gegensatz dazu die Theologie der Heutzeit, die horizontal aufgebaut ist: Gott, Urheber der Natur und Übernatur; Trinität – Christus als Erlöser – Gnade – Kirche – Sakramente usw. – Licht und Liebe sind bei Johannes bestimmende Kennzeichen dieser Vertikalverbindung, ontisch und psychisch.

CuBi 134–137 (1955) 265–271 (JAS)

3879 Rafael Fuster OFM, Licht und Finsternis (span)

Kurze Erklärung folgender Begriffe bei Johannes: Licht und Finsternis, wahres Licht, Kinder des Lichtes = Kinder Gottes; Werke des Lichtes; der Fürst der Finsternis.

CuBi 134–137 (1955) 282–287 (JAS)

3880 Ricardo Rábanos CM, Jesus der Weg, die Wahrheit und das Leben (span)

Jesus 1. der Weg zum Vater: ontologisch durch seine Menschwerdung; als Mittler durch seine Wirksamkeit als Erlöser; subjektiv als Vorbild der Heiligkeit. – 2. Wahrheit: Zeuge der Wahrheit; Erfüller der Verheißungen Gottes. – 3. Leben: substantiell: Im Besitz der Fülle göttlichen Lebens. Spender alles physischen und übernatürlichen Lebens (Gnade und Glorie) – Wort des Lebens.

CuBi 138–139 (1955) 338–346 (JAS)

3881 Pedro Franquesa, Der Begriff des übernatürlichen Lebens bei Johannes (span)

Abgrenzung vom allgemeinen Begriff „Leben" bei Johannes; symbolische Ausdrucksweisen für das übernatürliche Leben bei Johannes: Guter Hirt, Brot, Wasser des Lebens. Inhalt des Begriffes: Christus selbst, der Licht, Wahrheit, Leben spendet. Wirkungen: Wiedergeburt des Menschen; Kinder des Lichtes = Gottes; Gegner: Finsternis, Tod, Sünde.

CuBi 134–137 (1955) 241–249 (JAS)

3882 Philipp Seidensticker OFM, Frucht des Lebens. Die sittlichen Wirkungen des Lebens nach Johannes

Das von Gott in der Person Jesu Christi den Menschen geschenkte und im Glauben erfaßte und aufgenommene Leben entfaltet in den von Gott gezeugten Menschen durch die Macht des Hl. Geistes den Glauben und die Bruderliebe als die ihnen von Christus her innewohnenden Kräfte, die nach außen sichtbar sind und damit Zeugen des göttlichen Lebens der Gläubigen in der Welt sind.

FrancLA VI (1955/1956) 1–84 (EP)

3883 Fr. Donatus OFMCap, An Outline of St. John's Doctrine on the Divine Sonship of the Christian

C. Evidence from the First Epistle. – D. The Efficacy of the Divine Begetting. Die „Mitteilung göttlichen Lebens" und die „Verähnlichung mit Gott" als integrierende Elemente der Gotteskindschaft des Christen.

MT VIII/2 (1955) 53–71; IX (1956) 14–38

Begriffe und Symbole
Liturgie, Predigt und Katechese

3884 P. de Haes, Gloria Dei in Vetere Testamento

Kabôd im AT: Begriffsbestimmung nach G. Kittel (ThWNT), P. van Imschoot (Bijbels Woordenboek) B. Stein (Der Begriff Kabôd Jahweh ...).

ColMech XLII/IV (1957) 374–377

884a P. DE HAES, Gloria Dei in Novo Testamento

Das NT bringt in der Person Jesu die Erfüllung der dem AT schon in gewisser Weise gegebenen und verheißenen gloria Dei. Sie wird zunächst aufgefaßt als die Glorie des zum Gericht wiederkehrenden Menschensohnes (Synoptiker, Thess), die besonders bei Paulus als Glorie des auferstandenen, in der Kirche gegenwärtigen Herrn verstanden, den Gläubigen mitgeteilt und durch deren Mitwirkung entfaltet wird. Johannes betont die identitas naturae der Glorie des Vaters mit der des ewigen Wortes. „Glorificare Deum et Ei dare gloriam nihil aliud est quam Deum Se nobis communicantem recipere."

ColMech XLII (n. s. XXVII) [V (1957) 485-490 (WB)

885 DONATIEN MOLLAT SJ, Nous avons vu sa gloire

Die neutestamentliche Botschaft von der Herrlichkeit Gottes.

Chr 1 1 (1956) 310–327

886 F.-M. LEMOINE OP et R. DEVILLE PSS, Le vocabulaire biblique du Rachat

Den einzelnen Büchern folgende Tabellen aus der hebräischen und griechischen Bibel, in denen die Stellen angegeben werden, wo die Worte „Kauf" oder „Freikauf" (achat bzw. rachat) zur Bezeichnung der Erlösung verwandt werden.

Ev 23 (1956) 53–66

887 C. NOVEL MS, Le Christ notre Rançon

Der Begriff „Lösegeld" wird den biblischen Büchern folgend in seiner metaphorischen und heilsgeschichtlich-christologischen Bedeutung herausgearbeitet.

Ev 25 (1957) 7–73

888 T. WORDEN, The Meaning of „Sin"

Dem griechischen ἁμαρτία entsprechen im hebräischen Text verschiedene Wörter. Vf. arbeitet mit Hilfe des ThWB die Bedeutung Sünde als Auflehnung gegen Gott und Mißachtung der Gebote, Sünde als Übel und Leid, Erbsünde, heraus.

Script IX/6 (1957) 44–53 (HRu)

889 J. B. BAUER, Der Glaube im Alten Testament

Bearbeitung von A. Gelin, Lumière et Vie 22 (1955) 431–442, vermehrt um die Jobinterpretation nach F. Stier.

BiLit 23 (1955/1956) 226–230 (JBB)

890 ROGER POELMAN, La Foi, croissance intérieure

Der Vf. teilt seinen Aufsatz in folgende vier Abschnitte ein: 1. Croissance et intériorité de la foi dans l'Ancien Testament. – 2. La révélation évangélique et la foi. – 3. L'illumination des Apôtres et la prédication du Message. – 4. Notre croissance dans la foi.

LV XI/4 (1956) 629–640 (GM)

891 TH. F. TORRANCE, One Aspect of the Biblical Conception of Faith

Ausgehend von der Urbedeutung des hebräischen Wortes für Glaube und Glauben, das auch vielen Stellen des NT zugrunde liege, unterstreicht Vf. vor allem zweierlei: 1. Glaube sei zunächst in Gott, denn Gott sei vor allem treu und umfasse mit seinem ewigen Glauben unseren Kleinglauben, mit seiner Stetigkeit unsere Schwäche. Die fleischgewordene Treue Gottes ist Jesus Christus. 2. Jesus ist nicht nur menschgewordenes Wort Gottes, er ist auch selbst Glaubender für uns. Sein Glaube ist stellvertretend, sein Gehorsam ersetzt unser Versagen, ist unsere Hoffnung und unser Heil.

ET 68/4 (1957) 111–114 (WP)

892 C. F. MOULE, T. F. TORRANCE, The Biblical Conception of Faith

Die im Januarheft (68/4) begonnene Kontroverse wird mit drei Beiträgen fortgesetzt. T. betont die jüdische Herkunft und Bildung des Apostels und möchte von daher seinen Glaubensbegriff verstehen, also weniger von den griechischen Grammatikregeln! Der Genitiv bei „Glaube" sei oft gen. subiectivus; der Akzent liege also auf der Tat Gottes in Jesus Christus, nicht auf dem Glauben des Menschen an Jesus Christus. Dieser Theorie widerspricht M. und verlangt für jeden Einzelfall Beweise.

Er beruft sich auf den paulinischen Sprachgebrauch, auf die Konstruktion beim Verbum „glauben" und z. B. auf die Einzelstelle Gal 2, 16. Im allgemeinen ist nach M. Glaube bei Paulus also der Glaube des Gläubigen.

ET 68/5 und 7 (1957) 157 und 221–222 (WP)

93 A. Bea SJ, Die Idee des Friedens im AT (span)

Friede bedeutet lebenspendende Einheit mit Christus. Im AT: soziale Bedeutung, Kennzeichen der messianischen Zeit, von Gott geschenkt durch den Messias, setzt von seiten des Menschen „Gerechtigkeit" voraus. – Seine Verwirklichung erfolgt im NT.

RBib 79/18 (1956) 4–14 (JAS)

94 Claudio Gancho Hernández OFM, Die Freude im NT (span)

Die Untersuchung beschränkt sich auf Lukas, Johannes und Paulus. Gott als Tröster und Spender aller Freude ist eine Leitidee bereits des AT (bes. Propheten und Weisheitslit.) und der Qumrantexte. Das NT führt diese Linie weiter mit dem speziellen Akzent, daß Christus Quelle aller Freude ist als Bringer der Frohen Botschaft.

CuBi 14 (1957) 65–79, 165–179 (JAS)

95 G. Priero, La Grazia nella Bibbia

38. La grazia in S. Giovanni: La grazia partecipata all'uomo. – 39. La grazia nell'Apocalisse: a) Da parte di Dio; b) Nell'uomo; c) Cooperazione dell'uomo. *cf II 837 III 748*

PalCl XXXV/14 (1956) 644–654; 15 (1956) 703–706; 19 (1956) 887–890; 20 (1956) 932–937 (WB)

96 Burkhard Neunheuser, Gnade, Geistesgaben, Heiliger Geist in mittelalterlicher und neutestamentlicher Sicht. Terminologische und sachliche Probleme. – Ein Versuch

Bedeutungswandel, -verengung und -erweiterung obiger und verwandter Begriffe im Lauf der Jahrhunderte wird untersucht, mit dem Ergebnis, daß es „sinnvoll" ist, die „Terminologie des NT aufzugreifen, wenn es in verantwortlicher Weise geschieht". Andererseits aber soll auch nichts verloren werden, „was an Klärung, Abgrenzung und Entfaltung gewonnen wurde".

LiMō XX (1957) 34–47 (GM)

97 Paula Seethaler OSB, Das Licht in Schrift und Liturgie

Symbolik des Lichtes: Offenbarung Gottes – Sinnbild des göttlichen Wesens und Wirkens in Gnade und Gericht – des Anteils am Leben Gottes.

BenMo 33 (1957) 33–43; 121–129 (PS)

*

98 Erro Repo, Der Begriff „Rhema" im Biblisch-Griechischen. Eine traditionsgeschichtliche und semasiologische Untersuchung. II. Rhema im Neuen Testament, unter Berücksichtigung seines Gebrauchs in der übrigen altchristlichen Literatur

Die Weiterführung der ῥῆμα-Untersuchung (cf IZBG I/1940) gliedert sich in einen analytischen und einen synthetischen Teil. Der erstere befaßt sich mit Vorkommen und Verwendung der Vokabel I. im NT; II. in den Schriften der Apostolischen Väter und in den ntl Apokryphen; III. bei altkirchlichen Schriftstellern, bei Eusebius und in außerkirchlichen Quellen (S. 12–158). Der synthetische Teil ist der traditionsgeschichtlich und semasiologisch zusammenfassenden Untersuchung gewidmet (S. 159–212). – Aus der Fülle der Einzelergebnisse und -beobachtungen sei hervorgehoben, daß der Gebrauch von ῥῆμα im NT „stark semitische Züge" trägt und „als sprachlicher Semitismus" z. B. in den Sonderüberlieferungen von Lk, Apg und Jo auf die palästinensischen Beziehungen der betreffenden Traditionen hinweist. Das von der Septuaginta-Sprache herrührende biblische und religiöse Gepräge kommt in griechisch-hellenistischer Umgebung „als eine Art von archaistischem Akzent" zur Geltung, so bei den dem allgemeinen Sprachgebrauch sich anpassenden Autoren (Paulus, Kirchenväter). Die Frequenzstatistik der Ausdrücke des Wortbegriffs läßt schon im NT die Tendenz zur Angleichung an die Umweltsprache erkennen.

AnnAcScFenn Ser. B Tom. 88/1 (1954) 3–214 (FS)

99 Heinrich Dörrie, Ὑπόστασις (Hypostasis) Wort- und Bedeutungsgeschichte

NAG No. 3 (1955) 35–92

900 Georg Bertram, Der religionsgeschichtliche Hintergrund des Begriffs der „Erhöhung" in der Septuaginta

Vf. zeichnet die religiöse Umwelt der LXX, in welcher der mythische Typus der Erhöhung keinen Raum mehr hat. Während es sich bei der Erhöhung des Menschen um eine soziologische Fragestellung handelt, sind es bei Gott liturgische Prädikationen, die aber völlig entmythologisiert sind (vgl. Anm. 11 und 12).

ZAW 68 (1956) 57–71 (MS)

901 B. R. Brinkman SJ, „Creation" and „Creature". I. Some texts and tendencies (excluding Romans)

„Thus it should appear that these NT texts together with their background in the Septuagint serve to show a marked preference for a usage of *creation-creature* (κτίσις) which avoids the simple universalising connotation which we are apt to give the expression. Such meanings as „the act of creation" or the „creative process" are clearly not those with which we are concerned. This is an action referable to God „the Creator". It is the trend we have detected to particularise which is of importance; and such a tendency emerges from the revelant contexts. Over against this there stands apparently the famous creation *pericope* in Col. 1, 15 ff. We hope to be able to show later that when the most important passages in Romans are examined they also reveal certain particularising characteristics. The universe of Col. 1, 15 ff., if it is to fit the piecemeal picture which otherwise begins to take shape, will be a universe from which our static universalism must be thought away. It is indeed a universe in the sense that it is a totality; but it will appear as a universe with a dynamic movement and a centre, which is Christ. *All creation-creature* is at the same time *every creation-creature* and its significance is that of the class or the individual centred upon Him."

Bijdr 18 (1957) 129–139 (GB)

902 Gershom Scholem, Schöpfung aus Nichts und Selbstverschränkung Gottes

In seinem Eranos-Vortrag (im Rahmen des Tagungsthemas „Der Mensch und das Schöpferische") zeigt G. Sch., wie sich der Satz von der *creatio ex nihilo* auf dem Grunde der Bibel, die ihn aber selber noch nicht in der vom dogmatischen Schriftbeweis behaupteten Präzision der Lehre kannte (die loci classici lassen die Möglichkeit des Chaos offen, auch 2 Mkk 7, 28: οὐκ ἐξ ὄντων, die bessere Lesart gegenüber der späteren ἐξ οὐκ ὄντων), erst in der talmudischen Polemik gegen den Mythus und in der patristischen Polemik gegen das griechische Denken durchgesetzt hat. Das Hauptgewicht seiner Ausführungen liegt im übrigen auf der theologischen und mystischen Spekulation im jüdischen, christlichen und islamischen Mittelalter.

Eranos XXV (1956) 87–119 (FS)

903 M. Meinertz, Schisma und Hairesis im Neuen Testament

Σχίσμα: im NT und außerhalb (LXX, Pap., Apost. Väter) z. T. in buchstäblicher Bedeutung (Riß), z. T. übertragen (Streitigkeit, Friedensstörung); niemals aber vom Verhältnis zwischen Judentum und Kirche. – αἵρεσις: fehlt in den Evv völlig. Apg und Pls-Briefe: im neutralen Sinn von Gruppe, Schule; z. T. schon in feindlichem Sinn von „Abspaltung" (bes. Kor); am schärfsten in technischem Sinn 2 Petr 2, 1, ebenso bei Apost. Vätern, sobald das Bewußtsein von Kirche sich stärker ausbildete.

BZ NF I (1957) 114–118 (JAS)

*

904 Julien Harvey SJ, Symbolique et théologie biblique

„Nous voudrions ici tenter de situer la symbolique biblique dans l'ensemble des moyens d'expressions qu'utilise la Bible et, en même temps, déterminer des voies d'accès à l'intelligence de ces symboles. Nous utiliserons à l'occasion les cadres généralement employés en histoire des religions, en psychologie de la création littéraire et en mythique classique. On voudra bien n'y voir que des hypothèses de travail, dont la valeur ne peut être déterminée que dans des applications concrètes." I. Situation de la symbolique. – II. Le symbole en histoire comparée des religions. – III. L'univers symbolique traditionnel. – IV. L'univers symbolique biblique. – V. Psychologie et symbolisme. – VI. Prolongements.

ScEccl IX 2 (1957) 147–157

905 Wilhelm Michaelis, Zeichen, Siegel, Kreuz. Ein Ausschnitt aus der Bedeutungsgeschichte biblischer Begriffe

Die Bedeutungsverlagerung der genannten biblischen Begriffe wird durch Beobachtungen an biblischen

Texten wie Gen 4, 15; Ex 13, 9; Is 44, 5; Ez 9, 4. 6 und deren Nachwirkungen in der apokryphen Literatur, im spätjüdischen Brauchtum und der Jo-Apokalypse des NT dargetan.
TZ 12 (1956) 505–525 (MS)

006 H. B. Visser, Handauflegung (holl)
Die Handauflegung im Alten und Neuen Testament und in der römisch-katholischen Liturgie.
HLa 9/6 (1956) 92–93

007 A. Drubbel MSC, Das Wasser in der Bibel (holl)
HLa 9/8 (1956) 117–124

008 Dorothea Forstner OSB, Kranz und Krone
Ihre Symbolik I. in der Antike; II. in der Hl. Schrift des Alten und Neuen Testaments; III. in der altchristlichen Literatur; IV. in der Liturgie; V. in der Kunst.
BiLi 23 (1956) 219–224; 252–256

009 Dorothea Forstner OSB, Weide
Zur keuschheitssymbolischen Bedeutung des Weidenbaums in der frühchristlichen Auslegung.
BiLi 23 (1956) 354–355

Liturgie

010 Augustin Bea SJ, Valeur pastorale de la parole de Dieu dans la Liturgie
„On peut chercher la réponse à notre question dans un triple domaine: dans celui de *l'histoire* et de ses enseignements; dans la recherche *théologique* sur la nature et l'efficacité de la Parole de Dieu; et dans l'union *de fait* entre la lecture biblique et le sacrifice eucharistique." – I. L'enseignement de l'histoire. – II. La voix de la Théologie. – III. La Parole de Dieu et l'Eucharistie.
MD 47–48 (1956) 127–148

011 Thomas Forsyth Torrance, Liturgie et Apocalypse
In diesem aus dem Englischen (Church Service Society Annual de l'Eglise d'Ecosse) übersetzten Aufsatz kommt der Vf. zum Ergebnis: Die liturgischen Formen müssen als vorübergehende apokalyptische Bilder verstanden werden. Liturgie und Apokalyptik sind ein Ganzes. Sie stellen dasselbe Drama dar und haben denselben Plan: das Unaussprechbare in den Formen und in der Sprache dieser Welt auszudrücken.
VC XI/41 (1957) 28–40 (GM)

012 Paul Doncoeur, Bible et Liturgie
Bibel und Liturgie stehen in engem innerem Zusammenhang durch die Einheit des göttlichen Heilswerkes, dessen Mittelpunkt das Geheimnis der Inkarnation ist. Sie ist Zentralthema der Hl. Schrift und der Begegnung zwischen Gott und Mensch im Verlaufe der Geschichte der Kirche. Liturgie, ohne aus den lebenspendenden Quellen des Gotteswortes zu schöpfen, muß verkümmern – umgekehrt geht eine Bibelbewegung, die sich in abstrakter Gelehrsamkeit verliert und nicht die Kraft des Gotteswortes den Gläubigen erschließt, in die Irre.
Et 90 (1957) Tom. 294, 95–105 (JAS)

013 W. Grossouw, Biblische und liturgische Frömmigkeit (holl)
TsLit XLI/4 (1957) 246–256

014 Giorgio M. Castellini, Parola di Dio e culto di Dio
Considerata praestantia s. Scripturae et liturgiae colligit A. „Biblia et liturgiam" nos ignorare non posse nec debere, quia liturgiae studiosus ad hanc intelligendam eget viri s. Scripturae periti, hic vero lectionis liturgicae indiget ut fructus pietatis et scientiae consequi valet.
ELit LXX (1956) 50–55 (GB)

015 Giorgio M. Castellini, Pedagogia biblico-liturgica
Celebratio liturgica, praesertim sacramentalis, non tantum habet tamquam finem disponendi animas ad salutem, sed illam dare intendit. Ad id consequendum, liturgia exigit ab hominibus quasdam

dispositiones, uti participationem ad mysterium, quod in ipsis operatur. Sacrae liturgiae inest sensus paedagogicus, idem, qui invenitur in sacra Scriptura, et manifestatur exterius signis et gestibus: ita anima et corpus participant actioni sacrae eiusque fruuntur effectibus supernaturalibus.
ELit LXX (1956) 375–379 (GB)

916 Henry Ashworth OSB, „Urbs beata Ierusalem". Scriptural and Patristic Sources
Ad illustrandam originem et tempus compositionis hymni Dedicationis Ecclesiae, hic colliguntur textus scripturales et patristici. Praeter Isaiam et Apocalypsim (uti communiter putabatur), fontes huius celebris hymni videntur esse etiam Daniel et Tobias; praeterea videtur auctor a scriptis S. Gregorii M. hausisse.
ELit LXX (1956) 238–241 (GB)

917 Donato Baldi, Le lezioni scritturistiche nella liturgia di Gerusalemme nei secoli IV e V
Die Kenntnis der Liturgie von Jerusalem wird durch ein aus dem Ende des 5. Jh. stammendes armenisches Lektionar vervollkommnet, das im Gegensatz zur Perigrinatio ad loca sancta die Psalmen und Lesungen der einzelnen Offizien anführt. Hieraus ergibt sich, daß bereits damals in der Quadragesima und zu Ostern eine lectio continua üblich war. Die Auswahl der Texte läßt darauf schließen, daß man weniger den Gläubigen die historische Wirklichkeit des Lebens Jesu nahebringen als sie vielmehr an seinem mystischen Leben teilnehmen lassen wollte.
FrancLA II (1951–1952) 163–226 (EP)

918 Joann Kotlajarevsky, Die geistliche „Axt" (russ)
Im Licht von Lk 3, 9 betrachtet Vf. die Hymnen des byzantinischen Offiziums von Johannes dem Täufer und findet darin eine kurze Darlegung der Psychologie unseres Heils.
JMP 7 (1957) 47–48 (GN)

919 Theodor Schnitzler, Textus consecrationis Missae eiusque fontes biblici
Synopse der lateinischen Konsekrationsformeln.
EphLit LXIX (1955) 349–351 (GB)

920 Paula Seethaler OSB, Das erste Responsorium des ersten Adventsonntags im Lichte der Heiligen Schrift
Schrift- und Liturgiesinn der neun verschiedenen Stellen, aus denen das Responsorium zusammengesetzt ist: Offenbarung des Kommens Christi, der alle feindlichen Mächte überwindenden Kraft Gottes und seiner alle Welt erfüllenden Gegenwart.
BiKi 11/4 (1956) 116–121 (PS)

921 Damasus Zähringer OSB, Fußwaschung
Der Vf. teilt die Ergebnisse der wissenschaftlichen Arbeit seines Mitbruders mit, Thomas Schäfer OSB, „Die Fußwaschung im monastischen Brauchtum und in der lateinischen Liturgie", Beuron 1956. Die Begebenheit im Abendmahlssaal, „das in ihr enthaltene Beispiel und der in ihr ausgesprochene Befehl entwickelte sich zu einer Liturgie der Fußwaschung". Es wird ein kurzer Überblick gegeben über die Fußwaschung bei der Taufe, über die Fußwaschung als Ausdruck der Gastfreundschaft, über die Armenfußwaschung und das mandatum fratrum. Abschließend sagt der Vf.: „Kein Zeitpunkt im ganzen Kirchenjahr könnte aber für die Erschließung dieses Brauches günstiger sein als derjenige, der jetzt für diesen Vorgang bestimmt wurde, die Eucharistiefeier am Gründonnerstag."
BenMo 33 (1957) 130–132 (PS)

922 P. van Bergen, L'inspiration biblique de la messe du Jeudi Saint
LumViB 33 (1957) 10–22

923 Anselm Rüd OSB, Ostermotive aus dem Alten Testament
Ezechiels Vision von der Tempelquelle: Ez 47, 22ff. als Antiphon in der österlichen Zeit.
BiLi 23 (1956) 217–218

923a Anselm Rüd OSB, Vom Wert des Psalters für die betende Kirche
BiLi 23 (1956) 289–292

4 René-Jean Hesbert, Les séries d'évangiles après la Pentecôte

Liturgiegeschichtliche Untersuchung der Evangelien der Sonntage nach Pfingsten auf Grund mittelalterlicher Meßbücher.

MD 46 (1956) 35–59

5 Michael Coune, Les oraisons psalmiques

Kurze Geschichte des vereinzelt bereits für das ägyptische Mönchtum bezeugten Brauches, an die Rezitation der Psalmen Gebete anzuschließen. Es läßt sich eine series africana, hispanica und romana unterscheiden. Der Text der letzteren (nach Dom Brou, The Psalter Collects, 1949) bildet den Abschluß.

ParLit 4 (1957) 306–324

6 J. B. Bauer, Um eine neue Übersetzung des Perikopenbuchs

Vf. wendet sich gegen eine Übertragung in sakraler Sprache, deren Eigentümlichkeit doch Archaismus und kunstvolle, der Alltagssprache fremde Wortwahl ist. Soll das NT wirklich in erster Linie Botschaft sein, dann muß es heute in der dem gemeinen Mann vom Mund abgelesenen Volkssprache geboten werden, wie es seinerzeit in der gemeingriechischen Umgangssprache verfaßt wurde.

BiLi 23 (1955/56) 273–277 (JBB)

Predigt

7 J. H. Bavinck, Exegese und Predigt (holl)

Aufgabe des Predigers ist nicht nur die Auslegung des Textes, sondern auch seine Anwendung. Woher holt sich aber der Prediger das Recht zu dieser Anwendung? Man könnte die Predigt eine sakramentale Tat nennen: Gott spricht durch das Menschenwort. Besser aber geht man von dem Gedanken aus, daß die Schrift selber krafterfüllt ist und daß der Prediger diese Kraft bloß frei macht, die Isolation entfernt.

GerefTTs 57 (1957) 147–151 (GB)

8 Pierre Scherding, Réflexions sur le principe scripturaire et son application au ministère de la Parole

Grundsätzlicher Beitrag zur evangelischen Predigtlehre.

RHPhilRel 36/3 (1956) 208–230

9 P. F. Barackman, Sunday Martyrdom. The Bible and the Preacher

Interpr 10/4 (1956) 387–399

10 R. E. Gibson, Communicating the Gospel. The Bible and the Hearer

Interpr 10/4 (1956) 400–410 (WP)

11 J. B. Bauer, Die Episteln im Advent

Nicht Moral-, sondern Glaubenspredigt, daher bietet Vf. im folgenden eigenständige Exegesen zu den Adventsepisteln (einschließlich der Vigil) als Handreichung und Beispiel.

BiLi 24 (1956/57) 50–57 (JBB)

Katechese

12 Klemens Tilmann, La Bible, source du Catéchisme

Vf. legt dar, wie eng der Katechismus nach Aufbau und Sprache mit der Bibel verknüpft sein muß. Biblisches Denken muß im Katechismus wiederzufinden sein. Das letzte Ziel der Bibel, die Offenbarung der Herrlichkeit Gottes und die Hinführung des Menschen zu dieser Herrlichkeit, ist auch das letzte Ziel des Katechismus.

LV XI/4 (1956) 651–664 (GM)

13 Franz Bürkli, Das Reich Gottes ist mitten unter euch. Sinn und Geist des Bibelunterrichts

SchwSch 43/6 (1956) 155–159

14 Bibelwissenschaft und Bibelunterricht

Ein Sonderheft der „Schweizer Schule" berichtet über den Schweizerischen Bibelkurs in Einsiedeln (15.–21. Juli 1956). Berichtet wird über die Referate von R. Gutzwiller: Berichte und Lehrerzählungen des Alten Testamentes im Lichte der heutigen Bibelwissenschaft; Leo Kunz: Pädagogische und methodische Darbietung der Bibel an der Oberstufe; E. Ruckstuhl: Der zeitliche Rahmen des Lebens Jesu; Ders.: Die Gestalt Jesu aus den Evangelien; Eduard Bachmann: Rückblick auf die Ausstellungen des

Bibelkurses in Einsiedeln; Leo Kunz: „Veranschaulichung" im Bibelunterricht; Karl Dudli: Die Anschaulichkeit im Bibelunterricht; Xaver von Moos: Schulwandbilder für den Bibelunterricht.
SchwSch 43/8 (1956) 210–237

935 Johannes Schildenberger OSB, Mythos – Wunder – Mysterium – Aktuelles zum Unterricht im Alten Testament

Abdruck aus „Der christliche Erzieher" (1955f.). – I. Die drei Grundeigenschaften der biblischen Geschichtschreibung (ihre echt menschliche Art, ihre prophetische Art, ihre praktische Ausrichtung). – II. Weisungen des kirchlichen Lehramts. – III. Einige Bemerkungen zur Urgeschichte. – IV. Bemerkungen zur Patriarchengeschichte. Anhang: Aufbau der Patriarchenerzählungen. – In einer zweiten Folge wird der Mythos und das Alte Testament behandelt: I. Vom Wesen des Mythus. – II. Ablehnung des Mythus in der Hl. Schrift und in der Kirche. – III. Mythologische Bilder bei den alttestamentlichen Propheten und Dichtern. – IV. Mythus und Urgeschichte (Gen 1–11). – V. Die Erschaffung des Menschen (Gen 2, 4b–7). – VI. Die Erschaffung der Frau (Gen 2, 18–27). – VII. Der Sündenfall (Gen 3). – Die dritte Folge: Zur Erklärung und zum Verhältnis der Wunder im Alten Testament: I. Wesen, Einteilung, Zweck des Wunders. – II. Die Wunder beim Auszug aus Ägypten und in der Wüste. – III. Die Wunder bei der Eroberung Kanaans. – IV. Die Wunder der Propheten Elias und Elisäus. – V. Die Wunder im Buch Daniel. – VI. Die wunderbaren Erscheinungen im 2. Makkabäerbuch. – VII. Das Buch Jonas. – Vierte Folge: Das Mysterium Gottes im Alten Testament: I. Das Wort Mysterium. – II. Die Stufen der Heilsgeschichte. – III. Die Themen der Heilsgeschichte.
BiLi 24 (1957) 99–118. 140–164. 179–198. 222–233

936 Placidus Jordan OSB, Israels Glaube in christlicher Sicht

Der Vf. stellt die Frage, ob in Katechese und Bibelunterricht die Einheit von AT und NT genügend betont werde, und sieht hierin im neuen Katechismus einen beträchtlichen Fortschritt. Er zeigt das Gemeinsame und die Unterschiede auf zwischen der heutigen jüdischen Religion und dem christlichen Glauben. Der Vf. geht auf die jüdische Morallehre ein, weil sie auch uns etwas zu sagen hat, denn Jesus hat die sittlichen Forderungen der Thora bejaht. Das eschatologische Geheimnis, die Bekehrung der Juden (Röm 11, 25 f.), „verpflichtet uns zu einer wahrhaft christlichen Sicht des alttestamentlichen Gottesvolkes".
BenMo 32 (1956) 373–381 (PS)

937 Heinrich Gross, Kain und Abel

Für den Katecheten bestimmte wissenschaftlich fundierte Erläuterungen alttestamentlicher Perikopen. – Wie soll man sich die „40 Jahre in der Wüste" vorstellen?
KatBl 82/1 (1957) 3–4; 82/7 (1957) 289–290

938 Franz Mussner, Pharisäer und Zöllner

Auslegung von Lk 18, 9–14. – Vom gütigen Weinbergbesitzer (Mt 20, 1–16). – Das königliche Hochzeitsmahl (Mt 22, 1–14 fiar.) – Der wiederkommende Sämann (Mk 4, 26–29).
KBl 81 (1956) 305–309. 345–347. 433 ff. 473–474

Bibellesung (Grundsätze und Hilfsmittel)

939 J. Nouson, Documenta Magisterii et lectio Bibliae

Neuere katholische Lehre zum Bibellesen von Laien.
ColMech XXVI/II (1956) 208–212

940 Calwer Hefte zur Förderung biblischen Glaubens und christlichen Lebens. Herausgegeben von Theodor Schlatter, Calwer Verlag, Stuttgart

Die in zwangloser Folge erscheinenden Hefte umfassen je ca. 30 Seiten. Ihr Anliegen ist, die Bibel als lebendiges Buch in die Problematik des heutigen Menschen hineinzustellen. Es liegen bis zum Sommer 1957 zwölf Hefte vor, darunter: Walther Eichrodt, Das Gottesbild des Alten Testaments, Nr. 1 (1956) 3–24; Helmut Lamparter, Das biblische Menschenbild, Nr. 2 (1956) 3–32; Walther Geissler, Ist der Gott des Alten Testamentes der Vater Jesu Christi?, Nr. 3 (1956) 3–32; Gerhard Pfahler, Das Evangelium in der Erziehung, Nr. 4 (1956) 3–23; Hans Wildenberger, Die Handschriftenfunde beim Toten Meer und ihre Bedeutung für die Erforschung der Heiligen Schrift, Nr. 5 (1956) 5–43; Ethelbert Stauffer, Jesus und die Wüstengemeinde am Toten Meer, Nr. 9 (1957) 5–31.

1 Pierre Grelot, Pages Bibliques

„Dans ce volume, nous avons groupé les textes d'Ancien Testament qui ont paru les plus représentatifs ou les plus importants... De brefs commentaires s'efforcent de replacer ces textes dans le cadre de leur temps, de préciser leurs genres littéraires et leurs procédés de composition, d'expliquer leur provenance, de mettre en lumière les principaux enseignements qui s'y trouvent renfermés, en insistant sur leur valeur doctrinale... Toutefois le présent recueil n'a pas seulement pour but d'illustrer par les textes un cours sur la Bible. L'enseignement de la doctrine chrétienne ne peut se passer de recourir a la Parole de Dieu: c'est donc tout au long des années scolaires, et peut-être au delà, que ces pages bibliques se voudraient utilisables."

Notre Foi et Notre Vie No. 8 (1954) 9–386

2 Pierre Dérumaux, La Parole de Vie

„Au risque de décevoir les audacieux, sans rassurer peut-être les fervents des ‚Histoires Saintes' de jadis, nous avons essayé d'introduire aux enseignements religieux de la Bible, tels qu'ils apparaissent aujourd'hui, en tenant soigneusement compte des directives de l'Eglise, gardienne et interprète des Saintes Ecritures." I. Le Peuple Dieu. – II. Le Message des Livres Saints. – III. La Révélation Chrétienne. – Table des textes bibliques. Index.

Notre Foi et Notre Vie VII (1954) 5–174

3 J. de Vaulx, Les témoins du Fils de Dieu (Saint Marc et Saint Matthieu)

Einleitung zum Markus- und Matthäusevangelium.

Evangile 22 (1956) 5–61

4 Ch. Déville PSS et G. Gourbillon, L'Evangéliste du Sauveur

Einleitung zu Lektüre und Verständnis des Lukasevangeliums

Ev No. 26 (1957) 5–73

5 Jean Duplacy, A la découverte du Nouveau Testament

Als Gegenstück zu der in Catéchistes Nr. 3–21 vorausgegangenen Reihe von A. Gelin, A la découverte de l'AT, veröffentlicht der Autor unter obigem Titel eine Artikelserie, die sich zum Ziel gesetzt hat, zur selbständigen Lektüre der Schrift hinzuführen. Für Teil I–V der Reihe siehe IZBG IV 849. Die Teile VI–IX stehen unter folgenden Themen: La vie des premières communautés (3 Abschnitte in Nr. 28, 29, 30) L'Evangile et les débuts de la littérature évangélique (Nr. 31). (Wird fortgesetzt.)

Cat Nr. 27 (1956) 215–228; Nr. 28 (1956) 323–332; Nr. 29 (1957) 3–16; Nr. 30 (1957) 107–120; Nr. 31 (1957) 205–218 (GM)

6 Hilaire Duesberg OSB, Horoscope du Mouvement Biblique

Vorgeschichte, gegenwärtiger Stand und Ausblick in die Zukunft der Bibelbewegung.

NRT 79/1 (1957) 3–15 (AMo)

Anwendung und Meditation

7 Johannes Günther, Tempelbau und Wohnungsnot

Aus der Predigt des Propheten Aggäus zeigt der Vf., daß Jahwe den Wiederaufbau des Tempels vor dem Wiederaufbau der Wohnungen forderte. Jahwe trat dem Egoismus des Volkes entgegen. Er versagte dem Land Fruchtbarkeit und der Arbeit Erfolg. „Gott fordert den Beweis, daß wir ihn an die erste Stelle setzen" (vgl. Mt 6, 33ff.).

BiKi 11/4 (1956) 111–115

8 Heinrich Gross, Religiöse Pilgerschaft als Lebensform nach dem Alten Testament

„Nach dem Alten Testament ist es ein Grundgesetz der Heilsveranstaltung Gottes, daß dem Wandernden eine Verheißung gegeben wird, ja daß die Verheißtung eines zukünftigen Besitzes, eines Heilsgutes, zum Wandern aufruft." Dieser Gedanke wird an Hand thematisch einschlägiger Texte entfaltet (Gen 12, 1–3; Is 2, 1–4).

KBl 82/6 (1957) 241–243

9 Richard R. Caemmerer, The Educational Use of Scripture in the Light of the Doctrine of the Holy Spirit

CTM XXVIII/3 (1957) 211–219

950 Gustave Martelet, Remets-nous nos dettes, comme nous remettons les leurs à ceux qui nous doivent

Vom NT ausgehende Betrachtung der letzten Vaterunserbitte.

VC X|38 (1956) 79–84

951 Soeur Jeanne D'Arc, Heureux les Pauvres

„Le premier message de Jésus lorsque, tel Moïse, il monte sur la montagne pour promulguer la Loi nouvelle, est un message de bonheur et, en même temps, une invitation aux pauvres. Rien n'est impose. C'est un appel au bonheur, à la vie, qui est au principe de cette nouvelle société de croyants, et chacun peut éprouver intérieurement, avec la grâce de Dieu, le lien très profond marqué dans l'Evangile, et que l'expérience de la vie spirituelle confirme, entre le Royaume de Dieu et la pauvreté, entre chaque Personne divine et la dépossession de soi, entre le dépouillement, la perfection et le bonheur."

VieSp 425 (115–126)

952 A.-M. Cocagnac OP, Ne jugez pas. Simple méditation sur quelques textes de la Bible

Die betreffenden Texte der Evangelien und der paulinischen Schriften werden in ihrem inhaltlichen Zusammenhang mit dem Alten Testament meditiert.

VieSp 424 (1957) 5–31

953 Evode Beaucamp OFM, Le don de la terre et sa richesse spirituelle

„La promesse faite à Israël fut ‚de posséder la terre'. Et, en effet, la terre promise fut donnée aux enfants d'Abraham après quelques siècles de nomadisme et de séjour en Egypte, et après quarante ans de pérégrinations dans le désert. Que signifient cette promesse et cette possession? La terre promise n'est-elle que le symbole d'une partie non terrestre? L'expérience du don de la terre et de la possession n'a-t-elle pas une portée pédagogique beaucoup plus considérable?"

VieSp 425 (1957) 127–141

954 Evode Beaucamp OFM, L'Espérance du règne de Dieu et son développement dans la trame de l'Histoire d'Israël

„Le Royaume de Dieu est proche, annonçait Jean Baptiste, et voici que les foules couraient au désert. Que se passait-il donc? Que signifiait pour ces foules ‚le royaume de Dieu'? Et que doit-il signifier dans notre foi et dans notre prière? Le P. Evode Beaucamp montre toute la densité, d'abord politique et religieuse, puis de plus en plus universelle, humaine et spirituelle, dont l'histoire d'Israël avait rempli cette formule depuis que David avait installé son royaume en Canaan jusqu'au temps de la résistance des Maccabées et jusqu'à Jean-Baptiste, le précurseur. Jamais on n'avait vu un aussi petit peuple nourrir des pareilles ambitions."

VieSp 429 (1957) 572–591

955 Heinrich Kahlefeld, Jünger des Herrn

Eine Besinnung zur Perikope Markus 8, 34–38.

GeL 30 (1957) 1–6 (OSch)

Schriften außerhalb der Bibel

Test. Levi - IV Mkk - Kindheitsevangelien - Hermas - Apokryphon Jakobi - Acta Andreae - Evangelium Thomae - Sibyllina - Petruslegende - Agrapha - Abgarbrief

956 Pierre Grelot, Le Testament araméen de Lévi est-il traduit de l'hébreu? A propos du fragment de Cambridge, col c 10 à d 1

Vf. legt eine neue Übersetzung des Abschnitts vor und nimmt auf Grund von Hebraismen, Dubletten und gewisser grammatischer Eigentümlichkeiten ein hebräisches Original an. Der griechische Text vom Athos und der aramäische aus der Geniza von Kairo unterscheiden sich voneinander so stark, daß der griechische nicht eine Übersetzung aus dem aramäischen sein kann. Andererseits ist aber der griechische auch keine direkte Übersetzung aus dem Hebräischen, sondern geht vielleicht auf eine andere aramäische Übersetzung zurück.

REJ XIV (1955) 91–99 (JSch)

56a Pierre Grelot, Notes sur le Testament Araméen de Lévi (Fragment de la Bodleian Library, colonne a)

Text und Interpretation. Verbesserung der Interpretation durch die Fragmente 1Q und 4Q und durch die Parallelen aus dem griechischen Testament der zwölf Patriarchen und dem Buch der Jubiläen. Die Theorie von Charles, derzufolge das aramäische Testament die Quelle jener sei, wird durch folgende Hypothese ersetzt: die aramäischen Fragmente der Geniza sind die Adaption eines hebräischen Originals, ein Midrasch der Genesis, ausgearbeitet in levitischen Kreisen und abgefaßt in der Zeit der Makkabäerkämpfe.

RB 63|3 (1956) 391–406 (OSch)

57 S. Lauer, Eusebes logismos in IV Macc

Der 4 Makk 1, 1 auftretende Ausdruck wird mit der Doppelbedeutung „reasoning which follows the rules of piety (these rules being known to us from the divine Law)" und „reasoning for the sake of piety" wiedergegeben.

JJS 6|3 (1955) 170–171 (GAS)

58 Salvador Muñoz Iglesias, Die Kindheitsevangelien und die Kindheit von Heroen (span)

Ein Vergleich der Kindheit außerbiblischer Heroengestalten (Sargon, ägyptische Könige, Buddha, Augustus u. a.) und der darin geläufigen Motive mit den Evangelien der Kindheit Jesu zeigt, daß dieses „genus litterarium" keine so festumrissene Größe ist, daß außerbiblischer Einfluß auf die Formung der Evangelien mit Sicherheit bewiesen werden könnte.

EstBí XVI (1957) 5–36 (JAS)

59 Wolfgang Schmid, Eine frühchristliche Arkadienvorstellung

Das Arkadien des Hermasbuches (Sim 9) ist keine Gegend der Landkarte. „Statt Arkadien als dem Nähr- und Mutterboden des Musischen, dem Land der nur ihren Gefühlen lebenden Schäfer, haben wir in diesem späten und gewandelten Nachklang einer apokalyptischen Schrift ganz einfach den Inbegriff jener Welt urtümlichen Hirtenlebens vor uns, in die man entrückt werden muß, um die göttliche Stimme zu vernehmen: aus dem imaginären Arkadien der Profanität ist das imaginäre Arkadien des Pneumatikers geworden."

Convivium. Festschrift für Konrat Ziegler (Stuttgart 1954) 121–130 (AK)

60 W. C. van Unnik, The Origin of the Recently Discovered „Apocryphon Jacobi"

Der Papyrusfund von Nag-Hammadi wirft neues Licht auf die Anfänge des Christentums in Ägypten, die bis jetzt fast völlig im Dunkel lagen. In diesem Bericht, der erstmalig dem 8. Internationalen Kongreß für Religionsgeschichte (Rom, 17.–23. April 1955) mitgeteilt wurde, bespricht Vf. das „Apocryphon Jacobi", das den ersten Teil des Codex Jung bildet. Die Schrift weist keine gnostischen Züge auf, ist aber wohl verwandt mit 2 Clem. und der „Ascensio Isaiae". Zeit der Entstehung angeblich 125 bis 150 n. Chr.

VigChr X (1956) 149–156 (GB)

61 G. Quispel, An Unknown Fragment of the Acts of Andrew (Pap. Copt. Utrecht N. 1)

Textprobe, Übersetzung und Kommentar eines Papyrusfragments aus der Nachlassenschaft Prof. Carl Schmidts, z. Z. im Besitz der Utrechter Universitätsbibliothek. Die fünf Blätter sind eine koptische Übersetzung aus dem griechischen Originaltext und stammen aus dem 4./5. Jh.

VigChr X (1956) 129–148 (GB)

62 G. Garitte, Le fragment géorgien de l'„Évangile de Thomas"

Lateinische Übersetzung nach dem von A. Šanidze hergestellten Text.

RHE LI (1956) 513–520 (GB)

63 Johannes Bapt. Bauer, Oracula Sibyllina I 323ab

Das aus dem Apocr. Ezechielis stammende Agraphon *de vacca illa, quae peperit et non peperit* (Tert., auch von anderen Kirchenvätern zitiert), im Judentum messianisch bezogen im Sinn des verbreiteten Glaubens, daß der Messias, kaum geboren, sofort wieder verschwindet, von christlichen Kreisen mit dem Nachdruck auf „gebären und doch nicht gebären" auf Mariens integritas in partu (Klem. v. Alex.; Actus Vercellenses) – ergibt für die Übersetzung der Sibyllinenstelle, daß δάμαλις nur „Kuh", nicht „Mädchen", und ἄλοχος nur „nicht gebärend", nicht „Gattin", „Jungfrau" u. a. heißen kann.

ZNW 47 (1956) 284–285 (FS)

964 Alfons Kurfess, Homer und Hesiod im 1. Buch der Oracula Sibyllina

Behandelt die sechs Menschenalter von Erschaffung der Welt bis zur Sintflut (OrSib I 65–86; 87–124; 283–314) textkritisch und inhaltlich: zahlreiche wörtliche oder fast wörtliche Anklänge an Homer, eine Reihe inhaltlicher Parallelen bzw. Anregungen aus Hesiods Ἔργα.

Philologus Bd. 100/1–2 (1956) 147–153 (AK)

965 A. Kurfess, Zum V. Buch der Oracula Sibyllina (Ed. Geffcken, GCS 1902)

Verbesserungen (z. T. auf Grund von Papyri) des schwer verderbten Textes; V. 155–178, klassisches Stück jüdischer Invektive gegen Babylon-Rom, mit auffallenden Anspielungen besonders auf Is 47; „Sibyllinischer Sternenkampf" (206–213; 512–531). Text, Übersetzung, mit den Angaben F. X. Kuglers. Abschließend textkritische Bemerkungen.

Rhein Mus f. Phil. 99/3 (1956) 225–241 (FS)

966 Alfons Maria Kurfess, Juvenal und die Sibylle. Franz Dornseiff gewidmet

Untersuchung der Beziehungen zwischen Juvenal und der Sibylle zur Aufhellung der Bedeutung von Sat. 8, 126: Juvenal dürfte sich kaum auf Sib. 4, 145 bezogen haben, möglicherweise kannte er eine Urfassung Sib. 3, 724ff.; neben dieser Vermutung besteht die weitere Möglichkeit, *folium* wörtlich als Palmblatt (Losorakel der Sibylle auf Palmblättern) zu verstehen.

Historisches Jahrbuch, 76. Jahrgang (1957) 79–83 (GM)

967 Enrica Follieri, L'originale greco di una leggenda in slavo su San Pietro

Untersuchung und Charakteristik des griechischen Originals (Bibl. Vat., Cod. Ferrajoli 830) der slawischen Petruslegende (publ. 1899 von A. S. Arkhangel'skij). Sie entstammt monastischen Kreisen Syriens, entstand zwischen der Mitte des 5. und 6. Jh.s.

AnBol LXXIV/I–II (1956) 115–130 (WB)

968 Joachim Jeremias, Zur Überlieferungsgeschichte des Agraphon „Die Welt ist eine Brücke"

NAG 4 (1953) 95–103

969 Harald Sahlin, „Die Welt ist eine Brücke"

Beitrag zu der von J. Jeremias behandelten Überlieferungsgeschichte des Logions: es findet sich auch in der sog. Disciplina clericalis des Petrus Alfonsi, der vor seiner Taufe (1106) Rabbi Moïse Sephardi hieß. Dahingestellt bleibt, ob es durch arabische oder durch jüdische Vermittlung in die Disc. cl. („eine wertvolle Fundgrube alter orientalischer Spruchweisheit") gelangte.

ZNW 47 (1956) 286–287 (FS)

970 José Fuchs, Jesucristo escribió una vez?

Wenn auch der Briefwechsel zwischen Jesus und dem syrischen König Abgar den Eindruck erweckt, apokryph zu sein, sprechen doch manche Argumente, insbesondere das Alter der Tradition, für die Tatsache, daß ein solcher Briefwechsel einmal stattgefunden hat.

RBib XVIII (1956) 145–146 (JSch)

Qumran

(Cf. Nr. 192f. 319. 472. 527. 661. 1347. 1381. 1396. 1452)

Allgemeine Berichte und Kontroversen

(Nr. 971–991: 1954–1956; Nr. 992–1007: 1957)

971 J. van der Ploeg OP, Les manuscrits du Désert de Juda

Sehr wertvoller Literaturbericht; Fortsetzung der im Jaarbericht Ex Oriente Lux XII, S. 221–248 gegebenen Übersicht (Cf. IZBG III 1107).

BO XI (1954) 145–160 (GB)

972 J. van der Ploeg OP, Les manuscrits trouvés depuis 1947 dans le désert de Juda III

Ce troisième article bibliographique (cf IZBG III 1107) fait le bilan des découvertes, fouilles et des études depuis Sept. 1952 sur le terrain toujours plus vaste des manuscrits du désert de Juda et donne une liste bibliographique quasi-complète. C'est une étude très importante, dont nous ne pouvons que

donner les sous-titres: I. Publication de textes. – II. Résultats des fouilles et des explorations. – III. Ouvrages de caractère général. – IV. Questions de paléographie. – V. Questions d'orthographie et de morphologie. – VI. Études spéciales (A. Textes bibliques; B. Commentaires; C. Règles; D. Hymnes; E. Autres Textes). – VII. La Communauté de Qumrân et les Esséniens, les Karaïtes, le Gnosticisme et l'Église naissante.

JEOL 14 (1955/56) 85–116 (ChBr)

973 Hans Bardtke, Die Funde am Totenmeer

Das Altertum I/1 (1955) 15–36 (AK)

974 Henri de Contenson, In the footsteps of St. John the Baptist. Notes on the Rolls of the Dead Sea

Einführung in Fundgeschichte, Art und Bedeutung der Textrollen. Der an den Qumran-Ausgrabungen 1951–1953 beteiligte Vf. berichtet über Auffindung, Art und Bedeutung der Textrollen. Zahlreiche Abbildungen.

Antiquity and Survival Nr. 1 (1955) 37–54

975 R. de Vaux, Les fouilles de Khirbet Qumrân

Académie des Inscriptions et Belles Lettres July–Oct (1955) 378–386

976 Claus-Hunno Hunzinger, Palästinische Handschriften aus der Zeit Jesu

Fundgeschichte, Bearbeitung und Bedeutung der Textfunde von Qumran wird von einem Mitarbeiter an der Edition allgemeinverständlich dargelegt.

LBi 3 (1955) 22–25; 1 (1956) 23–27; 1 (1957) 26–28 (KvR)

977 Hans Bardtke, Augenzeugenbericht von Qumrân

Kurzbericht über einen zweimaligen Besuch der Ruinenstätte von Qumrân. Die bisherigen Ausgrabungen haben bereits wertvolle Funde zutage gefördert, so in der Töpfereianlage etwa tausend Stück Geschirr, im Handwerkerviertel eine reiche Sammlung von Münzen u. a. aus der Zeit von 135–9 v. Chr., in der ganzen Anlage ein System von Zisternen. Bisher ungeklärt sind die mit Knochen von Schafen und Ziegen gefüllten Krüge. Über die ganze Anlage hin lassen sich Spuren des Erdbebens vom Jahre 31 v. Chr. nachweisen.

TLZ 81 (1956) 331–334 (PGM)

978 W. Baumgartner, Eine neue Stimme zu den Höhlentexten aus Palästina?

Sachlich-nüchterne Stellungnahme zu den journalistisch aufgemachten Berichten Allegros, des Spiegels und Wilsons.

Neue Zürcher Zeitung 177 (1956) Nr. 1200

979 P. Boccaccio, I manoscritti del Mar Morto; stato attuale delle scoperte

CC 107/3 (1956) 575–587

980 Frank M. Cross jr., Qumran Cave I

Bericht und kritische Stellungnahme zu D. Barthélemy, J. T. Milik u. a. *Qumran Cave I...* Näher begründet werden einige von Barthélemy abweichende Lesungen der für die Essenischen Gemeinschaftsmahle wichtigen Stelle 1 QSa II, 11–23 (Z. 21–22 in Übersetzung). Das Mahl, so interpretiert Cross, „is not merely an order of ‚the messianic banquet'. It is an order in which the community anticipated liturgically the banquet of the Kingdom. This motif in the common meals of the Jerusalem Church is well known."

JBL LXXV/II (1956) 121–125 (HRu)

981 A. M. Haberman, The Dead Sea Scrolls – a Survey and a New Interpretation

1. Die Auffindung der Rollen wird im historischen Zusammenhang früherer Funde gesehen (Origenes, Alexander Harkavy). – 2. Darlegung der Argumente Zeitlins, die für die Datierung ins Mittelalter sprechen, und deren Widerlegung. – 3. Die These, daß es sich bei der Sekte nicht um Essener, sondern um Sadduzäer handelte, wird dargelegt und begründet. – 4. Die Bedeutung der Rollen als Zeugen für den masoretischen Text, das Hebräisch zur Zeit des zweiten Tempels und vor allem als Quellen für ein bisher unbekanntes Kapitel innerjüdischer Geschichte.

Judm 5/4 (1956) 306–315

982 M. Mansoor, Shapira's Dead Sea Scroll
The Jewish Chronicle 4575, 28. XII (1956) 13

983 Rudolf Meyer, Der gegenwärtige Stand der Bearbeitung der Texte von Chirbet Qumran
Querschnitt durch den gegenwärtigen Forschungsstand. – Überblick über die bisherigen Textfunde und -veröffentlichungen. Hinweis auf die sich abzeichnenden Grundzüge in bezug auf Textgeschichte (unnormierte, mehrfache Überlieferung Sam, MT oder LXX verwandter Textformen), Sprachtradition (Nebeneinander unterschiedlicher Aussprachetraditionen) und Kanonvorgeschichte (noch kein dogmatisch abgeschlossener Kanon).
FF 30/10 (1956) 305–308 (WB)

984 J. M. Oesterreicher, The Community of Qumran
The Bridge 2 (1956) 91–134

985 J. van der Ploeg OP, Die Handschriften der Wüste von Juda und die Geschichte ihrer ersten Eigentümer (holl)
Für weitere Kreise bestimmte Darstellung unter folgenden Themen: 1. Der Hintergrund der Geschichte. – 2. Die Sekte der Essener und ihr Prophet. – 3. Das „Kloster" der Essener. – 4. Texte und Textfragmente. – 5. Römerherrschaft und jüdischer Aufstand. – 6. Datierungsprobleme. – 7. Schluß. – Mit zahlreichen Abbildungen und einem Lageplan des Klosters.
HLa 9/7 (1956) 97–115 (FS)

986 M. F. Unger, The significance for biblical studies of the new manuscript finds
BS 113/450 (1956) 117–122

987 R. de Vaux, Fouilles de Qumrân
Vorläufiger Bericht über den 3., 4. und 5. Abschnitt der Ausgrabungen von Qumrân (1954–1956). Die Bauwerke, die aufbewahrten Knochenreste von Tieren, die Keramik, verschiedene Funde, Münzen und Datierung, die Gräber, die Grotten 7–11, andere Gebäude außerhalb Qumrân. Neu entdeckt wurde eine israelitische Siedlung, die in Verbindung mit den Festungsbauten des Uzzia (2 Chron 26, 10) gebracht wird. Skizze und photographische Abbildungen.
RB 63/4 (1956) 533–577 (AStro)

988 R. de Vaux, Les manuscrits de la Mer Morte
La Table Ronde 107 (1956) 73–84

989 Ernst Vogt SJ, Die Bundesgemeinde vom Toten Meer
Zusammenfassender Bericht über die Bundesgemeinde vom Toten Meer, die Funde, die Ruinen, die Geschichte des Ortes, die Dokumente, die Geschichte der Bundesgemeinde, die theologischen Ideen und die Beziehungen zwischen Qumrân und Christentum.
StZ 82/7 (1956/57) 28–43 (OSch)

990 Solomon Zeitlin, The Dead Sea Scrolls: A Travesty on Scholarship
Vf. sammelt eine Reihe erstaunlicher, teilweise sich gegenseitig widersprechender und manchmal direkt absurder Schlüsse von Forschern aus den Qumrantexten. Durch Mangel an Kenntnis der Geschichte des hasmonäischen Reiches, des Mischna-Hebräisch und des mittelalterlichen jüdischen Schrifttums, durch voreilige und nicht selten unbelegte Folgerungen, oft vorschnell der Tagespresse übergeben, und durch Nichtbeachten der Gründe, die für eine mittelalterliche Abfassung der Texte sprechen, sei die Beschäftigung mit den Tote-Meer-Rollen weithin zu einer „travesty on scholarship" geworden.
JQR XLVII (1956/57) 1–36 (GAS)

991 P. Benoit et al., Editing the Manuscript Fragments from Qumran
Englische Übersetzung aus Revue Biblique 63 (1956) 49–67.
BA XIX/4 (1956) 75–96 (JSch)

992 Dewey M. Beegle, The Meaning of the Qumran Scrolls for Translators of the Bible
1. The Qumran Scrolls Confirm the Reliability of the Masoretic Text. – 2. The Qumran Scrolls Reestablish the Septuagint as a Textual Authority. – 3. The Qumran Scrolls are a Source of Reliable Variant Readings.
BiTrans 8/1 (1957) 1–8

993 Y. Carmignac, Conjectures sur les écrits de Qumran

La convergence de nombreux indices décelés par la critique interne amène à conclure que la Règle de la Communauté, la Règle de la Guerre et les Hymnes ont été composés par le même auteur, qui semble bien être le Docteur de Justice en personne; en ce cas, la rédaction de ces ouvrages s'échelonnerait entre 130 et 100 avant Jésus Christ. Au contraire, le Commentaire d'Habacuc et le Document de Damas trahissent une autre main un peu plus récente; le temps des verbes montre que le Commentaire d'Habacuc a été composé avant la mort du Prêtre Impie (Alexandre Jannée?), donc aux environs de 80 avant Jésus Christ; et l'évolution de la situation place le Document de Damas vers 60 ou 55 avant Jésus Christ.

RScRel 31/2 (1957) 140–167

994 H. L. Ginsberg, The cave scrolls controversy

Midstream 3/1 (1957) 58–69

995 J. Philip Hyatt, The Dead Sea Discoveries: Retrospect and Challenge

I. Kurzer allgemeiner Überblick über Fund und Forschung seit 1947. – II. Gegenwärtiger Stand der Erforschung der Texte und der Gemeinschaft von Qumran. – III. Ihre Bedeutung für die höhere und die Textkritik des AT, für das Wesen des frühen Judentums (vor 70 n. Chr.) und den Ursprung des Christentums. – IV. Originalität des Christentums und Göttlichkeit Jesu Christi bleiben, im Lichte der Texte gesehen, völlig bestehen.

JBL LXXVI (1957) 1–12 (JAS)

996 Paul Kahle, Zu den Handschriftenfunden in Höhlen beim Toten Meer

Vf. schließt aus den Fragmenten aus 1 Q auf Umfang und Bedeutung der Handschriften, welche nach einem Bericht des nestorianischen Patriarchen Timotheos I. von Seleucia um 800 wahrscheinlich aus der gleichen Höhle entnommen worden waren. Die Qumranschriften gehören zur Literatur der priesterlichen Kreise, die die Rabbiner aus der Überlieferung verdrängt haben, die aber um 900 von den Karäern gesammelt, abgeschrieben und studiert wurden. Vf. meint, es könne kaum einem Zweifel unterliegen, daß gerade die um 800 gefundenen Handschriften aus der Höhle von Qumran den Aufstieg der Karäer im 9. Jh. veranlaßt haben.

Altertum III/1 (1957) 34–46 (JSch)

997 H. E. del Medico, L'Etat des manuscripts de Qumran I

Bei den Funden der Höhle I handelt es sich nicht um ein Versteck von Büchern, sondern um eine *Genizah*. In eine Genizah werden abgelegt: a) kanonische Bücher, die unrein geworden oder sonstwie beschädigt waren (pesulim); b) apokryphe, heterodoxe und gefährliche Schriften; c) andere Schriften, die mit kanonischen in Berührung gekommen waren und den Namen Gottes enthielten. – Vf. untersucht in dieser Richtung die Texte von QI und kommt zu dem Ergebnis: „Dans le cas de Qumran I, il nous a paru important de signaler que tous les manuscrits ou fragments de manuscrits provenant de la grotte avaient été déchirés, à moitié brûlés ou rendu autrement inutilisables avant d'avoir été déposés dans ce qui ne peut avoir été qu'une ghénizah" (137).

VT 7 (1957) 127–138 (CS)

998 Rudolf Meyer, 37. Die Fragmente der Höhle I

Vf. gibt einen Überblick über den ersten Band der Reihe „Discoveries in the Judaean Desert"; „Qumran Cave I" (Oxford 1955). Eine kurze Inhaltsangabe orientiert über die vier archäologischen Aufsätze (= 1. Teil des Bd.). Der 2. Teil des Bd. umfaßt die Textausgabe der in Höhle I gefundenen Fragmente – 72 an der Zahl, die in folgende Gruppen gegliedert sind: atl Schrifttexte, Bruchstücke aus Kommentaren, apokryphe Literatur bekannter und unbekannter Herkunft, religionsgesetzliche und liturgische Texte, Hymnen, nicht identifizierbares I Q-Material. „Von den bisher erschienenen Qumraneditionen stellt der vorliegende Band die ohne Zweifel beste Leistung dar."

TLZ 82 (1957) Sp. 21–26 (PGM)

999 F. Nötscher, Die Handschriften aus der Gegend am Toten Meer

Literaturbericht über wichtige Erscheinungen der letzten Jahre bis 1956. Vf. bespricht zunächst die verschiedenen Textpublikationen, lobt ihre Brauchbarkeit und nennt Desiderata. Es werden Schwierigkeiten der Texterklärung im Zusammenhang mit einigen Monographien besprochen. Es folgen wichtige wissenschaftliche Kommentarwerke, dann Übersetzungen in die modernen Sprachen. Sehr kritisch

beurteilt N. das Buch von H. J. Schonfield, Secrets of the Dead Sea Scrolls, London o. J. Endlich werden einige populäre Arbeiten genannt, von denen vor allem M. Burrows, The Dead Sea Scrolls, New York 1955, eine gute Note bekommt.

TR 53|2 (1957) 49–58 (WP)

1000 F. Nötscher, Wahrheitsucher im Zeitalter Jesu nach den Handschriften von Qumran am Toten Meer

Der Vortrag (für Hörer der philosophischen Fakultät, Bonn, 14. Nov. 1956) orientiert in allgemeinverständlicher Form über die Texte, Regel und Ursprung der Sekte von Qumran. Phantasievolle Kombinationen werden abgelehnt. Der „Frevelpriester" ist „einer der von den Seleukiden eingesetzten Hohenpriester", der „Lügenmann" „sein politischer Protektor" (vielleicht Antiochus IV.).

HlL 89|1–2 (1957) 1–13

1001 G. Priero, I ritrovamenti biblici di Qumran

Knapper Überblick über die Funde bei Qumran und ihre theologische Bedeutung. Bei aller Betonung der Originalität des Christentums wird die Möglichkeit, daß seine Wurzeln auch in diesem Bereiche liegen, offengelassen.

PalCl A. XXXVI|10 (1957) 448–453 (WB)

1002 Claus Schedl, Ausgrabungen und Höhlenfunde am Toten Meer

Bringt im Anschluß an die in der Revue Biblique laufend veröffentlichten Grabungsberichte einen Gesamtüberblick für deutsche Leser. I. Südwestbau und Friedhof von Qumran. – II. Die Höhlen von Murabba'at. – III. Erforschung der Gegend von Qumran. – IV. Die drei Bauperioden von Qumran. – V. Die Handwerkerräume. – VI. Geschichtliche Deutung.– VII. Überblick über die Handschriften.

WisWelt 10 (1957) 28–42 (CS)

1003 F. Spadafora, I manoscritti del Mar Morto

Zusammenstellung wesentlicher Daten betr. die Handschriftenfunde am Toten Meer (Name, Fundort, Verzeichnis der Rollen und ihrer Publikation). Hinweis auf die fortlaufend in PalCl erscheinende italienische Übersetzung der gefundenen Texte und Ankündigung eines Kommentars.

PalCl XXXVI|14 (1957) 647–648 (WB)

1004 Solomon Zeitlin, How Ancient Are the Hebrew Scrolls from the Dead Sea?

Gegen A. M. Haberman, The Dead Sea Scrolls – A Survey and a New Interpretation (Judaism, Vol. 5 [1956] 306ff.) wiederholt S. Z. seine aus anderen Veröffentlichungen bekannten ceterum-censeo-Argumente für die mittelalterliche, in Karäerkreisen zu suchende Entstehung der Rollen.

Judm 6|1 (1957) 55–58 (FS)

Bibliographie (1948–1956)

1005 Christoph Burchard, Bibliographie zu den Handschriften vom Toten Meer

Die nach Schrift (lateinisch, griechisch, hebräisch) und Verfassern alphabetisch geordnete Bibliographie sucht vollständige Erfassung aller wissenschaftlich wertvollen Publikationen über die Handschriftenfunde am Toten Meer, d. h., sie betrifft näher: 1. Khirbet Qumrân und 'Ain Feškha. – 2. Wadi Murabba'at. – 3. Khirbet Mird. – 4. Buqê'ah. – 5. Funde unbekannter Herkunft. – 6. Arbeiten über die Damaskusschrift. – 7. Arbeiten zur Ortskunde. – 8. In Ausnahmen Arbeiten zu Einzelfragen wie der C ^{14}-Datierung. – Vollständig notiert ist das Schrifttum zu 1–5 bis zum 31. Dezember 1955, wichtige Veröffentlichungen sind noch bis Mai 1956 eingearbeitet; ein Nachtrag ergänzt den Stoff bis zum Herbst 1956. Die Bibliographie zählt 1556 selbständige Veröffentlichungen und 352 Rezensionen von 616 Verfassern in 22 Sprachen. Sie erwähnt nicht nur die Titel, sondern bietet durch gewisse Abkürzungen Hinweise auf den Inhalt der Arbeiten (z. B. Text, Übersetzung, Bezeichnung von Diskussionen, Ergänzungen). Am Schluß sind die bisher veröffentlichten Texte und Übersetzungen zusammengestellt. – Geplant ist eine in zwei oder drei Jahren erfolgende Ergänzung und Weiterführung des Verzeichnisses.

ZAW Beiheft 76 (1957) 1–118 (WB)

Geschichte der „Sekten"
(Qumran - Essener - Samaritaner - Pharisäer - Gnosis - Karäer)

006 J. M. Allegro, Further Light on the History of the Qumran Sect

Text, Übersetzung mit Anmerkungen von 4 Q p Nahum, 4 Qp Hosea (p zu Os 5, 14), 4 Q p Ps 37 (vv. 14–15und 32–33). 4 Q „Florilegium" p Ps 2, 1–2 mit geschichtlichem Kommentar. 4 Q p Nah nennt (erster Fall dieser Art in den Q-Schriften!) außer einem „Antiochos" „Demetrius den Griechenkönig", nach A. identisch mit dem von den Pharisäern gegen Alexander Jannäus zu Hilfe gerufenen Demetrius III. Eucerus, als seinen Gegenspieler den „Löwen des Zorns", d. i. Alexander Jannäus, der – in p Nah allerdings nicht ausdrücklich genannte „Frevelpriester", ferner die *Kittim*, die Römer (deren Nennung nicht bedeutet, daß auch die Ereignisse in die römische Zeit zu datieren sind!). – Ein Vergleich mit dem pêšer aus Ps 37 verdeutlicht, daß die Sektenleute am Ende der Tage die Wiederkunft sowohl des „Lehrers der Gerechtigkeit" als auch der „bösen Priester" erwarteten; Gott selbst wird dann über beide das gerechte Urteil sprechen, wenn die Zeit der Drangsale, unter denen die „Erwählten Israels" leiden, ein Ende haben wird. – Einleitend Beschreibung von 4 Q p Nah, im Text 4 Tafeln mit Fotos von 4 Q p Nah, p Os, p Ps 37. *cf 1056*

JBL LXXV/II (1956) 89–95 (HRu)

007 J. Bowman, Contact Between Samaritan Sects and Qumran?

Direkte Beziehungen zwischen den samaritanischen Sekten, deren Abul Fath 13 aufzählt, und Qumran dürfte es wahrscheinlich nicht gegeben haben, jedoch können beide aus gleichen Quellen hervorgegangen sein. Qumran habe im rabbinischen Judentum keine sichtbaren Nachwirkungen gezeitigt, wohl aber weisen manche samaritanische Züge (Organisation der Gemeinde, Waschungen, dualistische Weltauffassung) auf die Welt von Qumran.

VT 7 (1957) 187–189 (CS)

008 A. Dupont-Sommer, Les Esséniens

VI. L'Ecrit de Damas. Einleitende Bemerkungen. Übersetzung des ersten (Exhortations-) Teiles, Anmerkungen zum Text. – VIII; X, 1 – XVI, 23. – VIII. Le Rouleau de la Guerre des fils de lumière (Datierung nach 63 v. Chr.). – IX. Le Rouleau des Hymnes (Kod. A–J). – X. Les Commentaires Bibliques (Komm. Hab, Nah und Komm.-Fragmente Ps 37).

Evid 8/59 (1956) 13–27; 60 (1956) 25–36; 62 (1957) 32–47; 63 (1957) 19–32; 9/65 (1957) 19–28

009 A. Dupont-Sommer, On a Passage of Josephus relating to the Essenes

Die in Ant XVIII, § 22b genannten πλεῖστοι sind „die Vielen" (harabbim) in 1 QS und Damaskusschrift. Das bei Jos. erwähnte ΔΑΚΩΝ ist eine Verballhornung aus ΣΑΔΔΟΥΚΑΙΩΝ. Die Qumrangemeinde ist „the type, the model, according to which all the Essene groups governed themselves".

JSS I/4 (1956) 361–366 (JSch)

010 H. Eising, Die Essener

Kurze Darstellung der Essener v. a. im Licht der Handschriften vom Toten Meer.

HlL 88/3–4 (1956) 105–111 (WB)

011 Th. H. Gaster, The „Sons of Light"; the Spiritual Grandeur of the Dead Sea Scrolls

Com 22/3 (1956) 227–236

012 J. Isaac, L'histoire contre les mythes; vues sur le judaïsme préchrétien à la lumière des manuscrits de la Mer Morte

Les Cahiers de l'Alliance Israélite Universelle No 97 (1956) 4–9

013 Ralph Marcus, The Qumran Scrolls and Early Judaism

1. Linguistische Probleme (matres lectionis; theologische und Verwaltungstermini: *toledāh* = φύσις, *te'udah, yaḥad, rabbim;* die dem rabbinischen Hebräisch fremde Anhäufung präpositionaler Ausdrücke im MD). – 2. Verwandte Literatur (Jub., Ass. Mos., Ass. Is., Text XII Patr., Pss Sal, Hen.). – 3. Der historische Hintergrund (Diskussion der chronologischen Probleme: in der Zeit vom 2. Jh. v. Chr. bis 1. Jh. n. Chr., wahrscheinlicher die erste Hälfte des Jh. v. Chr. als die anderen Halbjahrhunderte). – 4. Der jüdisch-religiöse Hintergrund (Pharisäer; Essener; jüdische Gnostiker). – 5. Gnostische Elemente

in den Qumranrollen (1. Es gibt „wahrscheinlich" eine vorchristlich-jüdische Gnosis; 2. die Damaskus- und Qumranleute waren Essener; 3. die Essener waren gnostisierende Pharisäer; 4. Einfluß der essenischen Gnosis auf die christliche, manche Arten der heidnischen und die mandäische Gnosis.)
BR I (1957) 9–47 (FS)

1014 Jean-Claude Margot, Les Pharisiens d'après quelques ouvrages récents
Neuere Publikationen werden unter folgenden Gesichtspunkten untersucht: 1. Ouvrages et articles tendant à réhabiliter le pharisaïsme. – 2. La position de quelques auteurs catholiques et protestants (Lagrange, Bonsirven, Albright, Jeremias). – 3. Les pharisiens et les manuscrits de la mer Morte.
RTPhil IV (1956) 294–302

1015 J. T. Milik, Esseni et historia populi Judaici
Ist ein Vorabdruck aus dem inzwischen erschienenen Werk: Dieci anni di scoperte nel deserto di Giuda. Turin 1957.
VD 35 (1957) 65–74 (JHo)

1016 Georg Molin, Qumrân – Apokalyptik – Essenismus. – Eine Unterströmung im sogenannten Spätjudentum
Die Gemeinde von Khirbet-Qumrân. – Organisation und Anschauungen der Gemeinde. – Die Gemeinde des Neuen Bundes von Damaskus. – Die pseudepigraphische Literatur: Jubiläen und Testamente der 12 Patriarchen. – Die Henochtradition. – Die Psalmen Salomos. – Ascensio Isaiae. – Andere Pseudepigraphen. – Johannes der Täufer. – Der Essenismus. – Der Zusammenhang des Essenismus mit der Gemeinde von Qumrân. – Die Herkunft der Sonderzüge im Bild der Gemeinschaft.
Saec VI (1955) 244–281

1017 Marc Philonenko, La notice du Joseph slave sur les Esséniens
Vf. macht auf einige Bemerkungen der slavischen Josephusübersetzung aufmerksam, die sich im griechischen Text nicht finden, aber durch die Qumrantexte bestätigt werden. Dem Übersetzer müssen zuverlässige alte Quellen über die Essener vorgelegen haben, die er in seine Übersetzung einarbeitete.
Sem VI (1956) 69–73 (JSch)

1018 Cecil Roth, Le point de vue de l'historien sur les Manuscrits de la mer Morte
Die wichtigsten Argumente für die in einem eben abgeschlossenen Werke, das englisch und französisch erscheinen soll, im einzelnen zu begründende These: Im Hab.-Kom. spiegeln sich Ereignisse und Gestalten aus den ersten Jahren des jüdischen Aufstandes (66ff. n. Chr.). Die Qumransekte ist identisch mit den Zeloten. Ihr Gründer ist der Galiläer Judah b. Hezekiah, Führer einer Revolte um 4 v. Chr., flüchtig nach Damaskus (Damaskusgemeinde!). Nach der Kreuzigung seiner Söhne und Nachfolger Jakob und Simon durch Tiberius Alexander (46–48 n. Chr.) wurde ihr Bruder Menahem das Haupt der Sekte. Er ist der „Lehrer der Gerechtigkeit", aber auch der Organisator der Sikarier (um 50–60). Von seiner Feste Masada aus sucht er, vielleicht von messianischen Ambitionen getrieben, um das Jahr 66 in Jerusalem Fuß zu fassen, u. a. auch am Tempel seinen Kalender durchzusetzen. Im Konflikt mit dem „Frevelpriester", d. i. Eleazar b. Hananiah, kommt er ums Leben. Aber auch diesen ereilt unter dem Terrorregiment des Johann von Giskala – er ist der „Löwe des Zorns" – das Schicksal. Der „letzte Priester" ist Phineas b. Samuel. Bisher dunkle Einzelheiten klären sich im Licht der These, z. B. der rasche Wechsel in der Führung der Kittim durch die Beziehung auf das „Vier-Kaiser-Jahr" 68 n. Chr.
Evid 9/65 (1957) 37–43 (FS)

1019 H. H. Rowley, The Kittim and the Dead Sea Scrolls
Drei Ansatzpunkte gibt es für die Datierung des Lehrers der Gerechtigkeit, a) Makkabäerzeit, b) Alexander Jannaj, c) Römerzeit. – Alle drei Thesen müssen sich mit dem Problem der Kittim auseinandersetzen. Die Kittim im Habakukpescher und im Kriegsbuch sind zweifelsohne die Griechen oder Makedonier (die Seleukiden). Dupont-Sommer stützt seine Gleichsetzung der Kittim mit den Römern auf den Standartenkult. Gerade hier setzt Vf. ein und bringt überzeugende Belege dafür, daß der Standartenkult im republikanischen Rom nicht gebräuchlich war (No evidence of sacrifice to signa by Republican Roman armies has yet been adduced), sondern aus dem Orient eingeführt wurde. Demnach fällt die späte Ansetzung des wahren Lehrers nach Dupont-Sommer dahin. Die Kittim waren also die Seleukiden in der Zeit Antiochus Epiphanes', und der wahre Lehrer dürfte der Hohepriester Onias gewesen sein, der 171 v. Chr. ermordet wurde.
PEQ 88 (1956) 92–109 (CS)

20 Arie Rubinstein, The Essenes According to the Slavonic Version of Josephus' War

Die Beschreibung der Essenersekte in der slavonischen Übersetzung des jüdischen Krieges bringt einige Züge, die sich in der griechischen Vorlage nicht finden. Vf. macht einige Beobachtungen, die für die Gleichsetzung der Qumransekte mit den Essenern sprechen: a) Untersucht den Ausdruck *čin* und übersetzt ihn mit *serekh* der Qumranschriften. – b) Hinweis auf den nächtlichen Chor, der an das 1QS erinnert, aber auch Zusatz eines mönchischen Abschreibers sein könnte.

VT 6 (1956) 307–308 (CS)

21 Claus Schedl, „Die Büßer Israels"

Darunter sind laut Damaskusschrift 8, 24 die Qumranleute zu verstehen, die sich als „Büßer Israels" bezeichneten. Vf. gibt Überblick über den Aufbau dieses „Büßerordens" (Erklärung der Sektenregel), arbeitet die Leitideen der Gemeinschaft heraus und geht insonderheit auf die Gestalt des Lehrers der Gerechtigkeit ein. Abschließend werden noch die Beziehungen zur Urkirche untersucht. „Die Urkirche bildete sich aus dem Glauben an den Auferstandenen, die äußeren Lebensformen nahm man aus den palästinischen Möglichkeiten, warum denn nicht auch von den Qumranleuten?! Als das Christentum palästinischen Boden verließ, sprengte es die palästinische Lebensform und fand neue Möglichkeiten im hellenistischen Raum, ohne etwas von seinem Glaubensgut preiszugeben."

TPQ 105 (1957) 89–100 (CS)

22 Hans-Joachim Schoeps, Die Opposition gegen die Hasmonäer

Vf. begründet in diesem Aufsatz seine im Buche „Urgemeinde–Judenchristentum–Gnosis" (Tübingen 1956) aufgestellte Behauptung, daß in den Schriftrollen vom Toten Meer eine Oppositionsgruppe priesterlicher Legitimisten gegen die Dynastie der Hasmonäer zu Worte komme. Ausgehend vom geschichtlichen Sachverhalt, wie die Hasmonäer zur politischen Führung und dann zum Hohenpriesteramt gekommen sind, legt er die möglichen und wahrscheinlichen Gründe einer Opposition gegen diese Hasmonäerherrschaft dar. Die Sadoqiten, die seit Salomons Zeiten das Hohepriesteramt innehatten, sahen in den Hasmonäern, den Mitgliedern einer niederen Priesterfamilie, naturgemäß illegitime Nachfolger, die anzuerkennen sie sich weigerten. Der faktische Bruch der Reinheitsvorschriften für Hohepriester und die Entweihung des Tempels durch die Hasmonäer mußten bei jedem Frommen Anstoß erregen. Der entscheidendste Grund einer Opposition wird aber die hasmonäische Personalunion von Königtum und Hohenpriestertum gewesen sein, worin der Fromme, zumal der Sadoqit, einen sakrilegischen Anspruch auf die Messiaswürde sehen mußte. Eine antihasmonäische Opposition läßt sich literarisch tatsächlich feststellen. In den Rollen vom Toten Meer, in denen die Bene Sadoq selber zu Worte kommen, erscheinen nun diese als Rigoristen der Frömmigkeit und oft wie radikale jüdische Puritaner, so daß ihre Opposition gegen die Hasmonäer nicht überraschen kann, zumal wir neuestens aus dem Habakukkommentar wissen, daß der Führer der Sadoqiten mit seinen Anhängern vom „bösen Priester" (sehr wahrscheinlich: Alexander Jannai) zur Flucht ins Exil gezwungen wurde. Selbst nach der Hasmonäerzeit waren die Verhältnisse in Jerusalem für sie immer noch so, daß sie es vorzogen, in ihrer fast klösterlichen Abgeschiedenheit zu Qumrân zu bleiben.

TLZ 81 (1956) Sp. 663–670 (PGM)

23 Jaques Schreiden, Le règne d'Hyrcan II et les allusions historiques du Commentaire d'Habaquq (A propos de la thèse récente de M. Dupont-Sommer)

Nach D.-S. wäre der „Frevelpriester" des HK nicht, wie er früher annahm, teils mit Aristobul II., teils mit Hyrkan II., sondern nur mit letzterem allein zu identifizieren. Dagegen werden folgende Hauptargumente vorgebracht: Hyrkan, während seiner nur drei Monate dauernden Regierung im stärksten Tempelturm verschanzt, hatte gar keine Gelegenheit zu Völkerausplünderung und Tempelschändung und wäre, hätte er diese dem „Frevelpriester" vorgeworfenen Verbrechen begangen, von der babylonischen Judenschaft nicht so hoch verehrt worden. Auch Aristobul II. kommt als „Frevelpriester" nicht in Betracht. Der einzige, auf den diese Anklagen wie die Angabe, daß er in die Hände des Feindes gefallen und eines qualvollen Todes gestorben sei, zutreffen, ist Menelaos (171–164). Dazu stimmt die vom Dam. Dok. für die Zeit des „Lehrers der Gerechtigkeit" angegebene Periode von 410 Jahren nach der ersten Zerstörung des Tempels (= 177); die Anspielung auf den Bau der Akrafestung (HK X, Dam. Dok. 8 und B-Text 19, 25. 31), ferner die für das Verschwinden des „Lehrers der Gerechtigkeit" angegebene anarchische Zeit (Dam. Dok., B 20, 15), bei der am besten an die Periode von Alkimos' Tod bis zur Festigung der Makkabäerherrschaft zu denken sei. – Indessen wird R. Goossens' Identifikation des „Lehrers der Gerechtigkeit" mit Onias abgelehnt, u. a. mit dem Argument, daß O. nach einigen Talmudtexten ein Pharisäer gewesen sei.

NCI VII–IX/1–6 (1955–1957) 240–260 (FS)

1024 Ethelbert Stauffer, Der gekreuzigte Thoralehrer

Bringt elf Punkte aus Leben und Wirken des in der syrischen Religionsverfolgung auf Betreiben seines Neffen Jakim (wahrscheinlich = Alkimos) gekreuzigten Thoralehrers Jose ben Joeser aus Zereda bei, die für dessen Identifikation mit dem More Hassedek der Qumrantexte und des Damaskusfragments sprechen.

ZRelGg VIII/3 (1956) 250–253

1025 S. Szyszman, Communauté Karaïte d'Istamboul

Bei Gelegenheit eines Studienaufenthaltes im September–November 1955 studierte Vf. die Lage der Karaiten vor allem in der Türkei und auf dem Balkan, wo es früher über 80 karaitische Gemeinden gab, die aber heute auf einen kleinen Rest in Stambul zusammengeschrumpft sind. Bei einer Gesamtbetrachtung des Problems des Karaismus müßten auch die Gemeinden in diesen Gegenden neu untersucht werden.

VT 6 (1956) 309–315 (CS)

1026 L. E. Toombs, The Early History of the Qumran Sect

Vf. versucht, auf Grund einer Analyse des Habakukkommentars und der Damaskusschrift eine Geschichte der Qumrangemeinschaft zu erschließen. Um ca. 170 v. Chr. unternimmt der „Lehrer der Gerechtigkeit" des ersten Teils des Hab.-Komm., der mit dem „Stern", dem „Gesetzgeber" und dem ersten „Lehrer der Gerechtigkeit" in der Dam.-Schrift gleichzusetzen ist, den Versuch, die Priesterschaft Jerusalems zu reformieren. Er hat keinen Erfolg. Er zieht sich darauf mit seinen Anhängern nach Damaskus zurück und bildet dort für seine Gemeinschaft eine feste Lehre und Ordnung aus. Dort stirbt wahrscheinlich auch der „Lehrer der Gerechtigkeit". Die Gemeinschaft kehrt dann, organisatorisch gefestigt, nach Judäa zurück und entfaltet zwischen 165 und 115 v. Chr. eine rege Missionstätigkeit. Unter Hyrcanus I. zieht sie sich nach Qumran zurück, und dort bildet ein zweiter „Lehrer der Gerechtigkeit" (von ihm spricht der zweite Teil des Hab.-Komm. nach VIII/3; er ist identisch mit dem „Lehrer der Gemeinde" in Dam.-Schrift) die Gemeinschaft um zu der Qumrangemeinde. Dieser „Lehrer" wird unter Alexander Jannäus verfolgt (103–76 v. Chr.). Um 77 wird der Hab.-Komm. geschrieben. Um 70 stirbt der „Lehrer der Gemeinde". Zwischen 70 und 30 v. Chr. Niederschrift der Dam.-Schrift. Jetzt erwartet man den „Lehrer der Gerechtigkeit" schlechthin, den Messias, der 40 Jahre nach dem Tode des „Lehrers der Gemeinde" kommen soll.

JSS I/4 (1956) 367–381 (JSch)

1027 R. McL. Wilson, Simon, Dositheus and the Dead Sea Scrolls

In der Frage nach den Ursprüngen der Gnosis, der Zurückführung der entwickelteren Systeme des 2. Jh.s auf ältere, einfachere Vorformen spielt Simon Magus eine bedeutsame Rolle. Die für die spätere Gnosis charakteristische Trennung zwischen Gott und Demiurg ist bei Simon und, wie das Ev Veritatis zeigt, beim frühen Valentin noch nicht vollzogen. Weiter zurück würde die nach patristischen Quellen bestehende Verbindung zwischen Simon und Dositheus führen, wenn dieser, wie die Ps. Clem. Recog. I, 54 behaupten, der Stifter der nach manchen Autoren mit den Sadokiten der Damaskusschrift zu identifizierenden „Sadduzäer" wäre. Hinzu kommt, daß sowohl Simon als auch der durch ihn gestürzte Dositheus Täuferjünger gewesen sein sollen (Ps. Clem. Hom. II, 24) und letzterer sich als Erfüller von Dt 18, 15 betrachtete. Mögen somit die Beziehungen der beiden zur Qumrangemeinde als wahrscheinlich gelten, so führt die Tatsache, daß weder die Sekte noch Dositheus noch auch Simon in seinen Anfängen Gnostiker waren, zur Annahme, daß Simon zu einem bestimmten Zeitpunkt unter anderen Einflüssen „der ganzen Bewegung den entscheidenden Anstoß in der Richtung auf ihre schließliche Entwicklung gegeben hat und in diesem Sinne zu Recht als ‚Vater aller Häresien' (Irenäus) bezeichnet wird".

ZRelGg IX/1 (1957) 21–30 (FS)

Lehren - Kult - Kalender

1028 Niels Hyldahl, Das Alte Testament in der Sicht der Qumran-Schriften und des Neuen Testamentes (dän)

Stimmt der Kritik B. Gärtners (The Habakkuk Commentary and the Gospel of Matthew, Studia Theologica VIII 1, S. 1-24) an K. Stendahl, The School of St. Matthew (Diss. Uppsala 1954) zu: Zwischen der Benutzung des AT durch die Qumran-Schriften und durch das NT besteht keine wirkliche Parallele, da nur das NT die Erfüllung des AT nicht nur in der Zukunft, d. h. in der Parusie des Herrn, sondern auch in der Vergangenheit, d. h. in dem bereits mit und um Jesus Geschehenen, sieht.

DTT XIX (1956) 156–164 (GAS)

29 Steven T. Byington, Yahve and Adonai

Vergleichende Untersuchung über die Verwendung der Gottesnamen in 1QIs^a und MT, um daraus die Art der Aussprache des Gottesnamens bei den Schreibern der Qumrantexte zu erschließen. Ergebnis: einige Stellen bezeugen, daß zur Zeit und am Ort, da die Qumrantexte geschrieben wurden, Yahve als Adonai gesprochen wurde, keine Stelle läßt auf den umgekehrten Fall schließen.

JBL LXXVI (1957) 58–59 (JAS)

30 Erik Sjöberg, Neuschöpfung in den Tote-Meer-Rollen

I. Die entsprechenden Formeln in DST 37, 19–23 und 45, 10–14 beziehen sich auf die Neuschöpfung des Menschen beim Eintritt in die Sekte (so K.G. Kuhn), nicht, wie Vf. früher für möglich hielt (St. Theol., Bd. IV), auf die ursprüngliche Schöpfung des Menschen. – II. An Hand zahlreicher Belege wird gezeigt, daß die Neuschöpfung durch die gnadenhafte Verleihung der Erkenntnis und des Geistes mit der „sehr pessimistischen Auffassung vom Menschen" in den Qumranrollen, vor allem in den Lobliedern, zusammenhängt. Der letzteren „eigentliches Thema ist die Schwachheit des natürlichen Menschen und die Erneuerung durch die Gnade Gottes."

Studia Theologica IX|2 (1956) 131–136 (JAS)

31 H. Holstein SJ, Les „deux esprits" dans la Règle de la communauté essénienne du Désert de Juda

Übersetzung und Auslegung von DSD 3, 13–4, 26 nach Dupont-Sommer (cf. IZGB II, 1105). Im Unterschied zur Sektenrolle sind die beiden Geistermächte nach der Lehre des NT nicht ebenbürtig, denn der Fürst des Lichtes ist Gottes Sohn, der über die Mächte der Finsternis gesiegt hat.

RAM XXXI (1955) 297–303 (GB)

32 C. Martini, Il discernimento degli spiriti in un testo antico del deserto di Giuda

CC 107|4|2554 (1956) 395–410

33 J. M. Allegro, Further Messianic References in Qumran Literature

Veröffentlichung von vier Fragmenten aus 4Q in Faksimile, hebräischer Text und englische Übersetzung, in denen die Messiashoffnung der Sekte zum Ausdruck kommt: I. 4Q Patriarchensegen: zu Gen 49, 10. Zach 9, 9 mag von solcher Deutung abhängig sein, 9, 1 (cf. Am 5, 27) macht „Damaskus" als Pseudonym für den Exilsort der Sekte verständlich. Die doppelte Messiasauffassung – priesterlich und davidisch – findet Klärung. II. 4Q Florilegium: Aufrichtung des Hauses David in den Endtagen durch Sproß Davids, den Ausleger des Gesetzes. – III. 4QpIsa^a: vier Fragmente aus Is-Kommentar zu Is 10, 22. 33a; 11, 1f. – IV. 4QTestimonia: anknüpfend an Dt 5, 28f; 18, 18f. (Act. 3, 22f.); Num 24, 15ff. (Apk 22, 16); Dt 33, 8–11. – Aus ähnlichen Testimoniasammlungen dürfte die Urkirche ihre Schriftzitate geschöpft haben, darum teilweise Abweichung und Übereinstimmung mit MT.

JBL LXXV (1956) 174–187 (Part III) (JAS)

34 W. Sanford la Sor, „The Messiahs of Aaron and Israel"

In 1QS kommt der Ausdruck *mešîhe 'aharôn we jiśrael* vor, von vielen übersetzt mit „Die Messiasse aus Aaron und Israel". Vf. untersucht die status-constructus-Verbindungen. Der st. c. bezieht sich nie auf zwei Nomina, außer sie bilden eine gedankliche Einheit. Daher kann aus der Formel nicht herausgelesen werden, daß man einen eigenen Messias für Aaron und einen anderen für Israel erwartete. Für diesen Fall hätte der st. c. wiederholt werden müssen. Aaron und Israel sind Gesamtbezeichnung des auserwählten Volkes, wie es die Qumranleute sahen, zusammengesetzt aus dem sakralen Stand der Priester und Leviten und den Laien Israels. – Der Text bezieht sich nicht auf Messiasse. Das Wort sollte man nicht mit dem messianischen terminus technicus übersetzen, sondern einfach mit „Gesalbten". Mag sein, daß manchmal die eschatologische Gestalt des Messias in Sicht ist. „The words in the fragments from the MD seems to me to refer to an subordinate person in the community, under the priest but over the other members, and not an eschatological figure at all."

VT 6 (1956) 427–429 (CS)

35 Ernst Ludwig Ehrlich, Ein Beitrag zur Messiaslehre der Qumransekte

In den Schriften der Qumransekte gibt es, wie in der jüdischen Tradition überhaupt, kein bestimmtes System der Messianologie. Auch der Fürst der ganzen Gemeinde in Sektenkanon und Kriegsrolle ist nicht Messias, und mit dem Gesalbten in XI, 7 sind Träger göttlicher Offenbarungen gemeint, die eine Salbung erhielten.

ZW 68 (1956) 234–243 (MS)

1036 Raymond E. Brown SS, The Messianism of Qumrân

Versuch, aus den wichtigsten Beiträgen zum Thema ein Bild des Messianismus, wie er sich in der Sekte von Qumrân darstellt, zu geben. Zunächst wird vom aaronitischen und vom israelitischen Messias gehandelt und dann der „messianische" Psalm (1 QH 3, 3–18) besprochen. Der messianische Gedanke von Qumrân ist wohl eine wichtige Brücke zwischen judäischer und christlicher Apokalyptik. Ein dritter Teil handelt vom Messianismus des Lehrers der Gerechtigkeit. Es wird abgelehnt, daß er ein Prototyp Jesu sei. Die Sekte sieht in ihm nicht den Messias, sondern einen Propheten, der freilich auf die Ausbildung ihres Messianismus Einfluß hatte.

CBQ XIX/1 (1957) 53–82 (OSch)

1037 R. Gordis, The „Begotten" Messias in the Qumran Scrolls

Die Sektenregel von Qumran (1QSa II, Zeile 11–15) beschreibt eine heilige Mahlzeit, deren Deutung für das Verständnis des Messiasglaubens der Sekte von größter Bedeutung ist. Statt der im Original deutlich belegten Lesart *jôlîd* schlägt der Herausgeber Barthélemy die Korrektur in *jolîk* vor. Vf. glaubt aber, bei der harten Lesart bleiben zu müssen und übersetzt daher: „When (God) begets the Messiah, with them shall come the priest..." Demnach habe dieser Text als gewichtiger Zeuge für die Vorstellung eines „von Gott gezeugten Messias" zu gelten.

VT 7 (1957) 191–194 (CS)

1038 Kurt Schubert, Die Messiaslehre in den Texten von Chirbet Qumran

Der Sektenkanon der Qumrantexte (9, 11) kennt folgende Gestalten: a) Einen „Propheten" des messianischen Zeitalters, der es unmittelbar vorbereiten soll (vgl. Dt 18, 18; Mal 3, 23f.). – b) Den „Messias aus Aharon" oder „Priestermessias" (vgl. Num 24, 17 – „Stern aus Jakob"). – c) Den „Messias aus Israel" oder davidischen Laienmessias (vgl. Num 24, 17 – „Zuchtrute aus Israel"; vgl. Gen 49, 10; Is 11, 4), auch „Sproß" (Jer 23, 5; Zach 3, 8) und „Fürst" genannt (Ez 34, 24 u. a.). Der priesterliche Messias steht über dem Laienmessias in rituellen Belangen, umgekehrt ist das Verhältnis im Militärischen. Die Urkirche sah in Jesus alle drei Aspekte vereinigt (Apg 3, 22; Hebr 1, 14f.; Apk 22, 16). Der priesterliche Lehrer der Gerechtigkeit ist der letzte Prophet, der die Endzeit vorausverkündet hat und wieder erwartet wurde zu ihrer Einleitung. Der „Toralehrer", von dem außerdem noch die Rede ist, muß dem Priestermessias gleichgesetzt werden. Alle diese Erwartungen haben atl Substrat und dürften bis in die Anfänge der nachexilischen Zeit zurückreichen.

BZ NF 1 (1957) 177–197 (JAS)

1039 E. Mainz, Comments on the Messiah in Karaite literature

Proceedings of the American Academy for Jewish Research 25 (1956) 115–118

1040 J. van der Ploeg, The Meals of the Essenes

Nach einer Untersuchung der von den Essenern handelnden Texte aus Philo und Josephus und der über die Mahlzeiten berichtenden Qumrantexte kommt Vf. zum Ergebnis, daß die Mahlzeiten der Essener und der Qumrangemeinde nicht im eigentlichen Sinn sakrale, sondern normale tägliche Mahlzeiten sind, für die kultische Reinheit vorgeschrieben und bei denen gewisse religiöse Riten beobachtet wurden, wie sie ähnlich auch sonst im Judentum üblich waren. Mit der christlichen Eucharistiefeier kann man die Mahlzeiten der Essener und der Qumrangemeinde nicht vergleichen.

JSS II/2 (1957) 163–175 (JSch)

1041 Jean Carmignac, L'utilité ou l'inutilité des sacrifices sanglants dans la „Règle de la Communauté" de Qumrân

Ob *min* in 1QS IX, 3–5 mit den meisten Autoren im komparativen Sinne (die Sühne wird mehr durch ein untadeliges Verhalten als durch das Fleisch der Brandopfer... bewirkt) oder als Bezeichnung des Ursprungs („à partir de la chair des holocaustes..."), so del Medico, Milik und Vf., aufzufassen ist, läßt sich an Ort und Stelle mit logischen und grammatikalischen Gründen nicht entscheiden. Nach der Mehrheitsansicht wären die Essener als opferfeindliche Schismatiker, nach der letzteren als eine den Opferkult grundsätzlich bejahende, nur seine Reinigung fordernde fromme Gruppe zu betrachten. Zu ihren Gunsten spricht, daß weder die Kriegsrolle (II, 5f.) noch die Damaskusschrift (XI, 18–XII, 2) den Opferkult ablehnen. Hinzu kommt eine von Milik im P.S. angeführte Variante aus 4QSd. Die Essener spielen also in der Opferfrage keine Sonderrolle.

RB 63 (1956) 524–532 (AStro)

1041a Karl Georg Kuhn, Phylakterien aus Höhle 4 (4 Kunstdrucktafeln, 4 Faltkarten)

AAG Heft 1 (1957) 32 p.

12 Julian Obermann, Calendaric Elements in the Dead Sea Scrolls

Kurze Abschnitte aus den Hodayoth, der Sektenregel und dem Habakukkommentar geben Einblick in den Festkalender der Qumransekte, der in bewußtem Gegensatz gegen die offizielle Festordnung am Tempel zu Jerusalem gerichtet zu sein scheint. Nur Kalendertermini aus den atl Schriften stehen in Verwendung, kaum ein nachbiblisch-talmudischer. Der „Hl. Geist", „Gottes Wille" sind als Autorität angerufen, auf die diese Ordnung in auffallender Betonung und scharfer Apologetik zurückgeführt wird. Jede Abweichung davon ist „Abfall von Gottes wahrhaftem Gesetz". Die Identität dieses Kalenders mit dem der „Jubiläen" ist nicht erweisbar. Die Einteilung der Priester für den Tempeldienst in der „Kampfrolle" (Übereinstimmung mit dem Kalenderjahr der „Jubiläen"?) hat keine Beweiskraft, solange diese Identität nicht anderswoher feststeht.

JBL LXXV (1956) 285–297 (JAS)

Sprache

13 R. Meyer, Das Problem der Dialektmischung in den hebräischen Texten von Chirbet Qumran

Für das Hebräische lautete die bisherige Meinung folgendermaßen: „Alle a-Laute, die vom altkanaanäischen Lautwandel zu o nicht betroffen wurden, blieben als solche bis in die nachchristlichen Jahrhunderte hinein erhalten. Erst in der Zeit etwa des Hieronymus († 420) sind die langen a-Laute in dem Bereiche des palästinischen Judentums in å übergegangen, während die Samaritaner und die Juden Babyloniens die alte Aussprache beibehielten" (143). – Die Annahme eines Lautwandels erst in nachchristlicher Zeit ist heute unhaltbar. H. Bauer hatte die These von der Sprachmischung im frühen Stadium des Hebräischen aufgestellt. Vf. sucht eine Dialektmischung auch im späten Stadium durch die Untersuchung der Qumrantexte zu erweisen. – In der Zeit, da das Hebräische noch lebendige Volkssprache war, gab es mehrere begrenzte Dialekträume, wobei sich die einen durch konservative Tendenzen auszeichneten und somit alte volle Formen beibehielten, während in anderen Räumen die auslautenden Vokale abgestoßen wurden. Historische Ansatzpunkte für Dialektmischungen wären die Zerstörung von Samaria und Jerusalem. Weil aber das Hebräische allzu rasch vom Aramäischen abgelöst wurde, blieb weder Zeit noch Kraft, die verschiedenen Dialekte in eins zu verschmelzen, so daß die Spuren beider bis in die Qumranzeit zu verfolgen sind. Erst die Tannaiten des 2. Jh.s haben einen Einheitstext geschaffen.

VT 7 (1957) 139–148 (CS)

14 P. Wernberg Møller, Pronouns and Suffixes in the Scrolls and the Masoretic Text

Verschiedene Stellen des AT zeigen nach den Texten vom Toten Meer vollere Formen für Pronomina und Suffixe (1 Sam 9, 19; 9, 12; Is 48, 6; 42, 25; gegenteilige Ausnahme Is 34, 16!), denen der Text der LXX genau entspricht. Den Übersetzern der LXX lag also ein hebräischer Text vor, der dem der Qumranrollen entspricht. Dieselbe Tradition der Aussprache des klassischen Hebräisch findet sich auch in den letzten vorchristlichen Jahrhunderten bei den Samaritanern und jüdischen Gemeinschaften in Ägypten, im Gegensatz zu den Grammatikern von Tiberias, die kaum solche Lesarten im MT überlieferten. Vf. hält das Pronomen *hēmmāh* in Weish 2, 12 und Zach 3, 8 für ein Suffix („ihr Schwert"; „ihre Vorzeichenmänner").

JBL LXXVI (1957) 44–49 (JAS)

15 M. Wallenstein, Some Aspects of the Vocabulary and Morphology of the Hymns of the Judean Scrolls

Die nichtbiblischen Texte aus den Höhlen enthalten biblische und nachbiblische Vokabeln, die von der gewohnten Bedeutung abweichen. Vf. bringt hierfür Belege wie z. B.: *plgyw*, Wurzel *plg*, gewöhnlich „Bach, Kanal", hier „its surrounding portion of ground"; *hsm*, Wurzel *smm*, gewöhnlich „be desolated", hier „be appalled, bring about terror". *mrḥmt*, Wurzel *rḥm*, gewöhnlich „have compassion", hier „loving-mother".

VT 7 (1957) 209–213 (CS)

Bibeltexte (allg. - Sam - Is - Dan)

16 M. van der Ploeg, Bibeltext und Theologie in den Qumrantexten (holl)

Vox Theol 27|2 (1956) 33–45

17 M. Greenberg, The stabilization of the text of the Hebrew Bible, reviewed in the light of the biblical materials from the Judean Desert

JAOS 76|3 (1956) 157–167

1048 F. Maass, Zu den Qumrân-Varianten der Bücher Samuel

Die Samuel-Fragmente gehören zu den ältesten Qumranmanuskripten; sie sind zum Teil noch im 3. vorchristlichen Jahrhundert geschrieben. Ihr Text zeigt eine auffallende Verwandtschaft mit der LXX, steht daher der hebräischen LXX-Vorlage sehr nahe. Der masoretische Text der Samuelbücher bedarf einer neuen Bewertung; der LXX-Text erweist sich als älter und besser.

TLZ 81 (1956) 337–340 (PGM)

1049 Arie Rubinstein, The Theological Aspect of Some Variant Readings in the Isaiah Scroll

Eine Prüfung von Varianten der 1. Jesaia-Rolle von Qumran gegenüber dem masoretischen Text (4, 2; 19, 20; 26, 4; 29, 13; 41, 2 f.; 42, 1; 44, 9. 16; 45, 7. 18. 20; 46, 1; 48, 16; 51, 5; 52, 12; 56, 6; 64,9; 66, 16) zeigt, daß sie jeweils auf einem bestimmten Verständnis des TM beruhen, ihm gegenüber also ziemlich sicher sekundär sind.

JJS VI (1955) 187–200 (GAS)

1050 E. Brønno, The Isaiah scroll DSIa and the Greek transliterations of Hebrew

ZDMG 106|2 (1956) 252–258

1051 Alfred Guillaume, Some Readings in the Dead Sea Scrolls of Isaiah

Hinweis und Diskussion einiger Lesarten der Isaiasrolle vom Toten Meer, die gegenüber dem MT vorzuziehen sind und der Forschung bisher entgangen zu sein scheinen. Es handelt sich um: Is 41,27; 52, 14; 64, 1; 24, 6; 50, 6.

JBL LXXVI (1957) 40–43 (JAS)

1052 J. T. Milik, „Prière de Nabonide" et autres écrits d'un cycle de Daniel. Fragments Araméens de Qumrân 4

Wiedergabe des Textes, Umschrift, Übersetzung von Fragment 1–3 und 4. Es scheint, daß die im Gebet des Nabonide verwendete Tradition vor dem Buche Daniel liegt, eine strikte literarische Abhängigkeit ist auf Grund des Fragmentes nicht nachzuweisen. – Umschrift von drei weiteren Fragmenten (aus Qumrân 4) aus einem Danielzyklus, die wohl später sind als das kanonische Danielbuch (um 100 v. Chr.).

RB 63|3 (1956) 407–415 (OSch)

Pešarim

1053 Y. Yadin, Some Notes on Commentaries on Genesis XLIX and Isaiah, from Qumran Cave 4

Vorschläge zu Lesung und Verständnis einiger Stellen aus 1. Kommentar zu Gen XLIX (Allegros Document I) und 2. Kommentar zu Isaias X (Allegros Dokument III).

IEJ 7|1 (1957) 66–68

1054 Millar-Burrows, The Ascent from Acco in 4Q, P, Isa[a]

„When he goes up from the Plain of Acco to fight against..." ist nicht im Sinne Allegros zu verstehen, der meinte, der Messias würde in Akko landen, um von da zum eschatologischen Schlachtfeld vorzustoßen. Der Anmarsch ist durchaus feindlich und daher nicht auf den Messias, sondern auf den Antichristen zu beziehen.

VT 7 (1957) 104–105 (CS)

1055 Eva Osswald, Zur Hermeneutik des Habakuk-Kommentars

Nach dem Kommentator bezieht sich Habakuks Prophetie auf die Endzeit; sie ist ihm selbst noch nicht voll verständlich. Alle Geheimnisse erfährt in der Endzeit der Lehrer der Gerechtigkeit, der dann die alten Propheten richtig deuten und ihren vollen eschatologischen Sinn erfassen kann. Aus manchen spätjüdischen und christlichen Schriften (Dan und NT) wird der Nachweis geführt, daß auch der Vf. des HK. sich mitten in einer Traditionskette befindet und mit dieser das Bewußtsein einer pneumatischen Vollmacht gegenüber den alten Prophetenschriften besitzt.

ZAW 68 (1956) 243–256 (MS)

1056 H. H. Rowley, 4Qp Nahum and the Teacher of Righteousness

Kritische Untersuchung der Auslegung von 4Qp Nah durch J. M. Allegro (cf Nr. 1006). I. Weder die Deutung auf Demetrius III. und Alexander Jannäus, noch daß der Lehrer der Gerechtigkeit oder sonst

ein Mitglied der Sekte in dem Massaker (oder durch Kreuzigung) umgekommen seien, ist wahrscheinlich gemacht. II. Mögliche Auslegung: Entweder Demetrius I. oder Antiochus IV., was durch Makk von anderer Seite bestätigt würde. Der Lehrer der Gerechtigkeit war zu dieser Zeit wahrscheinlich schon tot.

JBL LXXV (1956) 188–193 (Part III) (JAS)

Genesisapokryphon („Lamech") - Die anderen Texte

957 Paul Winter, 83. Das aramäische Genesis-Apokryphon

Die letzte der vier Lederrollen aus Qumran-Höhle 1 konnte erst 1956 geöffnet und entziffert werden. Sie enthält nicht eine „Lamech-Apokalypse", sondern eine volkstümliche Darstellung von Gen 5. 28–15, 4 in 22 Kolumnen und in aramäischer Sprache (= „Genesis-Apokryphon aus der Wüste Juda"). Avigad und Jadin haben bisher nur die am leichtesten entzifferbaren Kolumnen (II; XIX bis XXII) veröffentlicht (Faksimiledruck, bequem lesbare Transskription des aramäischen Textes, neuhebräische und englische Übersetzung desselben). Rezensent bietet kurze Inhaltsübersicht der veröffentlichten Kolumnen. Die Herausgeber setzen die Handschrift für die Zeit des ersten vorchristlichen oder der ersten Hälfte des ersten christlichen Jahrhunderts an, glauben aber, daß das Apokryphon als solches älter als das Henochbuch und das Jubiläenbuch ist. Die Rolle ist besonders für die Sprachwissenschaft bedeutungsvoll, weil wir in ihr zum erstenmal eine palästinensische Originalurkunde in einem um die Zeitwende in Palästina gesprochenen Aramäisch vor uns haben.

TLZ 82 (1957) 257–262 (PGM)

958 G. Ch. Aalders, Vom geheimen Inhalt der sogenannten Lamechrolle (holl)

Kurze Mitteilung über die Öffnung der Lamechrolle (Biberkraut), allgemeine Inhaltsangabe und Verweis auf die weiteren, erst von Avigads und Yadins Textpublikation zu erwartenden Aufschlüsse.

Geref TTs 57|2 (1957) 46–47

959 Henri Michaud, Un livre apocryphe de la genèse en araméen

Zur Lemekrolle. Übersetzung von Col 2 und 20–23, 1. Vergleich mit den entsprechenden Partien der Genesis (5, 28–29; 12, 15–20; Kap. 13–14; 15, 1–4). Es handelt sich um das wahrscheinlich älteste Beispiel eines paraphrastischen Targums, verwandt mit den Jubiläen und einigen im äthiopischen Henochbuch erhaltenen Traditionen. Bedeutung für die palästinische Geographie des letzten vorchristlichen Jahrhunderts. Älteste Urkunde in palästinischem Aramäisch, das dem Aramäisch des Buches Daniel entspricht. In Qumran sprach und schrieb man aramäisch und hebräisch. Dieser Bilinguismus läßt den Schluß zu, daß auch die Ahnen der Mönche von Qumran, die Hassidäer, zweisprachig waren. Damit klärt sich das Nebeneinander von Hebräisch und Aramäisch im Buch Daniel.

PLu V|2 (1957) 91–104

960 G. Sarfatti, Un libro apocrifo sulla Genesi

Zur vorläufigen Publikation des bei Qumran gefundenen Genesiskommentars der bisher sog. Lamechrolle (Meghillà hizonith li-Vreshith, A Genesis Apocryphon, a scroll from the wilderness of Judea. By Nahman Avigad and Yigael Yadin, Jerusalem, 1956). Beschreibung der Handschrift, Besprechung und italienische Übersetzung der Col II, XIX–XXII. Beigefügt sind Photographien der Rolle und der Col XXI sowie eine Skizze des Zuges Abrahams ins Verheißene Land.

RMI XXIII|3 (1957) 99–113 (WB)

Sektenregel (1 QS) und Damaskusschrift

961 Helmer Ringgren, Die Handschriften von Qumran IV–V (schwed)

Es handelt sich um die Fortsetzung von Symb. Bibl. Upsal. 14 (1951), in denen Bo Reicke die Übersetzung von DSD und DSH brachte. Hier werden nebst kurzen Einleitungen und zahlreichen Anmerkungen folgende Übersetzungen (schwedisch) geboten: IV. Der Krieg der Kinder des Lichtes und der Finsternis (DSW). V. Die Dankpsalmen (DST). – Diese Übersetzung umfaßt die Kolumnen I–XVIII und die größeren Fragmente I–V.

SyBU 15 (1955) 109 pp. (GMün)

1062 Ralph Marcus, On the Text of the Qumran Manual of Discipline I–IX

Vokalisierte Umschrift des Textes in lateinischen Buchstaben mit knappen Anmerkungen.

JNES XVI/1 (1957) 24–38

1063 H. Neil Richardson, Some Notes on 1QSa

I. In der Veröffentlichung „Qumran Cave I" (Barthélemy-Milik) fallen zwei Kolumnen Text (Pp. 108–118; Pls. XXII–XXIV) durch ihre Ähnlichkeit mit dem „Handbuch der Unterweisung" auf, so daß man darin einen Teil des Handbuches vermutet. – II. Text, Übersetzung, Anmerkungen. – III. Allgemeine Bemerkungen: Von besonderem Interesse ist 2, 11–22 über die Sitzordnung beim „hl. Mahl", bei dem auch der Messias von Israel als gegenwärtig geschildert wird. Neben dem Paschamahl und dem Kiddu$ darf dieses Mahl der Essener nicht außer acht bleiben für das Verständnis des letzten Abendmahles Jesu.

JBL LXXVI (1957) 108–122 (JAS)

1064 Ralph Marcus, *Mebaqqer* und *Rabbim* in the Manual of Discipline VI. 11–13

Nach Kontext und Verbesserungsvorschlägen des Vf. (gegenüber 11 ihm vorliegenden bisherigen Übersetzungen) dürfte mit den *rabbim* die „Gesamtheit aller Gemeindemitglieder" der Q-Sekte gemeint sein. – Zwei praktische Bestimmungen werden mit dem Abschnitt für die Versammlungen der ganzen Gemeinde gegeben: 1. Niemand darf zur ganzen Versammlung der Gemeinde sprechen, ohne daß diese vorher ihre Erlaubnis erteilt hat, nicht einmal (so wäre nach Vf. *WKY'* zu übersetzen!) der Leiter der Gemeinde selbst. – 2. Will jemand diese Bitte stellen, hat er vorher aufzustehen und darf erst dann die Frage an die Versammlung richten.

JBL LXXV (1956) 298–302 (JAS)

1065 Hanswalter Huppenbauer, *rbym*, *rwb*, *rb* in der Sektenregel (IQS)

Rb und *rwb* bezeichnen in IQS Menge oder Rest des Volkes, während *hrbym* nicht die „Vielen" sind, sondern Heilige, Schriftgelehrte, Lehrer und Meister.

TZ 13 (1957) 136–137 (MS)

1066 Y. Yadin, Three Notes on the Dead Sea Scrolls

1. The Damascus Document, II, 12–13: Auf Grund sorgfältiger Prüfung der Faksimile und des Cambridger Originals wäre *mšjhj* statt *mšjḥw* und *ḥwzj* statt *ḥwh* (oder *hw'*) zu lesen: Und er ließ sie erkennen – durch seine mit dem Hl. Geist Gesalbten und durch seine Wahrheitsseher – ihre genauen" Namen" (cf DSW XI, 7–8). – 2. The Title of the Manual of Discipline: Der im DSD-Fragment (Qum. Cave I, Pl. 22 No. 28) vermutete Titel der Disziplinrolle hat nicht *(sr)k ḥḥd*, sondern aus paläographischen Gründen *ḥwq ḥjḥd* gelautet. – 3. The Manual of Discipline X, 4: Aus paläographischen Gründen ist statt des mysteriösen *hm* (das M) ein *zwm* („ihre – der zuvor genannten Leuchten – Helligkeit") zu lesen, das *N (un)* ist lediglich ein falscher Ansatz des Kopisten, *'olam* gehört zum folgenden Satz: „wenn sie sich erneuern, wird ihre Helligkeit groß sein für den Heiligen der Heiligen und ein Zeichen für die Öffnung seiner Gnaden."

IEJ 6/3 (1956) 158–162 (FS)

1067 Ralph Marcus, BPRYTYH in the Damascus Covenant XIII, 7–8

Vorschlag, das vieldiskutierte *bprtyh* am Schluß der 8. Zeile auf Grund der paläographischen Ähnlichkeit von *samek* und *taw* in der großen Isaiasrolle und in Man. Disc. als *bprsyh* = ἐν παῤῥησίᾳ zu lesen. Der im frührabbinischen Hebräisch geläufige Ausdruck bedeutet z. B. Bab. Sanh. 74b „eine Gruppe von nicht weniger als 10 Personen". Der *mebaqqer* soll also im Gegensatz zur essenischen Geheimhaltung der Allegorien die „Taten Gottes" „*in publico*" darlegen.

JNES XV/3 (1956) 184–187 (FS)

1068 P. Wernberg-Møller, Some Passages in the „Zadokite" Fragments and their Parallels in the Manual of Discipline

Vergleich mehrerer Stellen der beiden Dokumente. Ergebnisse: Beide verwenden Pausalformen des Verbums im Kontext. Beide kennen eine interessante periphrastische Genitivkonstruktion mit antizipiertem Suffix am Nomen rectum. Beide benützen das *jōd* als mater lectionis für *ē*, was besonders bei einigen scheinbaren Hiphilformen, die in Wirklichkeit Niphalformen sind, zu beachten ist.

JSS I/2 (1956) 110–128 (JSch)

1969 M. Baillet, Fragments du document de Damas, Qumrân, grotte 6

Veröffentlichung von fünf Fragmenten der Damaskusschrift aus 6Q mit Kommentar und fotografischer Abbildung.

R B 36/4 (1956) 513–523 (AStro)

1970 Paul Winter, Sadoqite Fragments IV 20, 21 and the Exegesis of Genesis 1, 27 in late Judaism

Die zuerst angeführte Stelle ist bei R. H. Charles unter 7, 1. 2 zu finden. Sie lautet bei ihm: . . . fornication in taking two wives during their lifetime. But the fundamental principle of the creation is „Male and Female created He them'. Vf. legt zahlreiches Material zum Verständnis dieser Stelle vor, das bis in die Zeit der alten Kirche hineinreicht (Mk 10, 2–12).

ZAW 68 (1956) 71–84 (MS)

1970a Paul Winter, Zu ZAW 68, 84

Stellungnahme zu J. Hempels und O. Eissfeldts Anmerkungen zu P. W., Sadoqite Fragments IV, 20, 21 . . . *cf 1070*

ZAW 68 (1956) 264 (MS)

1971 Norman Walker, Concerning the 390 Years and the 20 Years of the Damascus Document

Die „390 Jahre der Zeit des Zornes" im Damaskusdokument (vgl. Ez 4, 5) sind zu beziehen auf die Zeit vom Abfall des Nordreiches (4. Jahr des Rehoboam, 928 v. Chr.) bis zur Rückkehr aus dem babylonischen Exil (538). Die weiteren „20 Jahre der Blindheit und des Umhertappens" passen auf die Zeit bis zur Einweihung des zweiten Tempels im Jahre 518. Vorangetrieben waren diese Ereignisse durch die Propheten Aggäus und Zacharias und die Volksführer Zerobabel und Josua. Der „Lehrer der Gerechtigkeit" ist der Schriftgelehrte Ezra, bis dann später ein neuer „Lehrer der Gerechtigkeit" kam, der die Gerechten zu einem „Bund" einigte. Das Damaskusdokument spielt so auf die Geschichte des Volkes Israel an (vgl. Amos 5, 27 Gefangenschaft „bei Damaskus"!) und nicht auf eine Auswanderung postexilischer jüdischer Sekten nach Damaskus.

JBL LXXVI (1957) 57–58 (JAS)

Hodayoth

1972 H. Bardtke, Die Loblieder von Qumrân

Fortsetzung der philologisch kommentierten Hodayothübersetzung (cf IZBG IV 967): II. Kol. II bis VII. – III. Kol. VIII–XI. – IV. Kol. XII–XVIII.

TLZ 81 (1956) 589–604. 715–724; 82 (1957) 339–348 (PGM)

1973 S. van der Woude, Die ersten zwei Kolumnen der Hymnenrolle (Hodayoth) (holl)

VoxTheol 27/2 (1956) 46–56

1974 Joseph Baumgarten and Menahem Mansoor, Studies in the new Hodayoth (Thanksgiving Hymns) III

Fortsetzung des kritisch kommentierten Textes der unteren Hälfte von Tafel 39 *(Oṣar ha – Megillot ha – Genuzot)* mit einer Übersetzung ins Englische und mit Hinweisen auf atl Stellen, deren Verständnis durch den Fund der Hodayotteile erleichtert werden kann (z. B. Job 3, 5). *cf IV 964*

JBL LXXV/II (1956) 107–114 (HRu)

1975 Menahem Mansoor, Studies in the Hodayoth–IV

Hod. IV (Plate 40. 2–36; 41. 1–5) wird im hebräischen Text wiedergegeben mit Übersetzung und Anmerkungen. Die Stelle ist bedeutsam wegen der darin enthaltenen Engellehre, ihrer Namen, Ordnung und Wirkens. Plate 40. 34 stellt ein klares Zeugnis für den Glauben an die Auferstehung des Leibes.

JBL LXXVI (1957) 139–148 (JAS)

1976 Sigmund Mowinckel, Some Remarks on Hodayoth 39. 5–20

Ergänzende Verbesserungen zu dem Artikel von Baumgarten und Mansoor über Hodayot 39. 5ff. (cf IV 964). – 1. Auf Grund der hebräischen Metrik und ihrer Gesetze wird andere Einteilung und Aufbau des ganzen Stückes gefordert und im hebräischen Druck geboten. – 2. Die Übersetzung des hebräischen Perfekts (mit engl. perf. oder impf.) und Imperfekts (mit engl. fut. oder praes.) ist zu mechanisch-stereotyp. Der jeweilige Sinn kann nur aus dem Kontext erschlossen werden. Dazu ist nötig:

3. Die Analyse der literarischen Form („Gattungsforschung"), die Hod. 39 als „Dankpsalm" eines Leidenden erweist. – 4. Wer der Leidende ist, kann nur aus der ganzen Hymnensammlung erschlossen werden, in deren Zusammenhang Hod. 39 steht. Vielleicht der „Lehrer der Gerechtigkeit" und Gründer der Sekte, der selbst diesen Psalm gedichtet haben mag (so auch Sukenik).

JBL LXXV (1956) 265–276 (JAS)

1077 J. Licht, The Doctrine of the Thanksgiving Scroll

Die Rolle wird als einheitliches Werk eines einzigen Autors verstanden. Sie enthält die individualistische Auffassung der Sektenlehre. Eine systematische Untersuchung der in der Rolle vorgetragenen Ansichten zeigt, was die Lehre den individuellen Nöten ihrer Anhänger antwortete, und läßt vielleicht die seelischen Motive, die hinter der Bewegung standen, ahnen. Folgende Einzelabschnitte werden herausgearbeitet: 1. Die Welt und ihr Schöpfer (Schöpfung, Dualismus, Fall und Strafe, die Geheimnisse des göttlichen Gesetzes, Gottes Gerechtigkeit, Gottes Herrlichkeit). – 2. Der Mensch und seine Bestimmung (menschliche Nichtigkeit, Sünde, Gnade, Erwählung, Geist, die Gnadengaben, Recht und Gottvertrauen, Erkenntnis, Dank, Vereinigung mit dem Lobpreis der Engel, andere Gesichtspunkte der Gliedschaft der Sekte).

IEJ 6 (1956) 1–13. 89–101

1078 Hans Bardtke, Das Ich des Meisters in den Hodajoth von Qumran

I. Übersicht über den lexikalischen Befund über alle Nomina, die mit dem Suffix der ersten Person verbunden sind. – II. Untersucht das Verhältnis der durch das Ich bestimmten Ausführungen zu den durch die dritte Person sg. und plur. und die erste Person plur. bestimmten Stücken. Ergebnis: Die Hodajoth sind dazu bestimmt, von einem rezitierenden Ich laut gelesen zu werden. Vielleicht darf man „von einer den Hodajoth innewohnenden Tendenz, auswendig behalten und rezitiert zu werden", sprechen. Dafür sprechen die sich wiederholenden Formulierungen und Fragenreihen. Das Ich der Qumranhodajoth ist ein typisches, kein persönliches. Der Meister gibt den Exerzitanden in ihnen Anteil an seinen ureigensten religiösen Erfahrungen, indem er von den individuellen Zügen absieht und nur die nachvollziehbaren, typischen stehenläßt. – Abschließend wird erwogen, ob die Hodajoth mit dem in der Damaskusschrift (10, 3 und 13, 2) erwähnten Sepher hehago identisch sind.

WZLeipzig 6/1 (1956/57) 93–104

1079 Armin Dietzel, Beten im Geist (Eine religionsgeschichtliche Parallele aus den Hodajot ...)

Die Arbeit erwuchs aus dem Interessenkreis der Dissertation des Vf.: Die Gründe der Erhörungsgewißheit nach den Schriften des NT (Mainz 1955). Vf. zeigt, daß in den Hodajot (Ausgabe Sukenik) der Mensch völlig der Sünde verfallen ist. Die Hoffnung auf Gottes Erbarmen erscheint darum hier in radikalisierter Form. Nur der heilige Geist Gottes ermöglicht den neuen Wandel. So bilden sich Auffassung und Idee des Betens im Geist. Die Aussagen in Hodajot werden ähnlichen Paulusgedanken gegenübergestellt (Röm 8, 26f.; Gal 4, 6 u. a.). Die Parallelität der Vorstellungen erklärt sich aus dem gemeinsamen Mutterboden des Spätjudentums.

TZ 13 (1957) 12–32 (MS)

1080 Lou H. Silberman, Language and Structure in the Hodayot (1QH3)

Untersuchung der in II, 7–18 verwandten Bilder, durch die die kritische Lage angedeutet werden soll, aus der Gott seine Treuen gerettet hat: das Schiff im Sturm; die belagerte Stadt; die Not einer Frau bei der Geburt ihres ersten Sohnes. Dem dritten Bild wird besondere Aufmerksamkeit geschenkt (vgl. Jer 4, 31; Is 37, 3; Sam 22, 5). Abschließend wird aufgewiesen, daß dieses Bild hier nicht (wie etwa in Is 9, 5) messianisch gedeutet werden darf.

JBL LXXV/II (1956) 96–106 (HRu)

Kriegsrolle

1081 Jean Carmignac, Les citations de l'Ancien Testament dans „La Guerre des fils de lumière contre les fils de ténèbres"

(Forts.) Eine Reihe von Zitaten und möglichen Verweisen auf das AT werden behandelt und das Verfahren deutlich gemacht, wie der Autor die verschiedenen Elemente seiner Quellen seinem eigenen Denken eingefügt hat und wie sehr er vom AT abhängig ist. Eine Liste der ausdrücklichen und indirekten Zitate aus dem AT ist aufgestellt.

RB 63/3 (1956) 375–388 (390) (OSch)

382 Guido Berardi, Regola della guerra, o La guerra dei figli della luce contro i figli dell' oscurità

Erster Teil der fortlaufend in PalCl erscheinenden vollständigen italienischen Übersetzung der bei Qumran gefundenen Handschriften; beginnend mit dem Anfang der Kriegsrolle.

PalCl XXXVI|14 (1957) 649–658 (WB)

383 F. Nötscher, Yadin Yigael, The Scroll of the War of the Sons of Light against the Sons of Darkness. Bialik Institute Jerusalem 1955. 17 + 397 + VI

Ausführliche Würdigung und Inhaltsangabe dieser neuen Ausgabe der Kriegsrolle mit ausführlichem Kommentar. Mit Bedauern wird festgestellt, daß das Werk nicht in einer der modernen Weltsprachen erschien, sondern in Neuhebräisch.

BZ NF I (1957) 151–156 (JAS)

Kupferrollen

384 Karl Georg Kuhn, 33. Bericht über neue Qumranfunde und über die Öffnung der Kupferrollen

Bis zum Frühjahr 1956 hat man in der Umgebung von Qumran elf Höhlen entdeckt, in denen Handschriftfragmente gefunden wurden. Besonders viel Material enthielt die von Beduinen entdeckte Höhle 4Q, u. a. beträchtliche Fragmente eines *pescher Nahum*. – Die in Höhle 3Q aufgefundenen zwei Kupferrollen hat man, um den eingehämmerten Text entziffern zu können, zersägt und festgestellt, daß sie ein Verzeichnis von an etwa 60 Orten verborgenen Schätzen (besonders Gold und Silber) bieten. Danach müßten im Raum von Hebron bis zu Garizim etwa 200 Tonnen Gold und Silber vergraben sein. Ob diesen Angaben historische Glaubwürdigkeit zukommt, konnte bisher nicht festgestellt werden.

TLZ 81 (1956) 541–546 (PGM)

385 J. T. Milik, The Copper Document from Cave III, Qumran

Vf. schildert die Bemühungen um die Öffnung und Entzifferung der beiden 1952 gefundenen Kupferrollen. Der Text enthält Angaben über sagenhafte, in der Umgebung von Jerusalem vergrabene Schätze. Die Angaben entbehren jeder historischen Zuverlässigkeit, sie sind rein folkloristischer Art. Sie verdienen dagegen großes linguistisches Interesse, da ihre Sprache nicht das biblische Hebräisch ist, sondern ein damals offenbar noch lebender hebräischer Dialekt, der der Sprache der Mischna nahesteht. Die Rollen sind keine offiziellen Dokumente, sondern das Werk eines „Semiliteraten".

BA XIX|3 (1956) 60–64 (JSch)

386 H. Wright Baker, Notes on the opening of the „Bronze" Scrolls from Qumran

„The present story of the two ‚Bronze' scrolls from the Dead Sea concerns the study of their condition, their opening and physical examination, and the preparation of a transcription. The work just completed has made it possible for the team of scholars in Jordan to begin their labours on the translation and study of the text, and their report is awaited with great interest. A copy of the first official statement can now be added as an appendix to these notes."

BJRL 39|1 (1956) 45–56

387 A. Dupont-Sommer, Les rouleaux de cuivre trouvés à Qoumrân

Nach einer kurzen Beschreibung dieser Rollen kommt die Rede auf die über ihren Inhalt geäußerten Ansichten. Handelt es sich für K. G. Kuhn um das an verschiedenen Orten versteckte Vermögen des Essenerordens, nach neuerer, auch von H. Rabin geteilter Meinung um den Tempelschatz, der den Essenern zur Bergung anvertraut worden wäre, so nach L. Harding und R. de Vaux (offizielle Mitteilung vom 1. Juni 1956) um Geschichten von vergrabenen Schätzen, ein folkloristisch bekanntes genre. Beiden Ansichten wird energisch widersprochen. Wie sollte ein dem Verzicht auf den „argen Mammon" verschworener Essener mit solchen Geschichten gespielt, und wenn er schon von Schätzen träumte, sie mit aller Sorgfalt auf so kostspieligem Material verewigt haben? Nein, das Dokument ist „mit aller Nüchternheit eines Buchhaltungsberichts" abgefaßt. Die 200 Tonnen Gold und Silber, umgerechnet 4000–4500 Talente (= 36 Millionen Goldfranken, 7 Milliarden fr heutiger Währung), sind, verglichen mit den von Pompeius und Crassus erhobenen viel höheren Tributen gar nicht so „phantastisch" (Harding – de Vaux). – Die von Kuhn herangezogenen Josephus-Texte beweisen für seine These entweder nichts oder gar das Gegenteil.

RHR CLI 1 (1957) 22–36 (FS)

1088 M. Ashcraft, The Dead Sea scrolls and early Christianity
Review and Expositor 54/1 (1957) 7–22

1089 M. E. Boismard, Die Literatur von Qumran und die Schriften des hl. Johannes (span)
Die Ähnlichkeiten der beiden Schriftengruppen, vor allem im Dualismus von „Licht–Finsternis", „Wahrheit–Bosheit", werden an einer Reihe von Texten, besonders aus der „Sektenregel", aufgezeigt. Die Frage nach dem Ursprung dieser Ideen, ob im AT oder außerbiblisch, muß offenbleiben.
CuBi 134–137 (1955) 250–264 (JAS)

1090 Dennis J. Mc Carthy SJ, Qumrân and Christian beginnings
The present article is a summary of answers given in recent studies to the following questions: 1. How are the Qumrân sectaries related to early Christianity? – 2. Or are they related at all? – „The answers must still be incomplete. They are based on the considerable material already available, but there is much that awaits deciphering and publication. A list of some of the articles consulted follows the summary."
TDig V/1 (1957) 38–47

1091 Melville Chaning-Pearce, The Christian Significance of the Dead Sea Scrolls
Vf. weist gegen E. Wilson „The Scrolls from the Dead Sea", 1955, auf wesentliche Unterschiede zwischen der Qumran-Gemeinschaft, die er als Essener betrachtet, und Urchristentum hin. Die Lehre von der allgemeinen Möglichkeit der Sündenvergebung, die Harmonie zwischen Lebensverneinung und Lebensbejahung, der Glaube an die Auferstehung des Leibes, das kindliche Gottvertrauen und die natürliche Unbefangenheit des Christen sind den Essenern fremd. Das Christusbild des NTs ist wesentlich verschieden von der essenischen Auffassung des „Lehrers der Gerechtigkeit". In all diesen Erscheinungen ist das Christentum, selbst wenn es in einer den Essenern verwandten Religiosität seinen Mutterboden hätte, etwas ganz und gar Neues.
HibbJ LV/216 (1956) 43–48 (JSch)

1092 Oscar Cullmann, La signification des textes de Qumran pour l'étude des origines du Christianisme
Aus dem Englischen übersetzt von F. Gueutal. Cf IZBG IV/990.
PLu A 4/4 (1956) 195–213

1093 J. Daniélou SJ, Eglise primitive et communauté de Qumran
Schon vor und besonders nach 70 gab es verstreut über Syrien, Kleinasien und Ägypten Essenermitglieder (Jos. Fl.), also gerade an den Brennpunkten der Entfaltung der jungen Kirche. Die ersten Jünger Jesu waren (außer evtl. Jo) kaum unter diesem Einfluß, wohl aber zeigt ihn bald schon die Apg (Stephanusrede: Dam. Dok. II. III; Hellenisten, Syrienmission; Simon Magus als „Vater" des gnostischen Dualismus). Paulus erhielt seine erste christliche Unterweisung in Damaskus. Seine Briefe spiegeln essenisches Gedankengut (Rechtfertigungslehre, Dualismus Licht–Finsternis). Johannes war Jünger des Täufers, später in Ephesus, wo viele Zadokiten nach 70 in der Zertreuung lebten. Apok, Ev und 1 Jo weisen viele ideelle und sogar wörtliche Parallelen mit den Qumranschriften auf (Licht, Finsternis, Wahrheit...). Auch Hebr mag unter Einfluß zum Christentum bekehrter zadokitischer Priester verfaßt sein (Hohenpriestertum Christi, Engellehre, geistiger Tempelkult). Die Untersuchung des NT ergibt, daß zadokitische Priester in großer Zahl sich dem aufblühenden Christentum zugewandt haben müssen. Daraus erklärt sich weiter das Rätsel des Ursprungs einer Reihe anderer Werke: Test. XII Patr., Didache, Od. Sal., Past. Herm., deren ideelle Herkunft bisher dunkel war.
Études 90 (1957) Tom 293 (Ko 5) 216–235 (JAS)

1094 Jean Daniélou, Les Manuscrits de la Mer Morte et les origines du Christianisme (un vol., de 128 pages, 9 Photos hors de texte 390 Fr.), Editions de l'Orante 1957
I. La communauté de Qumran et le milieu évangélique: Jean Baptiste et Qumrân – Jésus et les Sadocites – Usages esséniens dans la communauté de Jérusalem. – II. Le Christ et le Maître de Justice: Le maître de Justice est-il un Dieu ressuscité? – De l'usage sadocite des prophéties messianiques – Grandeur et limites du Maître de Justice. – III. Les premiers developpements de l'Eglise et la communauté de Qumran: Esséniens et Hellénistes – Dosithée et l'origine du gnosticisme – Traces esséniennes chez saint Paul–Saint Jean et la théologie de Qumran – L'Epître aux Hébreux adressée à des

Esséniens – Les „Testaments des XII Patriarches", œuvre d'un Essénien converti? – L'Eglise syrienne et les sadocites – Ebionisme et Essénisme – Un Essénisme – Un Essénien converti à Rome. – Cet ouvrage constitue le premier volume d'une collection qui se propose de rassembler „Autour des Manuscrits de la Mer Morte" des études d'ordres divers: monographies historiques, traductions et commentaires des textes etc. En préparation: Jean Carmignac, Le Docteur de Justice et Jésus Christ.

95 J. Delorme, Le Maître de Justice et Jésus

Antwort auf Presseartikel, die die Zusammenhänge zwischen Christus und dem „Lehrer der Gerechtigkeit" in den Schriften von Qumrân einseitig betonen. Verfasser behandelt folgende Fragen: 1. Was wissen wir über den Lehrer der Gerechtigkeit? 2. Ist er ein neuer Moses? 3. Ein neuer Messias? 4. Wurde er getötet? oder gar 5. gekreuzigt? 7. Kann er ein Messiaserlöser sein durch sein Leid?

AmiCl 67 (1957) 97–102 (AStro)

96 Geoffrey Graystone, The Dead Sea Scrolls and the New Testament

Kritische Stellungnahme zu extremen Deutungsversuchen, die den Funden vom Toten Meer eine revolutionäre Bedeutung für NT und christliche Religion zuschreiben: „Vom ‚Lehrer der Gerechtigkeit' ist viel zuwenig bekannt, als daß man ihn mit Christus vergleichen könnte; die Behauptung, er sei gekreuzigt worden, läßt sich quellenmäßig nicht belegen, sowenig wie die Erwartung seiner Wiederkunft. Der davidische Messias von Qumran kann nicht als Weltheiland bezeichnet werden. Auch auf dem Gebiet des Messiasglaubens überhaupt und in der Auffassung vom Kultmahl ergeben sich keine entscheidenden Parallelen.

IrTQ XXIV|3 (1957) 238–258 (WB)

97 E. R. Hardy, The Dead Sea Discipline and the Rule of St. Benedict

Vf. erklärt in diesem interessanten Vergleich die vielen gemeinsamen Züge der beiden Regeln. Er leitet diese nicht nur von der Gleichheit der Problemstellung ab, sondern auch von einer, wenn auch nur indirekten und schwachen Abhängigkeit.

JBR 25|3 (1957) 183–186 (WP)

98 Friedrich Hiebel, Die Schriftrollen vom Toten Meer und die Evangelienforschung Rudolf Steiners

I. Zarathustrismus und Essäertum. – II. Die Lehre der Essäer und die Zukunft des Christentums. – Ist der Überzeugung, daß die alten und neuen – durch die Qumran-Texte aufgeworfenen – Jesusprobleme nicht lösbar sind, wenn die Forschung „sich nicht durch die Evangelienbetrachtung Rudolf Steiners befruchten lassen will".

Das Goetheanum, 35|25 (1956) 193–196; 26 (1956) 202–204

99 Alex. Jones, Qumran and Christianity

Geschildert wird Wesen und Eigenart der Qumrangemeinde als Vorstufe der neutestamentlichen Urgemeinde.

Scrip VIII|3 (1956) 82–95

100 Roland E. Murphy OCarm, The Dead Sea Scrolls and New Testament Comparisons

Nach einer kurzen Übersicht über die Literatur betreffend die Beziehungen zwischen den Funden vom Toten Meer und dem NT wird eine Liste von Parallelen gebracht als eine vorläufige Arbeitsunterlage.

CBQ XVIII|3 (1956) 263–272 (OSch)

101 Franz Mussner, Einige Parallelen aus den Qumrantexten zur Areopagrede (Apg 17, 22–31)

Zum Schema „creatio–conservatio–salvatio" vgl. Kriegsrolle, Kol. X 12b–15, ed. Sukenik; Loblieder Kol. I 13f. – „Festgesetzte Zeiten und Umgrenzungen des Wohngebietes" beruhen ganz auf Gottes bestimmendem Willen: Kriegsrolle X 12b–15; Loblieder I 16.

BZ NF I (1957) 125–130 (JAS)

102 I. de la Potterie, Qumran en het christendom

Im Gegensatz zu den stark übertriebenen Äußerungen von Dupont-Sommer, Wilson u. a. über die Herleitung des Christentums aus der Qumransekte gibt de la P. in gemeinverständlicher Fassung eine kurze Übersicht über das, was die Qumrantexte schon jetzt als neues Licht für das Verständnis des NTs gebracht haben (Johannes der Täufer; Eucharistie; Chronologie der Passion; Leben der Urkirche; theologische und literarische Form usw.). Neues bringt de la P. selbst nicht bei.

Str X|2 (1957) 930–941 (ChBr)

1103 A. Rolla, I manoscritti di Qumran e i Vangeli

Nach einem kurzen Überblick über die Essener und ihre aufgefundene Bibliothek wird ihre Verwandtschaft zu den Evangelien untersucht und erklärt (persönliche Beziehungen: Johannes der Täufer Jesus, Johannes der Evangelist – literarische Beziehungen?).

RBibIt IV/II (1956) 145–158 (OSch)

1104 H. H. Rowley, rec.: Ch. T. Fritsch, The Qumrân Community, New York 1956

Rez. setzt sich besonders kritisch mit dem letzten Kapitel „Beziehungen zum NT" auseinander, das er unausgewogen und irreführend nennt. Wo wäre der Beweis dafür, daß Jesus, Johannes und Apollos zur Sekte gehörten? Wieso soll Jesus die Qumrântexte gelesen haben? Warum hat sich Jesus als „Lehrer der Gerechtigkeit" verstanden? Warum muß das Apostelkollegium ein Gegenbild zum Großen Rat von Qumrân sein, in dem neun Priester und drei Laien saßen? Wer beweist die Beziehungen zwischen dem letzten Abendmahl und den häufigen Gemeinschaftsmahlen, zwischen christlicher Taufe und täglichen Waschungen in Qumrân? Vf. überspitzt die Ähnlichkeiten und unterschlägt rücksichtslos sehr bedeutende Unterschiede.

ET 68/5 (1957) 136–137 (WP)

1105 J. Schmitt, Les Ecrits du Nouveau Testament et les textes de Qumran (finn)

Resumé: Examen des principales divergences (le rite baptismal et le messianisme) entre Jean et l'Alliance; affinité foncière des Fils de Sadoq et du Baptiste par leur commune dépendance de l'interprétation baptiste des textes Ez XXXVI, 25ss. et Ps LI, 4 et 9, 12–14. Reconsidération des textes Mth V, 3ss.: XVIII, 12–18 et Ac V, 1–11 à la lumière des manucrits de la Mer Morte et démarcation des principales tâches d'ordre théologique qui incombent pour l'heure à la recherche synoptique et lucanienne, paulinienne et johannique.

RScRel 30/3 (1956) 261–282

1106 Kurt Schubert, War Jesus ein Essener? Fehlinterpretation der Handschriftenfunde am Toten Meer

Nach einführendem Bericht über Ort, Zeit und Ergebnis der verschiedenen Funde, Suchaktionen und Grabungen in der Gegend des Toten Meeres seit 1947 wird eine mehr allgemeinverständliche Zeichnung der Qumransekte in großen Linien gegeben. Die Frage nach der Beziehung Jesu zu dieser Sekte hat einen doppelten Aspekt: 1. religionsgeschichtlich: das Milieu, in dem Jesus lehrt und wirkt, hat viele Ähnlichkeiten mit der Welt der Qumransekte. – 2. theologisch: besteht der wesentliche Unterschied von allem Anfang an in der Stellung Christi in der Urgemeinde als des menschgewordenen und auferstandenen Gottessohnes, dem der Glaube der Christen gilt, weiter in der „Erfüllung" des AT durch Christus, dem Universalismus seiner Lehre und dem Glauben, daß das „Gottesreich" schon gekommen ist in Christus.

WoWa XI (1956) 687–697 (JAS)

Geschichtliche Umwelt der Bibel

Vorgeschichte

1107 Milutin Garašanin, Sur quelques problèmes de chronologie relative en préhistoire

Ausführliche Würdigung und Kritik des von R. Ehrich herausgegebenen Werkes „Relative Chronology in Old World Archaeology" (Chicago 1952). Serbisch mit franz. Resümee.

AcArchLjub VII/1–2 (1956) 29–42 (FS)

1108 A. Jirku, Palästina–Syrien im 4. Jahrtausend v. Chr.

ZDMG 106/1 (1956) 61–72

Allgemeine Religions- und Kulturgeschichte des Orients

1109 Alessandro Bausani, Note per una tipologia del monoteismo

Versuch, im Anschluß an Pettazzoni (v. a. Formazione e sviluppo del monoteismo, Bologna 1922) die verschiedenen Erscheinungsformen des Monotheismus (semitisch-israelitisch, zoroastrisch, iranisch [Babi-Baba'ismus], Islam und Christentum) religionsgeschichtlich typisierend zu ordnen.

SMSR VIII/1 (1957) 67–88 (WB)

1110 Friedrich Pfister, Zweigeschlechterwesen und Urmonotheismus

Berichtet über die Forschungen des Missionars und Ethnologen Josef Winthuis, der bei den Gunantuna (Südsee) wie bei den Australiern eine sexuelle Symbolsprache und die ursprüngliche Androgynie der Gottheit entdeckte. Die heftige Befehdung seiner Ergebnisse durch die Anhänger der Urmonotheismus-Theorie P. W. Schmidts wird ausführlich geschildert.

FF 31/5 (1957) 146–153

1111 H. Plazikowsky-Brauner, Der Schutzgeist der Kuschiten

Kompromißlose Monotheisten, würdigen die Kuschiten den „Schutzgeist", d.h. den jedem einzelnen persönlich beigegebenen und ausschließlich um ihn sich kümmernden Schutzgeist, der gleichen kultischen Ehrungen wie Gott. – Gefragt wird, ob es sich a) um die „Überreste eines alten Dualismus ursprünglicher Art" oder um die „Fusionierung zweier nahezu gleichstarker Religionsgruppen" handle. – Des näheren wird ausgeführt, wie dieser Glaube Leben und Brauchtum der kuschitischen Völker durchwaltet.

Studi e Materiali di Storia delle Religioni XXVI/1955 (publ. 1956) 114–125 (FS)

1112 Joseph Henninger, Zur Frage des Haaropfers bei den Semiten

Rituelle Haarschur mit anschließender Deponierung oder Verbrennung des abgeschorenen Haares an einem heiligen Ort, oft als „Haaropfer" bezeichnet, findet sich häufig bei semitischen Völkern. Aus dem vorislamischen Arabien sind solche Bräuche in den offiziellen Islam wie auch in die volkstümlichen Praktiken der arabisierten Länder übergegangen. Ferner gehören hierher das israelitische Naziräat und bestimmte Riten aus dem alten Syrien. Aus Mesopotamien und Kanaan liegen keine eindeutigen Zeugnisse vor. – Diese Riten lassen sich nicht einfachhin aus einer magischen Auffassung des Haares als Kraftträger erklären, obwohl solche Vorstellungen in manchen Fällen eingewirkt haben. Auch ist in diesen Handlungen kein eigentliches Opfer zu sehen, weder ein selbständiges noch ein Ersatzopfer. Am besten begründet ist vielmehr die Deutung als „rite de passage", in manchen Fällen Initiations-, in anderen Desakralisationsritus. Dazu kommt noch das Element der „matérialisation de la prière".

Die Wiener Schule der Völkerkunde. Festschrift anläßlich des 25jährigen Bestandes des Instituts für Völkerkunde der Universität Wien (1929–1954), Herausgeber: J. Haekel, A. Hohenwart-Gerlachstein und A. Slawik. Verlag Ferdinand Berger, Horn, N.-Ö. 1956. 349–368

1113 Gustav Mensching, Tradition und Neuschöpfung in der Religionsgeschichte

I. Das Phaenomen (dargestellt an Apg 10). – II. Die Spannung von Tradition und Neuschöpfung in der Religionsgeschichte: 1. Mythische Tradition. – 2. Die Tradition heiliger Schrift. – 3. Lehrtradition. – 4. Kulttradition. – III. Die Problematik von Tradition und Neuschöpfung.

ZRelGg IX/3 (1957) 201–221

1114 Helmut Hoffmann, Die Begriffe „König" und „Herrschaft" im indischen Kulturkreis

Saec IV (1953) 334–339

1115 C. J. Bleeker, Das sakrale Königtum. Der Religionsgeschichtliche Kongreß in Rom

Kurzer Bericht zum Hauptthema des Kongresses (April 1955).

Saec 7 (1956) 196–197

*

1116 Fritz Schachermeyr, Die vorderasiatische Kulturtrift

Saec 5 (1954) 258–291

1117 Linda Sadnik, Der Balkan und die Hochkulturen des Vorderen Orients

Beispiele für das Fortleben östlichen Kulturgutes in Volksglaube und Volksdichtung, Brauchtum und Volkskunst Südosteuropas, u.a.: slaw *Kniga* „Buch", assyr *Kunukku* „Siegel" (?); das Hausdachopfer; kosmogonische und kosmologische Spekulationen (auffallende Übereinstimmungen mit babylonischen und persischen Elementen im Weltbild des Kosmas Indikopleustes).

Saec 5 (1954) 34–40 (FS)

1118 L. Cambi, Metallurgia antica

Vortrag, gehalten in der feierlichen Sitzung der Accademia Nazionale dei Lincei am 9. Juni 1956: Überblick über die Entwicklung der antiken Metallurgie unter besonderer Berücksichtigung des

Vorderen Orients. Hinweis auf die Übereinstimmung von archäologischem Befund und biblischem Text bezüglich der Schmelzen und Minen südlich des Toten Meeres und beim Golf von Akaba aus der salomonischen Zeit.
LincRC V/11 (1956) 619–629 (WB)

1119 Dieter Hennebo, Gärten und Pflanzenexpeditionen im frühen Altertum
Von der hochentwickelten Gartenkunst am Nil, Euphrat und Tigris (mit zahlreichen guten Abbildungen).
Das Altertum II/3 (1956) 151–161 (AK)

1120 Kurt Schwarze, Geld und Geldverkehr im Altertum
Vom alten Babylon bis zum hellenistischen Ägypten.
Das Altertum II/2 (1956) 90–102 (AK)

1121 Heinrich Otten, Bibliotheken im Alten Orient
Das Altertum I/2 (1955) 67–81 (AK)

1122 C. H. Gordon, Colonies and Enclaves
Über antike Handels- und Militärkolonien (Assyrer in Kappadokien, verschiedene Volksgruppen in Ugarit, Phöniker im Mittelmeerraum, Israeliten und Judäer in Ägypten und Syrien), ihr Festhalten an Brauch und Religion der Heimat, ihre Bedeutung für das Wandern von Warenbezeichnungen, literarischen Motiven und Kulten. Der Zusammenhang des Ya'udi-Reiches in Nordsyrien mit einer von David oder Salomo dort angelegten judäischen Militärkolonie wird bezweifelt.
Studi Orient G. Levi Della Vida I (1956) 409–419

Achaia - Kypros - Asia Minor (Hethiter)

1123 J. A. Beattle, Mr. Ventris' Decipherment of the Minoan Linear B Script
There are many objections to be set forth against V.'s decipherment (to sum up): His „version of Linear B is inadequate for writing Greek; it lacks the symmetry natural both to speech-sounds and to the conventions of writing; and it does not represent the outstanding characteristics of Greek pronunciation in Mycenaean times."
JHS LXXVI (1956) 1–17

1123a Albin Lesky, Die Entzifferung von Linear B
Instruktiver Bericht eines Experten. Zwei Schrifttafeln sind beigegeben. Wichtig ist auch die Eingliederung in die Geschichte der Schrift. *cf IZBG I 2395*
Gymnasium 62/1–2 (1955) 1–13 (AK)

1124 J. du Plat Taylor, Late Cypriot III in the Light of Recent Excavations. Some interim considerations
Unter Spät-Zyprisch III versteht man nach der Definition der schwedischen Zypernexpedition die letzte Phase der Bronze 1350–1200 v. Chr. – Vf. untersucht die Ausgrabungsergebnisse auf Zypern (Enkomi, Sinda, Dali, Bamboula, Ay Irini, Pigadhes, Apliki), vergleicht sie mit den frühen Philisterfunden in Palästina (Tell ǧemmeh, Qasile, Fara) und kommt zur Erkenntnis, daß im Spät-Zyprisch II–III Zypern mit dem palästinischen Küstenland in engster Verbindung gestanden sein muß. – Daraus folgert er, daß eine frühe Welle von Einwanderern zur gleichen Zeit Zypern und Palästina erreicht haben muß wie jene über Libyen in Ägypten eindringenden Stämme, von denen Merneptah berichtet. Eine zweite Wanderwelle zerstörte sowohl in Enkomi auf Zypern wie auch in Tell el Fara in Palästina die Residenz des Gouverneurs. Daher müßten fortan in der Seevölkerwanderung mehrere Züge unterschieden werden.
PEQ 88 (1956) 22–37 (CS)

1125 F. Cornelius, rec.: R. Dussaud, Prélydiens, Hittites et Achéens. Paris 1953
Das Hauptanliegen des Vf.s war, die Chronologie der anatolischen Funde zurechtzurücken. Leider baut er „ein historisches Kartenhaus" auf, das der Kritik nicht standhält. Aus den hethitischen Verträgen schließt Vf., die Hethiter hätten sich um Westkleinasien nicht gekümmert. Wenn man aber die

Arzawaländer im Westen ansetzt, fällt diese These um. Man muß es bedauern, daß der verdiente Forscher sich auf ein Gebiet begeben hat, für das ihm die methodischen Voraussetzungen fehlten.
WZKM 53 (1956) 118–119 (CS)

26 Werner Schmidt, Die Ahhijawa-Urkunden

Nach kurzen Bemerkungen zur Diskussion des Ahhijawa-Achaia-Problems wird versucht, historische Beziehungen zwischen dem Chattireich und dem Königtum von Ahhijawa, insbesondere Namen und Funktion des Tavagalava und des Lahurzi vor allem auf Grund des nach ersterem benannten Briefes zu klären: Tavagalava – Ταϝογόλοϝος – Ταγόλαος (äolisch ταγός „Herzog"); Lahurzi *γαϝουργός „der zum Dienst im Volke Bestellte"; im hethitischen Millavanda bzw. Milavata wäre das spätere jonische Μίλητος zu sehen.
Altertum 2|3 (1956) 195–200 (FS)

27 H. Th. Bossert, „Meine Sonne"

Untersuchung des Titels „Meine Sonne" bei den hethitischen Großkönigen des 2. Jahrtausends. „Der Titel ‚Meine Sonne' hat sich aus dem Titel ‚Sonne' entwickelt. Beide Titel sind bereits im Alten Reich vorhanden, sind also keineswegs typische Großkönigstitel des Neuen Reiches. Im Gegensatz zu den K-H-Texten sprechen die bis jetzt bekannten H-H-Großreichsinschriften in der Titulatur nur von der ‚Sonne', niemals von ‚Meiner Sonne'." – Die verschiedenen Sonnenzeichen werden an Hand von acht Bildtafeln besprochen.
Or 26|2 (1957) 97–126 (AMo)

28 J. B. McMinn, Fusion of the Gods: A religo-astrological study of the interpenetration of the East and the West in Asia Minor

Gestaltwandel der bodenständig anatolischen Gottheiten, Men, Kybele und Attis, Sabazios: ihr ursprünglicher Mythus und Kult als Vegetationsgottheiten, ihre Hellenisierung und schließliche, vom Einfluß des Orients herrührende Erhöhung zu kosmisch-himmlischen Mächten.
JNES XV|4 (1956) 201–213

29 Heinrich Otten, Das hethitische Felsheiligtum von Yazilikaya
Das Altertum II|3 (1956) 141–150 (AK)

30 Friedrich Karl Dörner, Die Königsresidenz Arsameia am Nymphenfluß

Ausführlicher Bericht über die beiden Grabungskampagnen in den Jahren 1953 und 1954 in der am Oberlauf des Euphrat gelegenen Kulturlandschaft Kommagene (Kleinasien).
Das Altertum II|2 (1956) 67–82 (AK)

Habiru - Hurriter - Elam - Persepolis

31 M. G. Kline, The Ha-bi-ru: Kin or foe of Israel?
The Westminster Theol. Journal 19|1 (1956) 1–24

32 O. Tufnell, „Hyksos" scarabs from Canaan
Anatolian Studies 6 (1956) 67–73

33 I. J. Gelb, New Light on Hurrians and Subarians

Neues Material aus Ur III bestätigt des Vf.s schon früher (1944) vertretene Ansicht, daß die Subaräer des 3. Jh.s eine ethnisch und linguistisch von den Hurritern der Mitte des 2. Jh.s zu unterscheidende Gruppe darstellen, wie wohl der letzteren Anwesenheit in Mesopotamien nun um etwa zwei Jahrhunderte früher anzusetzen ist.
Studi Orientalistici G. Levi Della Vida I (1956) 378–392 (JHe)

34 B. S. J. Isserlin, Hurrian and Old Anatolian Place Names in the Semitic World: Some Tentative Suggestions

Die Verbreitung des hurritischen Volkselements im Alten Orient ist zu bekannt. Haben die Hurriter auch in Ortsnamen Spuren ihres Daseins hinterlassen? Von Alalakh nach Süden gehend, untersucht Vf. vermutliche hurritische Ortsnamen, z.B. Sharuhen, gebildet aus dem Element šarru = Fürst,

und den Elementen -h und -n, d.h. „princely place", ein trefflicher Name für den Hauptstützpunkt der Hyksos in Palästina. Weiters sollen hurritisch sein Megiddo, Ma-gid-da, Lachisch, la-ki-sa. Die von Badawy veröffentlichte Stelle aus dem Neuen Reich bringt die Ortsnamen MPSIN und ḪTYTN, was auf die vorisraelitischen Hethiter neues Licht werfen könnte; denn ḪTYTN wäre die „Hethiterstadt" und MPSIN die „Moposstadt", beide in der Gegend von Samaria gelegen.
PEQ 88 (1956) 141–144 (CS)

1135 Rudolf Mayer, Die Bedeutung Elams in der Geschichte des Alten Orients. Ein Forschungsbericht
Geographische Situation; Stand der archäologischen Erforschung; Sprachtyp und ethnologische Zugehörigkeit; politische Organisation (Sukkalatsverfassung, Thronfolgerecht); Recht; Religion; bildende Kunst; Quellen (Königsinschriften, Wirtschaftstexte: akkadische und großenteils noch nicht sicher deutbare original elamische Texte).
Saec 7 (1956) 198–220

1136 Arthur Upham Pope, Persepolis as a ritual city
Die Forschungsergebnisse zeigen, daß die allgemeine Annahme, Persepolis sei als Residenz der achämenidischen Könige geplant worden, nicht zutrifft. „...Persepolis and its rituals were not merely the expression of the pomp and glory of the Achaemenid kings. They were primarily the expression of a theory of the control of the natural world by the powers of Heaven and of man's unceasing need for the cooperation of divine forces for the maintenance on earth of a secure and abundant life."
Arch 10|2 (1957) 123–130 (WB)

1137 Helene J. Kantor, Oriental Institute Museum Notes No 8. Achaemenid Jewelry in the Oriental Institute (of Chicago)
JNES XVI|1 (1957) 1–23

Orient - Bibel und Hellas

1138 Cyrus H. Gordon, Homer and Bible, The Origin and Charakter of East Mediterranean Literature
Materialzusammenstellung in Einzelpunkten mit folgendem Ergebnis: Die Völker um das östliche Mittelmeer bilden unbeschadet aller Eigenarten im 2. Jahrtausend v. Chr. eine Einheitskultur, deren Einzelzüge nicht immer einem bestimmten Volk als Urheber zuweisbar sind. Das verbindende Glied zwischen so verschiedenen Kulturen wie Israel und Hellas finden wir nun in Ugarit.
HUCA Vol. 26 (1955) 43–108 (GAS)

1139 Albin Lesky, Griechischer Mythos und Vorderer Orient
Saec VI (1955) 35–52

1140 Alfred Heubeck, Mythologische Vorstellungen des Alten Orients im archaischen Griechentum
Gymnasium 62|6 (1955) 508–525 (AK)

1141 André Piettre, Le thème de la chute dans les mythes de l'ancienne Grèce
Durch den Pandoramythus sucht der griechische Geist auf die Frage nach der Herkunft des Leides in der Welt Antwort zu geben. Das Weib hat, von der Rache der Götter geschickt, alles Unheil in das goldene Zeitalter des Mannes gebracht. Pandora ist Beiname der Erdgöttin Gaia, steht so im Zusammenhang mit Totenkult und Unterwelt (Krugmotiv!), denn die Erde (und das Weib) ist nicht nur Prinzip der Fruchtbarkeit, sondern auch der Vergänglichkeit. – Diese Mythenthemen ziehen sich, angefangen von Anklängen bei Homer, durch die ganze griechische Literatur. Welchen Gegensatz dazu bildet die Gedankenwelt der biblischen Berichte über Schöpfung der Frau und Sündenfall!
Etudes 89 (1956) Tom. 291, 340–353 (JAS)

1142 Margarete Riemschneider, „Sei gegrüßt"
Versuch, die „völlig unassyrische Sage von dem Weichling Sardanapal" zu erklären (cf Weissbach, Sardanapal, in Pauly-Wissowa, Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft, 2. Reihe, 1. Sp., 2436 ff.). Die Gebärde: die eingebogenen Finger der rechten Hand, ist „nichts anderes als die hethitische, von den Assyrern später übernommene Grußhaltung". Sie sei von den Griechen als

spielerische Geste („wie um ein Schnippchen zu schlagen") mißverstanden und als Symbol der Lebensanschauung des Königs in die Inschrift hineingedeutet worden: „. . . Trink, iß und spiele! Alles andere ist nicht soviel wie dies."

Altertum I|3 (1955) 131–136 (FS)

43 L. J. van der Lof, Das griechische Denken (holl)

Um den Gegensatz zwischen biblischem und griechischem Denken in bezug auf Unsterblichkeit der Seele oder Auferstehung herauszustellen, wird das griechische Denken in diesem Punkt besprochen. Nacheinander handelt van der L. über den Orphismus, die Mysterien des Dionysos, den orphisch-dionysischen Dienst, Plato und den Orphismus. Am Schluß wird der griechische Unsterblichkeitsgedanke dem biblischen Auferstehungsgedanken gegenübergestellt.

NTTs 11|2 (Dez. 1956) 91–109 (ChBr)

44 David Ben Gourion, Platon et l'Esclavage

Gourion erarbeitet die Ideen des griechischen Philosophen und vergleicht sie mit den Vorschriften der Bibel zum Sklavenstand.

Evid 9|64 (1957) 25–34

45 A. Merlin, De Pythagore aux Apôtres

Ausführliches Referat über Jérôme Carcopino, De Pythagore aux Apôtres. Etudes sur la conversion du Monde romain. Paris, 1956.

JSav Oct.-Déc. (1956) 145–165

46 B. H. Stricker, The origin of the Greek Theatre

Die Orchestra, der allein wesentliche Teil des griechischen Theaters, geht nach Str. auf eine Dreschtenne zurück, die die Welt darstellte und auf der in Mysterienspielen Weltereignisse wie Schöpfung dargestellt worden seien. Dabei verweist Str. unterschiedslos auf ägyptische, atl und spätjüdische Vorstellungen; ein Beleg dafür, daß auf einer Dreschtenne „Theater" gespielt worden sei, findet sich jedoch tatsächlich nirgends.

JEArch 41 (1955) 34–47 (HBr)

47 Willibald Kirfel, Indische Parallelen zum Alten Testament

Saec 7 (1956) 369–384

Antiker Synkretismus

48 Günter Lanczkowski, Zur Entstehung des antiken Synkretismus

L. glaubt, die Geburtsstunde dieser eigenartigen, das ganze Mittelmeer umspannenden religiösen Erscheinung unter Darius I. und seinen ägyptischen Berater Udja-hor-resnet festlegen zu können: An den Gottheiten wird nicht mehr so sehr ihre Macht als ihre Eigenschaften betont; diese werden bei zwei Göttinnen, wie der ägyptischen Neith und der persischen Anāhitā ausgewählt, damit die Gottheiten gleichgesetzt werden können. Die Toleranz der Achämeniden ist nicht politischer Grundsatz, sondern sie ist qualifiziert und religiös interessiert (auch den Juden gegenüber!); damit steht sie am Anfang des Synkretismus.

Saec 6 (1955) 227–243 (HBr)

49 R. Borger, Anath-Bethel

Die in den Eigennamen der Elephantinetexte vorkommende Gottheit Bethel wurde bereits einige Jahrhunderte vorher auch von anderen Völkern angerufen. Beleg: Vertrag zwischen Assarhaddon von Assur und König Baal von Tyrus (etwa 676). Das Vorkommen dieses Namens in Elephantine ist ein weiterer Beweis für den dort herrschenden Synkretismus.

VT 7 (1957) 103–104 (CS)

50 Furio Jesi, Notes sur l'Edit Dionysiaque de Ptolémée IV Philopator

Pap. B. G. U. VI 1211 (Text und Übersetzung) wird religionsgeschichtlich, speziell als Dokument des von Ptolemäus IV. unternommenen Versuches, eine dionysische Einheitsreligion monotheistischen Gepräges zu schaffen, interpretiert. Mit diesen Maßnahmen hängt das im 3. Makk-Buch berichtete Vorgehen des Ptolemäers gegen die Juden zusammen.

JNES XV|4 (1956) 236–240 (FS)

Mesopotamien

Ausgrabungen (Berichte und Funde)

1151 Naji al Asil, Recent Archeological Activity in Iraq

Berichtet wird über die Ausgrabungskampagnen des Jahres 1956 in Nippur (American Mission) in Nimrud (Britische Expedition), in Warka (Deutsche Forschungsgemeinschaft), in Kufa (Directorate General of Antiquities), ferner über die Rekonstruktion des Nergal-Tors in Niniveh und der Fassade des N-W-Palastes in Nimrud.

Sum XII/1–2 (1956) 3–7 (FS)

1152 Heinrich Lenzen, Erster Bericht über die XIV. Deutsche Warka-Grabung (15. XII. 1955 bis 18. II. 1956)

Bericht über die fortschreitende Freilegung des E-Anna-Heiligtums, Bemerkungen zur Baugeschichte des Komplexes.

Sum XII/1–2 (1956) 39–42 (FS)

1153 Gerhard Rudolf Meyer, Ein neuentdeckter urartäischer Brustschmuck

Referat, gehalten anläßlich des 13. Deutschen Orientalistentages in Hamburg am 26. Juli 1955.

Das Altertum I/4 (1955) 205–213 (AK)

1154 Beatrice L. Goff and Briggs Buchanan, A Tablet of the Uruk Period in the Goucher College Collection

Veröffentlichung der Tafel No. 859 der Goucher College Collection, jetzt in der Yale Babylonian Collection, mit Versuch, die dargestellte Kultszene zu deuten. Vier Abbildungen.

JNES XV/4 (1956) 231–235 (FS)

Chronologie

1155 W. F. Albright, Stratigraphic Confirmation of the Low Mesopotamian Chronology

Die archäologische Stratifikation in Alalak und in Anatolien stützt die „niedere" Chronologie Mesopotamiens, nach der Hammurapi in der Zeit zwischen 1728 und 1686 anzusetzen ist.

BASOR 144 (1956) 26–30 (JSch)

1156 Julius Lewy, A propos of a Recent Study in Old Assyrian Chronology

Kritik des Werkes „Observation on the Chronological Problems of the Kārum Kaniš'", Ankara 1955, von Tahsin/Nimet Özgüç/Kemal Balkan (über die Ausgrabungen in Kaniš/Kültepe und die sich daraus ergebenden Rückschlüsse auf bedeutende historische Fragen).

Or 26/1 (1957) 12–36 (AMo)

Narration in Ancient Art

1157 Narration in Ancient Art. A Symposion. 57th General Meeting of the AIA, Chicago, Dec. 1955

Carl H. Kraeling, Introduction (p. 43). – Helene J. Kantor, Narration in Egyptian Art (pp. 44–54). – Ann Perkins, Narration in Babylonian Art (pp. 54–62). – Hans G. Güterbock, Narration in Anatolian, Syrian, and Assyrian Art (pp. 62–71). – George M. A. Hanfmann, Narration in Greek Art (pp. 71–88). – Peter H. von Blanckenhagen, Narration in Hellenistic and Roman Art (pp. 78–83). – Kurt Weitzmann, Narration in Early Christendom (pp. 83–91). – Plates 11–36.

AJA 61/1 (1957) 43–91 (FS)

Texte (Gilgamesch - Atraḫasis - Era - Litaneien - „Hiob") und Schulwesen

1158 Otto Eberhard, Der Gilgameschfund in Israel

Von der 1955 erfolgten Auffindung eines Fragmentes des Gilgameschepos in dem Ausgrabungsschutt des tell-el-mutesellim und seiner Bedeutung.

LBi 2 (1955) 25–26 (KvR)

59 Jørgen Læssøe, The Atraḫasīs Epic: a Babylonian History of Mankind

„The final outcome of our enquiry is the realisation that like the Sumerian Deluge Epic, the several Akkadian versions of the Atraḫasīs Epic represent a history of mankind: from man's creation by the Mother Goddess, through his tribulations due to the anger of a hostile god, culminating in the deluge, from which man escaped only with Enki's aid, and thus secured a continued existence for himself owing to the survival of Atraḫasīs."

BO XIII (1956) 90–102 (GB)

60 R. Borger, Das Era-Fragment KAR 311

Ergänzung zu P. F. Gößmanns Ausgabe des Eraepos, Würzburg 1956, S. 6. Gößmann bietet keine Bearbeitung des genannten Fragmentes.

Or 26/2 (1957) 143 (AMo)

61 Erica Reiner, Lipšur Litanies

Ergänzendes Material zu ihrer als Beiheft Nr. 10 des AfO erscheinenden Textausgabe der Šurpu-serie: nicht zu den „kanonischen" Texten gehörige, nach Wortlaut und Stellung der Refrains („möge er lösen" bzw. „laß es gelöst sein für dich, ... mich") als zwei Typen unterschiedener Beschwörungslitaneien in Umschrift und Übersetzung.

JNES XV/3 (1956) 129–149

62 P. H., Ein sumerischer Originaltext mit Anklängen an das Buch Job (span)

Textprobe und kurze Erläuterung einer Übersetzung (S. N. Kramer und E. Gordon) von vier Keilschrifttafeln (etwa 1700 v. Chr.) des Museums der Universität Pennsylvania, die in einer Reihe von Punkten eine Parallelgestalt zu Job zeichnen.

RBib 79/18 (1956) 36–37 (JAS)

63 Adam Falkenstein, Die babylonische Schule

Entstehung und Verbreitung der Keilschrift (einleitender Überblick), Raum, innere Organisation: Unterrichtsbetrieb und -zeiten, Disziplin, Lehrgegenstände (keine bloße Fachschule für wirtschaftliche Aufzeichnungen, amtliche Buchführung und Korrespondenz, sondern Vermittlungsstelle des gesamten geistigen Überlieferungsgutes); die Stellung der Schule in der geistigen Entwicklung Babyloniens (um 1800–1600 schriftliche Fixierung der alten, bis dahin mündlich tradierten Literaturwerke; Schaffung eines auf die späteren religiösen und sittlichen Vorstellungen zugeschnittenen und normativ gültigen Kanons der babylonischen Literatur), der Einfluß der babylonischen Schule außerhalb des babylonisch-assyrischen Kernlandes.

Saec IV (1953) 125–137 (FS)

Mari

64 Hildegard Lewy, The Historical Background of the Correspondence of Baḫdi-Lim

Besprechung des Werkes von J.-R. Kupper: Archives Royales de Mari, vol. VI, Lettres. Musée du Louvre, Département des Antiquités Orientales, Textes Cunéiformes, vol. 27. Paris 1953. – 80 Briefe auf 77 Tafeln, von welchen die meisten von Baḫdi-Lim an den König Zimri-Lim geschickt wurden. Vf. untersucht an Hand der vorliegenden Briefe Baḫdi-Lims, welche Zimri-Lim während einer längeren Abwesenheit von seiner Hauptstadt über die Ereignisse in Mâri auf dem laufenden halten sollten, die relative Chronologie dieser Korrespondenz, um von da aus mit Hilfe des Textes Erkenntnisse zu gewinnen für die Zeit und die Zeitverhältnisse, da Zimri-Lim am mittleren Euphrat regierte.

Or 25/4 (1956) 324–352 (AMo)

65 A. Malamat, „Prophecy" in the Mari Documents

„The paper discusses five of the so-called ‚prophetic' texts from the royal Archives of Mari, which have been translated and annotated, thereby presenting in some instances readings differing from those of former studies and suggesting new proposals for certain restorations. All of the five documents, mentioning diviners of one kind or another, are letters addressed to King Zimri-Lim of Mari."

Eretz Israel 4 (1956) 74–84

66 M. Noth, Remarks on the Sixth Volume of Mari Texts

Vf. weist auf einige Parallelen zwischen Archives Royales de Mari vol. VI und dem AT hin. – In einem 1. Teil behandelt er die Personennamen. – Der 2. Teil beschäftigt sich mit einer sonderbaren

Form magischer Machtausübung über Personen durch Abschneiden von Haaren und eines Teiles der Kleidung. Damit vergleicht Vf. 1 Sam 24, 4 ff.: David schneidet einen Zipfel des Mantels Sauls ab. Der biblische Autor hat allerdings den magischen Charakter der Handlung Davids verwischt, indem er eine „Rationalisierung eines alten Erzählungsmotivs" vornimmt. – In einem 3. Teil weist Vf. auf den Rat Baḫdi-Lims an seinen König hin, er solle kein Pferd besteigen, sondern gemäß altem Brauch lieber auf einem Wagen fahren oder auf einem Maultier reiten. – Vf. sieht hier den Widerstreit zwischen alter Sitte und zivilisatorischen Neuerungen und vergleicht damit 2 Sam 13, 29; 15, 1; 18, 9; 3 Kön 1, 5: Auch in der frühen Königszeit Israels entsteht das gleiche Problem: Entsprechend der Vätersitte reitet man auf Maultieren; das Reiten auf dem Pferd gilt als ungewohnte Neuerung.

JSS I/4 (1956) 305–333 (JSch)

Assyrische Königsinschriften und -darstellungen

1167 D. J. Wiseman, A fragmentary inscription of Tiglath-Pileser II from Nimrud

Iraq 18/2 (1956) 117–129

1168 K. Deller, Zur sprachlichen Einordnung der Inschriften Aššurnaṣirpals II. (883–859)

Untersuchung der assyrischen Bestandteile der babylonisierenden Sprache auf den Inschriften Aššurnaṣirpals II. „Eindeutig assyrisch geschriebene Texte aus dem 10. und 9. Jahrhundert, für welchen Zeitraum sich die Bezeichnung ‚Früh-Neuassyrisch' nahelegt, sind immer noch sehr spärlich, so daß eine zusätzliche Dokumentation aus den Königsinschriften sehr erwünscht ist."

Or 26/2 (1957) 144–156 (AMo)

1169 Robert H. Dyson jr., A Gift of Nimrud Sculptures

Beschrieben werden zwölf Reliefskulpturen, die dem Brooklyn Museum von Hagop Kevorkian gestiftet wurden. Die Skulpturen, die in Nimrud zur Zeit Assur(nasir)pals II. hergestellt wurden, zeigen den König und sein Gefolge bei religiösen Zeremonien. 11 Photos.

BBM XVIII/3 (1957) 1–12

1170 Alexander Heidel, A New Hexagonal Prism of Esarhaddon (676 B. C.)

Das Prisma (IM. 59046) wurde bei der Kampagne des Directorate General of Antiquities am 18. 1. 1955 im Raum des Asarhaddonpalastes gefunden. In der vorliegenden Veröffentlichung stammt die Umschrift von Alex. Heidel († 19. 6. 1955), die Übersetzung von A. L. Oppenheim. 12 Tafeln.

Sum XII/1–2 (1956) 9–37 (FS)

Neubabylonische Chroniken (Wiseman)

1171 A. Malamat, A New Record of Nebuchadrezzar's Palestinian Campaigns

Die von D. J. Wiseman, Chronicles of Chaldaean Kings (626–556 B.C.), London 1956, veröffentlichten Fragmente betreffend 1. Nabopolassars 1.–3. (626–623) und 2. 18.–20. Jahr (608–606), 3. die ersten 10 Jahre der Herrschaft Nebukadrezzars (605–595), 4. das 3. Jahr Nerglissars (556) vermitteln zusammen mit C. J. Gadds Babylonischer Chronik der Jahre 616–609 eine bis auf die Periode 622–617 fast lückenlose Kenntnis der Hauptereignisse in den ersten 30 Jahren der chaldäischen Dynastie. Aus der vorliegenden, Daten und Nachrichten der babylonischen Chroniken mit denen biblischer und anderer Quellen kombinierenden Untersuchung seien folgende Hauptpunkte hervorgehoben: 609 als das nunmehr fest fixierbare Jahr der Schlacht von Megiddo; das 3. (Dan 1, 1), nicht das 4. Jahr Jojakims (Jer 46, 2) als das der Schlacht von Karchemisch; Jojakims Unterwerfung unter Babylon 604/3 (nicht 605) und seine mit Nebukadrezzars mißlungenem Feldzug gegen Ägypten 601/600, einem bisher unbekannten Faktum, zusammenhängende Rebellion; der Anmarsch des babylonischen Heeres gegen das im Dezember 604 eroberte Askalon als Anlaß des Jer 36, 9 ff. erwähnten allgemeinen Fastens; die Einnahme von Jerusalem am 2. Adar 597; Nebukadrezzars Feldzug gegen die Araber im Winter 599 und gegen Elam 596 als der – bisher nicht bekannte – historische Hintergrund der diesbezüglichen Orakel Jer 49, 28–33 und 49, 34–39.

IEJ 6/4 (1956) 246–256 (FS)

1172 Edwin R. Thiele, New Evidence on the Chronology of the Last Kings of Juda

Wenn auch die in D. J. Wiseman veröffentlichten Texte noch nicht alle chronologischen Schwierigkeiten lösen, gewinnt die Datierung der Ereignisse unter den letzten Königen von Juda doch an Sicherheit. Die Gefangennahme Jojakins ist für das Jahr 597 gesichert. Daß Jerusalem 586 gefallen ist,

„may be considered als final" (S. 27). Einige chronologische Unstimmigkeiten sind durch die bei den verschiedenen atl Berichten verschieden angewandte Jahreszählung nach Nisan- und Tišri-Jahren verursacht. Vf. meint, das AT datiere die Ereignisse der späten Königszeit in der Regel nach Tišri-Jahren.

BASOR 143 (1956) 22–27 (JSch)

73 W. F. Albright, The Nebuchadnezzar and Neriglissar Chronicles

Bemerkungen zu den von Wiseman 1956 veröffentlichten Texten aus babylonischen Chroniken. Gegen R. Thiele (im gleichen Heft S. 22–27) hält Vf. an 587 als dem Jahr der Einnahme Jerusalems fest. Die Regierungszeit des Sidqia ist nach Nisan-Jahren zu berechnen, nicht nach Tišri-Jahren. Die Zählung der Regierungsjahre Nebukadnezars bei Jeremia entspricht der Zählung bei den westsemitischen Völkern, für die Nebukadnezar schon 605/604 als König gilt, da er in diesem Jahr als Oberbefehlshaber des Heeres de facto Herrscher war. Nach babylonischer Zählung beginnt seine Regierungszeit erst ein Jahr später, nach dem Tode seines Vaters.

BASOR 143 (1956) 28–33 (JSch)

74 David Noel Freedman, The Babylonian Chronicle

Ausführliche Besprechung und Würdigung von D. J. Wisemans Textpublikation. Durch die neuen Texte erhalten wir einen klareren Einblick in die Auseinandersetzungen zwischen Ägypten und Babylonien in der Zeit zwischen 626 und 539 v. Chr. Es zeigt sich, daß die Macht Ägyptens damals erheblich stärker und die außen- und innenpolitischen Schwierigkeiten Babyloniens größer waren, als man bisher annahm. Es war ein hartes Ringen um die Vorherrschaft, das beiden Seiten manche Rückschläge brachte. So können wir uns auch von der schwierigen Lage Judas zwischen den beiden Großmächten ein besseres Bild machen. Zwei wichtige Daten stehen jetzt eindeutig fest: Die Schlacht von Karkemisch Mai/Juni 605 und die erste Eroberung Jerusalems 16. März 597. Von da aus kann auch die Chronologie der letzten judäischen Könige und der Vorgänge um 587 geklärt werden, wenn auch die Berichte über diese Zeit leider nicht erhalten sind.

BA XIX/3 (1956) 50–60 (JSch)

75 Hayim Tadmor, Chronology of the last Kings of Judah

Die Folgerungen, die sich aus den neubabylonischen Chroniken Gadd und Wiseman für die Synchronologie der letzten jüdischen mit den babylonischen Königen und für die Schlacht bei Megiddo bzw. Josias Tod (Sivan/Tammuz 609) ergeben. Abdruck des nach diesen Erkenntnissen modifizierten chronologischen Schemas von Edwin R. Thiele, The Mysterious Numbers of the Hebrew Kings (Chicago 1951, pp. 152–166).

JNES XV/4 (1956) 226–230

76 J. Philip Hyatt, New Light on Nebuchadrezzar and Judean History

D. J. Wisemans Veröffentlichung der fünf babylonischen Chroniktexte aus dem Britischen Museum hat große Bedeutung für die atl Chronologie: Gründung des neubabylonischen Reiches durch Nabopolassar (626); Eroberung von Ninive (612); Schlacht von Charkemisch (605); Fall von Jerusalem (597). Auch auf einige Daten aus Jer 2–6; 46–49; Soph 2, 4–11 fällt neues Licht.

JBL LXXV (1956) 277–284 (JAS)

77 F. Nötscher, „Neue" babylonische Chroniken und Altes Testament

Die von D. J. Wiseman herausgegebenen neubabylonischen Chronikfragmente stammen wahrscheinlich nicht aus ein und demselben, etwa gar offiziellen Geschichtswerk, sondern aus verschiedenen historischen Summarien. Sie decken die Jahre von 626–556 mit Ausnahme von 622–617 und 593–558. – Im einzelnen werden, wie in anderen Publikationen, die bekannten Ereignisse aufgeführt, die durch die neuen Texte ihre endgültig sichere Datierung erfahren.

BZ NF I (1957) 110–114 (JAS)

78 J. Finegan, Nebuchadnezzar and Jerusalem

Forschungsbericht und Zusammenfassung der Ergebnisse nach den neuesten Veröffentlichungen aus dem Britischen Museum (Wiseman).

JBR 25/3 (1957) 203–205 (WP)

1179 C. F.-A. Schaeffer, La 18e campagne de fouilles à Ras Shamra-Ugarit (1954)
CRAI April–June (1955) 249–263

1180 Anna Teresa Serventi, Gli archivi del palazzo reale di Ugarit
Von Cl. F. A. Schaeffer, Le palais royal d'Ugarit, Vol. III wird eine detaillierte Inhaltsübersicht gegeben.
Aev XXX|2 (1956) 167–172

1181 C. H. Gordon, Observations on the Akkadian Tablets from Ugarit
RA 50|3 1956) 127–133

1182 L. Matouš, Les textes accadiens d'Ugarit
Claude F.-A. Schaeffer, Le Palais royal d'Ugarit III. Textes accadiens et hourrites des Archives Est, Ouest et Centrales par Jean Nougayrol avec des études de G. Boyer et E. Laroche (= Mission de Ras Shamra, Tome VI) Paris 1955. – Bemerkungen zur Übersetzung und zum Akkadischen der Ugarittexte (Phonologie, Substantiv, Verbum, Syntax).
ArOr XXIV|3 (1956) 375–382

1183 Josef Klíma, Untersuchungen zum ugaritischen Erbrecht (auf Grund der akkadischen Urkunden aus Ras Šamra)
1. Erbfolge auf Grund der Eingriffe der königlichen Verfügungen. – 2. Die Erbteilungen. – 3. Die elterlichen Teilungen. – 4. Die ungeteilte Hausgemeinschaft. – 5. Adoptio in hereditatem. – 6. Ausschluß aus der Hausgemeinschaft (Entziehung des Erbrechtes). – 7. Nachwort.
ArOr XXIV|3 (1956) 356–374

1184 René Follet SJ †, El in alveo duarum abyssorum
Auctor examinat monographiam M. H. Pope, El in the Ugaritic Texts (Suppl. to VT 2), Leiden 1955, qua scientia nostra de principalibus diis ugariticis augetur. (Titulus nititur in formula in textibus ugariticis recurrente ad describendum domicilium dei El.)
VD 34 (1956) 280–289 (AMo)

1185 René Follet SJ †, Le poème de Krt mythe social?
Anläßlich der Veröffentlichung der Monographie von J. Gray, The Krt Text in the Literature of Ras Shamra. A Social Myth of Ancient Canaan (Documenta et Monumenta Orientis Antiqui V), Leiden 1955, untersucht Vf. den Krt-Text, den er nicht „sozialen Mythus", sondern lieber „Legende" oder „Epos" genannt wissen möchte. In diesem Text handelt es sich nicht nur um eine Kompilation, sondern wirklich um schöpferisch Neues. Nach einer Kritik der Arbeit Grays gibt Vf. seine eigene Deutung: „Il s'agit selon nous de souvenirs historiques (vraisemblablement) ou même pseudo-historiques, se rapportant à la fondation d'une dynastie. Cette matière, élaborée en légende épique, est attribuée à un héros, plus ou moins véritable, et mise en œuvre par un procédé de groupement d'épisodes et de chants. On aboutit ainsi à créer une sorte de Geste de Keret. Le fond, historique, ou pseudo-historique, a été transmué en une légende où se mêlent histoire et pseudo-histoire, mythologie, adaption cultuelle, inventions, traditions plus ou moins arrangées autour de la figure centrale d'un héros."
Bib 37 (1956) 341–384 (AMo)

1186 E. Hammershaimb, rec.: J. Gray, The Krt Text in the Literature of Ras Shamra, Leiden/Brill 1955
Gray sieht im Krt-Text nicht einen Vegetations- noch einen Heldenmythus, sondern einen sozialen Mythus ausgedrückt, wodurch die Symbiose zwischen dem semitischen und dem hurritischen Element gerechtfertigt werden sollte. Dazu der Rez.: „It seems to me that Gray has overemphasized the social factor."
VT 7 (1957) 217–219 (CS)

1187 Josua Finkel, A Mathematical Conundrum in the Ugaritic Keret Poem
Die seltsame Aufzählung der gestorbenen Verwandten Kerets in KRT A Col. I, 14–21 wird in ein System orientalischer Rechenspekulationen eingeordnet.
HUCA 26 (1955) 109–149 (GAS)

388 V. V. Struve, Zur Interpretation des ugaritischen Textes „Die Geburt der Götter" (russ)
Der von Ch. Virollaud Syria XIV (1933) 128 ff. herausgegebene Text wird aufgefaßt als eine Deutung des Wechsels der Jahreszeiten. Im besonderen werden interpretiert Zeile 3–4, 35–36, 64–68.
PalSb 2 (64–65) (1956) 3–11 (GD)

389 S. E. Loewenstamm, Notes on the Alalakh Tablets. A Comparison of the Alalakh Tablets with the Ugaritic Documents
Nach kurzem Hinweis auf die ethnologisch ähnlich geschichtete, aus einer semitischen bzw. churritischen Mehrheit mit anderen Elementen gemischten Bevölkerung in Ugarit und Alalakh werden zunächst Bezeichnungen einzelner Gesellschaftsklassen eingehender besprochen: *ḫupšu – namū, ṯnn – šananu* (und *SA.GAZ*), welch letztere sich als eine zivile Klasse von Schafzüchtern identifizieren läßt. Im Heer zum Teil als Wagenkämpfer verwendet, stellt sie keine militärische Einheit dar (gegen Albright und Speiser). Behandelt werden weiterhin Entsprechungen in den Eigennamen, Sprach- und Stilparallelen (ug *šd-kmn*, Al. *šidum-kumanu* als synonyme Flächenmaße; ug *mḫṣm*, Al. *ma-ḫi-zi*, akk *maḫiṣu* als Bezeichnung eines bestimmten Handwerks); rechtssprachliche Formeln: „von heute an" ... „für immer", in der biblischen Sprache zusammengezogen zu *m'th w'd 'lm*. Abschließend werden aus den von Wiseman publizierten Alalakh-Texten zwei rechtsgeschichtlich bedeutsame Prozeßprotokolle mit (Wiseman korrigierender) Übersetzung mitgeteilt.
IEJ 6/4 (1956) 217–225 (FS)

Phönikien - Punische Inschriften

390 A. Mentz, Die sogenannten eteokyprischen Inschriften
A. *Das Problem.* Die antiphönikische Voreingenommenheit der Forschung namentlich unter dem Einfluß J. Belochs. Methodische, schriftgeschichtliche und phonetische Grundlegung des Versuchs, die Sprache jener Inschriften in Silbenschrift (aus Amathus, Salamis u. a. Orten), die nicht griechisch sind, als phönikisch zu erweisen. – B. *Die Inschriften.* Umschrift der Silben, phönikische Lesung, Übersetzung und Kommentierung, u. a. der von E. Sittig in der 'Αρχ.'Εφημ. 1914 edierten Bilingue und einer längeren „Inschrift vom Königssohn Antiochos I." (publ. von J. Friedrich, Lietzmanns kl. Texte, 1932, S. 49 ff.) aus dem Jahr 295. Es folgen Grabinschriften und die Behandlung des Ephod-Problems auf Grund einer Inschrift auf einer Alabastervase aus Athienu (Golgoi) u. a., mit Heranziehung der gublitischen Inschrift d (Dunand – Dhorme – Jirku). Bei dieser letzteren handle es sich um die Reparatur des Ephod, einer tragbaren Lade, die mehrere Götterfiguren, allesamt mit ägyptischen Namen, enthielt. Die ganze Einrichtung des Ephod stamme aus Ägypten: ägypt *jp.t* „Kapelle". – C. *Folgerungen.* Sie betreffen a) den Vokalismus der phönikischen Sprache, b) die durch Inschriften des 14.–11. Jahrhunderts bezeugte Anwesenheit der Phöniker auf Kyprus *vor* der Ankunft der Griechen (um 1200). Fotos, Kopien und Übersetzung einiger dieser Inschriften (aus R. Dunand, Les civilisations préhelléniques ..., Paris 1914, S. 429, c) die Geschichte der phönikischen Schrift, d) die Silbenschrift im Westen (phönikische Lesung von Inschriften in kretischer Linearschrift B). – Abschließend wird auf religionsgeschichtliche Konsequenzen hingewiesen und gefragt, ob – nach Helbig und Dörpfeld – „die mykenische Kultur nur phönizisch war".
NCl VII–IX/1–6 (1955–1957) 1–61 (FS)

391 Richard D. Barnett, Phoenicia and the Ivory Trade
Einzelheiten des phönikischen Elfenbeinhandels können zum besseren Verständnis der biblischen Berichte herangezogen werden. 1. Kurzer historischer Überblick. In Megiddo war Elfenbein königliches Monopol. Gegenstände des ägyptischen Stils aus Megiddo stimmen mit Funden aus Ugarit überein, so daß man den ägyptischen Stil den Phönikiern zuschreiben muß. – 2. Phönikischer Symbolismus: a) Salomon rief beim Tempelbau einen Architekten aus Tyrus. Die Cherubim auf der Lade entsprechen den Sphinxen (Symbol der Astarte) am Thron der phönikischen Könige. Sie waren in Israel dem Gott vorbehalten. Salomon ließ seinen Thron von Löwen flankieren (2 Kön 10, 18). – b) Im Palast des assyrischen Herrschers in Arslan Tash fand sich u. a. auf einer Darstellung einer Kultszene die Figur einer beflügelten Schlange, des Symbols des phönikischen Gottes Eshmun (Adonis). Erinnert wird an Num 21, 9; 2 Kön 18, 4. – 3. Die Phönikier kennen wir aus einigen Abbildungen assyrischer Kunst, vor allem aus dem Relief vom Palast Sennacheribs in Ninive (um 690). Eine Abbildung bei Layard (Monuments of Niniveh I Pl 71) wird nun durch eine zweite, bisher unveröffentlichte, die die Flucht des Königs von Sidon vor dem assyrischen Heer darstellt, bestätigt. Im Hintergrund der von Herodot (II 44) beschriebene Tempel des Herakles mit den beiden auch vor dem Tempel in Jerusalem wiederkehrenden freistehenden Säulen. Die dargestellten Schiffe sind identisch mit den Tarsisschiffen (1 Kön 10, 22). Daß Ophir bestand und wohl mit Suppara bei Bombay identisch

ist, beweist eine in Qasile bei Jaffa gefundene Scherbeninschrift aus dem 8. Jahrhundert: „Ophirgold für Beth-horon: 30 schekel." – Nach der Reichstrennung wurde die phönikische Tradition mehr im Nordreich bewahrt, doch auch dort wurden heidnische Bräuche nicht mehr hingenommen, vor allem Amos, aber auch der Psalmist und der Autor der Königsbücher brandmarken sie scharf (Am 3, 15; 6, 1–4; Ps 45; 1 Kön 22, 39). Reste des 1 Kön 22, 39 erwähnten Elfenbeinhauses wurden von A. Crowfoot 1932 gefunden. Eine deutsche Expedition fand in Zinjirli in Nordsyrien das Modell des Winter- und Sommerhauses. Eingehend beschrieben werden zwei in Samaria und in Nimrud gefundene Elfenbeintafelbilder einer Frau im Fenster (eine Astartegestalt), die den Frauentrakt im Palast anzeigten (verwiesen wird auf Jezebel). Abschließender Hinweis auf die reichen Funde bei Nimrud. 13 Bilder und Zeichnungen.

Arch 9|2 (1956) 87–97

1192 Helene J. Kantor, Syro-Palestinian Ivories

Darlegend würdigende Besprechung von 1. Descamps de Mertzenfeld, Inventaire commenté des ivoires phéniciens et apparentés découverts dans le Proche-Orient (Paris 1954). – 2. Max Freiherr von Oppenheim, Tell Halaf, Vol. III, Dietrich Opitz und Anton Moortgart, Die Bildwerke (Berlin 1955).

JNES XV|3 (1956) 153–174

1193 R. Dussaud, Melqart d'après de récents travaux

Melqart ist ein rein kanaanäischer Gott, ein Sohn Báals, einer der Göttersöhne, die ihren Vater stürzen. Für Melqart, den Báal-Sor, bot sich diese Gelegenheit, als Tyrus unter Hiram I. begann, seine Handelsbeziehungen und seinen politischen Einfluß weit ins Inland hinein, über Damaskus hinaus bis an den Euphrat auszudehnen. Die von Seyrig angenommene Verbindung Melqarts mit Nergal wird abgelehnt, seine Darstellung als Herakles später synkretistischer Kombination kyprischer Künstler zugeschrieben.

RHR CLI|1 (1957) 1–21 (FS)

1194 J.-G. Février, Les découvertes épigraphiques puniques et néopuniques depuis la guerre

Studi Orient. G. Levi Della Vida I (1956) 274–286

1195 J.-G. Février, La grande inscription dédicatoire de Mactar

Die seit Clermont-Ganneau bis Lidzbarski wiederholt behandelte, aber in entscheidenden Einzelheiten immer noch unerklärte Inschrift (R. E. S. 2221) wird neu übersetzt und interpretiert. Es werden einige neue Lesungen und Ergänzungen vorgeschlagen sowie tempelbautechnische Termini und Götterprädikate analysiert. Z. 4|5 der I. Kolumne: *l'lm hqydš lš't 'ḥt šmm bswb | mlk ḥtrmyskr rzn ymm b'l ḥrdt* wird übersetzt: „pour (= en l' honneur de) le dieu saint, (pour) celui qui place les brasiers [Jer 36, 22] des cieux (= les astres) dans le firmament [swb = cercle), / le Roi, Ḥoṭer – Mescar, prince des jours, maître de l'effroi." – 3 Fotos.

Sém VI (1956) 15–31 (FS)

1196 J.-N. Lambert, Cultes Septénaires en Afrique du Nord

Die Deutung einer Saturnstele mit sieben Nebenfiguren (von Djemila-Cuicul) führt zur Annahme weitreichender Zusammenhänge in der mediterranen Religionsgeschichte (u. a.: von Frauen marokkanischer Stämme aufgesuchte Fruchtbarkeitsheiligtümer).

Actes du Soixante-Dix-Neuvième Congrès National des Sociétés Savantes, Alger 1954, Sect. d'Archéologie (Paris 1957) 207–235

1197 J. M. Solá Solé, Inscripciones fenicias de la península Iberica

Zusammenstellung, neue photographische Wiedergabe und Bearbeitung der sechs bisher in Spanien gefundenen und bereits an anderen Stellen einzeln veröffentlichten phönizisch-punischen Inschriften.

Sef 15|1 (1955) 41–53 (SB|JSch)

1198 J. M. Solá Solé, Miscelánea Púnico Hispana I

1. Die Baleareninsel Ibiza, punisch *'y-bšm*, heißt nicht „Pinieninsel", sondern „Insel des (ägyptischen Gottes) *BES*". – 2. Das iberisch-tartessische Zeichen X *(GO|CO)* ist identisch mit dem phönizisch-punischen *qof*, das *I (BA)* mit beth. – 3. Im vorrömisch-iberischen Pantheon, einem wenig bearbeiteten Forschungsgebiet, werden folgende Götternamen festgestellt: *Melqart* = Herkules, *TNT pne b'l* = die Göttin Tanit (Juno) gegenüber (?) Baal, ḤMN = Saturn, Aštart = Minerva, Ešmun = Äsku-

lap, des weiteren in Inschriften von Ibiza die karthagischen Gottheiten: HGD (cf Is 65, 11; Gen 30, 11), ferner BES, wahrscheinlich der δαίμων καρχηδονίων des Polybios 8, 9, 2–3, und der auch in der Bibel erwähnte kriegerische Gott RŠF.

Sef 16 (1956) 325–355 (SB)

98a J. M. Solá Solé, Miscelánea púnico-hispana II. 5. Tarshish y los comienzos de la colonización fenicia en occidente

Vf. bespricht die verschiedenen Versuche zur Etymologie und Lokalisation von Taršiš. Er selbst leitet den Namen von der ursemitischen Wurzel *rš̌š̌* = arab *rss* = „(einen Brunnen) graben" (vgl. *rass*, pl. *risâs* = Mine) ab. Taršiš bedeute „mina", „región minera". Er hält es für möglich, daß diese Bezeichnung für verschiedene Orte gebraucht worden ist. „Taršiš-Schiffe" sind vielleicht Schiffe, die mit Mineralien beladen waren, welche für die Metallschmelzereien Phöniziens bestimmt waren.

Sef 17/1 (1957) 23–35 (JSch)

99 J. Friedrich, Hellenistischer Einfluß in der phönizisch-punischen Zählweise?

Sieht hellenistischen Einfluß in der unsemitischen Zehner-Einer-Folge, die sich für das Spätphönikische und Punische mehrfach belegen läßt.

Studi Orient. G. Levi Della Vida I (1956) 309–313 (FS)

Ägypten

Geographie und Vorgeschichte

100 A. Hermann, Ägyptische Landeskunde

Ausführliche Besprechung von Hermann Kees, Das Alte Ägypten. Eine kleine Landeskunde (Berlin 1955).

OLZ 52/5–6 (1957) 198–204

101 W. Kaiser, Stand und Probleme der ägyptischen Vorgeschichtsforschung

Zusammenfassende, äußerst kritische Überschau über den Umfang des vorliegenden Fundmaterials, seine chronologische Ordnung und seine weitere Bearbeitung und Deutung. K. übt vor allem Kritik an den bisherigen Forschungsmethoden, die dem Stoff nicht angepaßt seien und daher zu sehr fraglichen oder irrigen Ergebnissen geführt haben.

ZÄS 81 (1956) 87–109 (HBr)

102 D. E. Derry, The Dynastic Race in Egypt

Durch Schädelmessungen kommt der Vf. zum Ergebnis, daß zu Beginn der geschichtlichen Zeit in Ägypten eine völlig neue Rasse aufgetreten ist, die in nichts mit der Rasse der vorgeschichtlichen Bewohner des Landes verwandt war. Diese neue Rasse stellte lange Zeit die Führerschicht des Landes.

JEArch 42 (1956) 80–85 (HBr)

Geschichte

103 W. Needler, A flint Knife of King Djer

Veröffentlichung eines Feuersteinmessers der 1. Dynastie, dessen Griff mit einem Goldblech überzogen ist. Dies trägt den Namen des Königs Djer. Das Stück befindet sich im Royal Museum in Toronto.

JEArch 42 (1956) 41–44 (HBr)

104 W. K. Simpson, A Statuette of King Nyneter

Die älteste datierte Königsstatuette aus Ägypten (2. Dynastie) befindet sich in einer Privatsammlung in Kairo. Der König erscheint im Gewand des Sed-Festes mit weißer Krone.

JEArch 42 (1956) 45–49 (HBr)

1205 H. Goedicke, King Ḥwdf̱.

G. erblickt in dem zweiten Element dieses nur im Turiner Königspapyrus bezeugten Namens eines Herrschers der 2. Dynastie und eines der dritten einen Schreibervermerk: „zerstört, Lücke". Zu dem sachlich gleichen Ergebnis bei anderer Lesung kommt gleichzeitig H. W. Helck, Untersuchungen zu Manetho, S. 14 f.

JEArch 42 (1956) 50–53 (HBr)

1206 Pierre Montet, Notes et Documents pour servir à l'histoire des relations entre l'ancienne Égypte et la Syrie

In Fortsetzung eines 1928 erschienenen ersten Aufsatzes gleichen Titels (Kêmi I, 19–28, 83–93) behandelt M. folgende Einzelfragen: 1. Byblos et les navires Giblites: Die von den Ägyptern *kbn.t* genannten Schiffe haben ihren Namen daher, daß sie vielleicht in Byblos, jedenfalls aber mit syrischem Holz und nach byblitischem Modell gebaut wurden. 2. Byblos et le Keftiou: Eine Stelle der „admonitions" wird neu dahin gedeutet, daß das zur rituellen Bestattung notwendige syrische Holz nicht mehr nach Ägypten komme, während dagegen sich die ausländischen Fürsten mit den in Ägypten fehlenden Materialien mumifizieren ließen. 3. Statue d'un prêtre d'Athribis à Byblos: Fund einer sehr späten Statuette eines Priesters aus Athribis an der Nordküste Ägyptens in Byblos. 4. D'Héliopolis d'Égypte à Héliopolis de Syrie: Unterteil einer Statuette des Königs Cha-nefer-Rê (13. Dynastie) aus Heliopolis in Ägypten, das bei Baalbek gefunden wurde.

Kê 13 (1954) 63–76 (HBr)

1207 H. Quiring, Zur ältesten Geschichte des Bernsteins

Möchte aus den Bernstein-(?) und Bergkristallfunden im Grabe des Tut-anch-Amun, die er aus den Gebieten nördlich des Schwarzen Meeres über die Vermittlung Mitannis nach Ägypten gekommen sein läßt, ableiten, daß Tut-anch-Amun ein Sohn Echnatons und der Mitanniprinzessin Taduchepa sei.

Blätter für Technikgeschichte, 16. Heft, 44–50 (HBr)

1208 H. W. Helck, Zur Reichseinigung der 11. Dynastie

Zwei hohe Funktionäre des unterlegenen Königshauses von Herakleopolis werden von den Siegern an den Thebanischen Hof übernommen; beide erwähnen in mehr oder weniger versteckter Weise in ihren Grabinschriften noch die alte Dynastie. Die Anhänger der Herakleopoliten sind also offenbar nicht oder nur zum Teil ausgerottet worden.

ZÄS 80 (1955) 75–76 (HBr)

1209 William K. Simpson, The Single-dated Monuments of Sesostris I: an Aspect of the Institution of Coregency in the Twelfth Dynasty

JNES XV/4 (1956) 214–219

1210 R. O. Faulkner, The Installation of the Vizier

Neue kommentierte Übersetzung dieses Textes aus der 18. Dynastie, der für Fragen der Verwaltung des ägyptischen Neuen Reiches wie für das Beamtenethos dieser Zeit grundlegend ist.

JEArch 41 (1955) 18–29 (HBr)

1211 Cyril Aldred, An Unusual Fragment of New Kingdom Relief

Auf dem vom Metropolitan Museum of Art neuerworbenen Reliefbruchstück aus der Zeit Hatschepsuts (vor 1469 v. Chr.) tauchen in einer Szene aus dem bäuerlichen Leben erstmals an Stelle des sonst abgebildeten *Bos africanus* die asiatische Stierrasse mit kurzen Hörnern und Schulterhöckern *(Bos indicus)* und ein für Ägypten ebenfalls ungewöhnliches Wagenrad mit Speichen auf und geben Anlaß zu kulturgeschichtlichen Erwägungen.

JNES XV/3 (1956) 150–152

1212 G. Botti, A Fragment of the Story of a Military Expedition of Thutmosis III to Syria

Erstveröffentlichung der leider recht geringen Reste eines Papyrus der 20. Dynastie, die die neuägyptische Erzählung einer Episode aus den Feldzügen Thutmosis' III. in Syrien enthalten hat. Erhalten ist ein Ausschnitt aus einem Kampf, in dem ein Mann namens Paser den König darauf aufmerksam macht, daß ja die Hilfe des Amun bei ihm sei, woraufhin Thutmosis tapfer in den Kampf eingreift. Zum Schluß des Fragmentes werden noch die „Esel des Fürsten von Charu" erwähnt.

JEArch 41 (1955) 64–66 (HBr)

213 Seb. Bartina, Der Name Thutmosis' III. in einem Grab von Knossos

Die Eingravierung der Kartusche Thutmosis' III. (1469–1436) auf der Wölbung einer in Knossos gefundenen Alabaster-Amphora.

Or Vol. 26/1 (1957) 42–43 (AMo)

214 Keith C. Seele, King Ay and the Close of the Amarna Age

S. diskutiert erneut die Chronologie der Amarnazeit und besteht dabei auf 21 Jahren für Echnaton. Neues Material bietet ein Architrav aus Karnak, der Tutanchamun und Eje als Koregenten zeigt, wobei Eje angibt, er habe dies Bauwerk „für seinen Sohn T." errichtet. Daran schließt S. die Hypothese, Semenchkare und Tutanchamun seien die Söhne einer unbekannten Tochter Amenophis' III. mit einer Nebenfrau und eines (ebenfalls unbekannten) Sohnes des Paares Eje und Teje. Durch die bewiesene Mitregentschaft Ejes neben Tutanchamun verliert das höchste belegte Jahr 4 für Eje seine Bedeutung für die absolute Chronologie!

JNES 14 (1955) 168–180 (HBr)

215 S. Sauneron, Le prétendu „Pyramidion" du Jardin des Stèles à Ismailia

Bei dem hier veröffentlichten Sockel für eine Statue des Gottes Horus von Kantara handelt es sich um eines der ganz wenigen Denkmäler des Neuen Reiches aus der Gegend des Suezkanals. Sethos I. hat den Sockel für seinen Vater Ramses I. beschriftet, Ramses II. hat ihn dann erneuert.

Bull. de la Société d'Études Hist. et Géogr. de l'Isthme de Suez, 5, 45–58 (HBr)

216 W. Helck, Zwei thebanische Urkunden aus der Zeit Sethos' I.

Erstveröffentlichung zweier Texte: a) Ein Dekret des Königs, durch das offenbar Ämterkauf in der Priesterhierarchie verboten und unter Strafe gestellt wird, b) eine Inschrift, aus der geschlossen werden kann, daß Sethos II. in seinem 5. Regierungsjahr Theben besucht hat.

ZÄS 81 (1956) 82–87 (HBr)

217 J. Yoyotte, Les Stèles de Ramsès II à Tanis, Quatrième Partie

Fragmente dreier Stelen.

Kê 13 (1954) 77–86 (HBr)

218 J. von Beckerath, Das Thronbesteigungsdatum Ramses' II.

Auf Grund einer schärferen Interpretation der Heliopolisstele Ramses' II. kommt v. B. zu dem Ergebnis, daß Ramses II. zwischen dem 17. V. und dem 8. VI. (Wandeljahr) den Thron bestiegen hat.

ZÄS 81 (1956) 1–3 (HBr)

219 Pierre Montet, L'effectif d'une expédition à la montagne de Bekhen en l'an III de Ramsès IV

In der Inschrift 12 von Wâdi Hammâmât ist von einer großen Expedition die Rede, die Ramses IV. dorthin geschickt hat. Bei der Aufstellung der Zusammensetzung erscheint eine Gruppe von 900 Mann, die man bisher als „Verstorbene", als Verunglückte aufgefaßt hat. Montet zeigt jetzt auf Grund von Parallelen, daß es sich um Leute handelt, die nicht zu den vorher genannten Registrierten zählen, aber doch als Arbeiter mitzogen. Insgesamt bestand die Expedition aus 9262 Mann.

Kê 13 (1954) 59–62 (HBr)

220 Jean Yoyotte, Plaidoyer pour l'authenticité du scarabée historique de Shabako

Vf. spricht sich für die Geschichtlichkeit eines seit 1906 bekannten Skarabäus des Königs Šabako, des ersten Königs der 25. (äthiopischen) Dynastie Ägyptens, aus, der sich seit 1910 in Toronto (Royal Ontario Museum) befindet. Dem Bericht sind 4 Abbildungen des Skarabäus sowie 4 Abbildungen des Kopfes einer Šabakostatuette aus dem Louvre beigegeben. – 1. Matière. – 2. Le lieu d'apparition de l'objet. – 3. Dimensions du scarabée. – 4. Caractères typologiques du scarabée. – 5. Caractères épigraphiques de l'inscription. – 6. Contenu du texte. – 7. Composition stylistique du texte.

Bib Vol. 37 (1956) 457–476 (AMo)

221 J. Vandier, Hémen et Taharqa

Im Louvre befindet sich eine Bronzegruppe, in der der König Taharqa kniend dem Gotte Hemen opfert, ihm so für die große Überschwemmung vom Jahre 683 dankend, durch die eine große Hungersnot in Ägypten ihr Ende fand.

RÉg 10 (1955) 73–79 (HBr)

1222 H. de Meulenaere, Trois personnages Saïtes

a) Eltern, Großeltern und der Sohn des berühmten Generals Potasimto, der unter Psammetich II. die Söldner gegen Napata geführt hat, werden festgestellt. b) Zwei neue Dokumente des Petisis, des Vaters des bekannten Sema-taui-tefnacht, zeigen, daß Petisis unter Psammetich I. gestorben ist. c) Ein bisher unbekannter General Psammetichs I. mit dem libyschen Namen Qeref.

ChrÉg 31 (1956) 255–256

1223 J. Monnet, Un monument de la corégence des Divines Adoratrices Nitocris et Ankhnesneferobré

Erstveröffentlichung einer Bronzegruppe, die der bekannte Beamte Ir-au-Hor zwischen 588 und 584 geweiht hat und auf der die beiden Priesterfürstinnen Nitokris und Anch-nes-nefer-ib-Re als gleichzeitig regierend genannt werden.

RÉg 10 (1955) 37–47 (HBr)

Religion:

Theologie - Gottheiten - Mythen

1224 Alexandre Piankoff, The Theology of the New Kingdom in Ancient Egypt

Leben und Wiedergeburt der kosmischen Schöpferkraft, d. i. Re (nicht die Sonne, sondern nur ihre sichtbare Manifestation!) wird an Hand von Texten und Bildern aus der 18. Dynastie (1572–1315), der systematischen Periode in der Geschichte der altägyptischen Theologie, beschreibend und deutend dargestellt. Hingewiesen wird auf den Gegensatz zwischen der Atontheologie von Amarna und der Amontheologie (jene sieht in der Sonnenscheibe die sichtbare Erscheinung des Gottes, diese nur ein Attribut des verborgenen Gottwesens). – Zum Schluß fällt ein kritisches Wort über die – auch heute noch nicht überwundene – Religionshistorik des 19. Jh.s., deren angeblicher „Wissenschaftlichkeit" ohne religiöse Erfahrung, ohne Symbolsinn und ohne Psychologie die wirkliche Religion Altägyptens verschlossen bleiben müsse.

Antiquity and Survival 6 (1956) 488–500 (FS)

1225 E. Otto, Die Ätiologie des „großen Katers" in Heliopolis

Eine ätiologische Erzählung, die eine alte mythische Gleichsetzung des Rê mit einem Kater erklären soll, führt durch die Frage: „Ist er (der Schöpfergott) einer, der gleich ist mit dem, was er (dauernd) schafft?" zu dem ältesten Aufbrechen der Frage der Transzendenz im Alten Ägypten, zum Ringen um den Gottesbegriff in der ersten Zwischenzeit.

ZÄS 81 (1956) 65–66 (HBr)

1226 Janine Monnet, Nouveaux Documents relatifs à l'Horus-Rê de Sakhebou

Die Vf.n bringt fünf neue Belege für diesen aus dem Papyrus Westcar erstmals bekanntgewordenen Gott: Eine ptolemäische Stele, eine Statue derselben Zeit, eine Spätzeitbronze des (falkenköpfigen) Gottes, eine Inschrift aus dem Karnaktempel (Zeit Ramses' II.) und eine Inschrift der römischen Kaiserzeit aus dem Esne-Tempel.

Kê 13 (1954) 28–32 (HBr)

1227 H. Brunner, Zu Horus und Seth

Zwei Miszellen: Vermutung einer Anspielung auf Gott als den „guten Hirten" in 7, 4 und der Vorschlag, in der Angabe der Bestrafung des Anti eine ätiologische Sage zu sehen, die die eigenartige Gestalt des Kultbildes des Gottes erklären soll.

ZÄS 80 (1955) 74–75 (HBr)

1228 Etienne Drioton, Sentences memphites

Drioton stellt hier einige religiöse Sprüche zusammen, die sich auf Skarabäen finden und die auf Memphis Bezug haben, während weitaus die meisten derartigen Maximen Aussagen über Amun machen. Die drei Grundtypen sind: „Jede gute Handlung, Ptah vergilt sie vielfältig" (vgl. Matth 19, 29); „Memphis: Ptah wird es immer und ewig ruhmreich erhalten" und „Ptah liebt den, der ihn liebt (und ihn bittet)". – 32 Skarabäenabbildungen, Transskription, Übersetzung, Kommentar.

Kê 14 (1957) 5–25 (HBr)

229 Cyril Aldred, The Carnarvon Statuette of Amûn

Neuveröffentlichung der bekannten Goldstatuette des Gottes Amun, die jetzt im Metropolitan Museum in New York ist. Der Verfasser vergleicht andere Gold- und Bronzeplastiken und datiert das Stück in die 22. Dynastie.

JEArch 42 (1956) 3–7 (HBr)

230 Gg. Posener, La légende égyptienne de la Mer Insatiable

P. weist nach, daß der Hauptgedanke des Astartepapyrus, die Unersättlichkeit des Meeres und seine Besiegung durch einen Gott, bereits um 2070 v. Chr. in Ägypten belegt ist, so daß er nicht aus Kanaan oder Mesopotamien entlehnt sein kann. Nur die Ausgestaltung des ägyptischen Mythus mit Einzelzügen wie der Gestalt der Astarte in dem nach ihr benannten Papyrus mag aus Asien kommen.

AIPh 13 (1953) 461–478 (HBr)

231 Vladimir Vikentiev, La Déesse Anouqet De Tell Nebi Younes

Im Asarhaddonpalast wurde neben Bruchstücken von Taharqastatuen auch eine mit Gold überzogene Bronzestatuette der ägyptischen Göttin Anuket gefunden, in der V. die Züge der kretischen Schlangengöttin, der πότνια ὄφεων, erkennt.

Sum XII/1–2 (1956) 76–79 (FS)

232 P. M. Fraser, A Temple of Hathor at Kusae

Fraser bestimmt als Herkunftsort einer schon länger bekannten Grundsteinplakette mit griechischer Inschrift den Hathortempel von Kusae.

JEArch 42 (1956) 97–98 (HBr)

233 J. Gwyn Griffiths, The orders of Gods in Greece and Egypt (according to Herodotus)

Herodotus' references to the orders or companies of (twelve, nine, eight) gods in Greece and Egypt in the light of the sources. There are many correlations which „have at least the advantage of reconciling Herodotus' main statements with what is known of Egyptian religion from the earlier sources; and where there are discrepancies a likely explanation is at hand."

JHS LXXV (1955) 1–23

Kulte und Riten - Totenkult

234 William K. Simpson, A Running of the Apis in the Reign of ʿAḥa and Passages in Manetho and Aelian

Die Inschrift auf einer Schale aus der Zeit der 1. Dynastie (Horus ʿAḥa), welche sich im Besitz von M. Georges Michailides, Kairo, befindet, spricht für die Anschauung Aelians, daß der Apiskult in der Zeit des Menes eingerichtet wurde. Manetho vertrat demgegenüber die Meinung, der Apis wurde zuerst in Memphis als Gott verehrt unter dem 2. König der 2. Dynastie. 2 Abb.

Or 26/2 (1957) 139–142 (AMo)

235 Hermann Kees, Zu den Krokodil- und Nilpferdkulten im Nordwestdelta Ägyptens

Mit dem westlichen Delta verknüpft sich das „Fest des weißen Nilpferdweibchens" und außerdem wohl auch ein alter Königsritus, bei dem ein männliches Nilpferd harpuniert wird. Die Lokalisation dieser Kulte in den 7. unterägyptischen Gau „Sykomorenhaus" und die Gegend von Sais (Papremis) ist wahrscheinlich.

Studi in memoria di I. Rosellini Vol. II (1955) 143–152 (HBr)

236 H. Brunner, Prozessionswunder im Mittleren Reich?

In einem Sargtext (um 2100) wird auf ein Wunder angespielt, bei dem der Gott auf seinem Prozessionsweg durch ein Zeichen seine Zuneigung für einen Menschen zu erkennen gibt.

ZÄS 81 (1956) 60 (HBr)

237 A. Badawy, Maru-Aten: Pleasure Resort or Temple?

B. untersucht die literarischen Nachrichten über die Maru genannte Anlage und die in Amarna gefundenen Reste und kommt zu dem Ergebnis, daß hier wahrscheinlich das monatliche Fest der „Geburt

des Aton" gefeiert wurde, das Erscheinen des Sonnen-Schöpfer-Gottes aus dem Urmeer,wobei an der Festfreude die ganze Natur teilhat. Solche Anlagen gibt es mindestens seit Amenophis III., wahrscheinlich schon seit dem Mittleren Reich.

JEArch 42 (1956) 58–64 (HBr)

1238 E. Jelínková-Reymond, Quelques notes sur la pratique du virement des offrandes

Der „Opferumlauf", d. h. die Nutznießung der zunächst dem Gotte vorgelegten Opfer, spielt im späten, besonders im ptolemäischen Ägypten eine sehr große Rolle, geht aber auf Institutionen des Alten Reiches zurück. Dabei wird die Vergabung dieses erblichen Anspruchs auf die Nutznießung der Opfer nicht mit Tempelstatuten, sondern mit Gewohnheitsrecht geregelt, auf das dann der Einzelvertrag Bezug nimmt.

RÉg 10 (1955) 33–35 (HBr)

1239 M. A. Murray, Burial Customs and Beliefs in the Hereafter in Predynastic Egypt

Miß M. stellt die Eigentümlichkeiten der verschiedenen vorgeschichtlichen „Kulturen" in ihren Begräbnissitten zusammen und versucht, daraus Schlüsse auf Toten- und Jenseitsglauben zu ziehen.

JEArch 42 (1956) 86–96 (HBr)

1240 J. Černý, A note on the boat of Cheops

Das neugefundene Boot bei der Cheopspyramide, durch das sich die Gesamtzahl der um diesen König bestatteten Boote auf fünf erhöht, wird wohl zu Unrecht als Sonnenboot interpretiert. Die Texte erwähnen niemals die Notwendigkeit, daß der König ein Sonnenschiff besitzen oder ein solches dem Sonnengott bringen möge. Dagegen steht in den Pyramidentexten, daß die Götter der vier Himmelsrichtungen dem König je ein Boot zu seiner freien Verwendung bringen sollen. Das fünfte Boot, neben dem Aufweg zur Pyramide, wird dann dasjenige sein, das bei der Beisetzung die Leiche des Königs über den Nil gebracht hat.

JEArch 41 (1955) 75–79 (HBr)

1241 H. Goedicke, A Deification of a Private Person in the Old Kingdom

G. schlägt vor, in einer Gebetsformel des Alten Reiches eine Gruppe, die bisher als Bezeichnung des Gottes Ptah aufgefaßt wurde, als Eigennamen Djed zu lesen und darin den aus dem Papyrus Westcar bekannten Zauberer Djedi zu erblicken, der dann bereits im Alten Reich göttlich verehrt worden wäre.

JEArch 41 (1955) 31–33 (HBr)

1242 Sir Alan Gardiner, A unique funerary Liturgy

Fragmente eines Mittleren-Reichs-Papyrus mit Resten einer altertümlichen Grabliturgie – Reden und Handlungsanweisungen. Die Zeremonien, zu denen Parallelen fehlen, mögen in den Anfang des 3. Jahrtausends hinaufgehen.

JEArch 41 (1955) 9–17 (HBr)

1243 B. Gunn, The Decree of Amonrasonther for Neskhons

Neue Bearbeitung (Hieroglyphischer Text mit Übersetzung und Kommentar) des bekannten eigenartigen Textes, in dem der Götterkönig Amon durch ein Dekret der verstorbenen Gattin des Oberpriesters des Amun, Pinodjem (um 1000 v. Chr.), namens Nes-Chons, ewige Seligkeit und dem hinterbliebenen Gatten Schutz vor der Toten verheißt. Diese Zusagen werden in der streng juristischen Form eines Dekretes gegeben, ein Zeichen des Gottesstaates von Theben.

JEArch 41 (1955) 83–105 (HBr)

1244 Étienne Drioton, Un chapitre inédit du rituel égyptien de l'embaumement

Erstveröffentlichung eines bisher unbekannten Abschnittes aus dem Mumifizierungsritual römischer Zeit. Es befaßt sich vor allem mit dem Anbringen der Amulette an der Mumie.

Mémoires de la société d'agriculture, commerce, sciences et arts du département de la Marne, Tome LXXII (1957) 19–23 (HBr)

1245 P. Gilbert, La notation du moment de passage dans l'art pharaonique

Übergangsaugenblicke, besonders religiöser Art, findet der Autor dargestellt im Würfelhocker und der Osiris-Figur (Auferstehung aus dem Tode, Erwachen), in Tier-Menschen-Mischgestalten der Götter, der Sphinx, dem Auftauchen des (wieder-)geborenen Menschen aus der Lotosblüte, den

Pflanzensäulen, besonders des Hypostyls von Karnak (Übergang von Nacht zum Tag, vom geschlossenen Kapitell in den Seitenflügeln zum offenen im helleren Mittelschiff), und schließlich in Mastaba und Pyramide.
ChroE 32 (1957) 17–24 (HBr)

146 Chr. Desroches-Noblecourt, Poissons, Tabous et transformations du mort
Einige sehr hypothetische Kombinationen auf dem vom Titel umrissenen Gebiet.
Kê 13 (1954) 33–42 (HBr)

Gottkönigtum - König und Gott

147 Hellmut Brunner, Das Gottkönigtum der Pharaonen
Es werden untersucht und knapp dargestellt die Grundlagen der theokratischen Monarchie in Ägypten, also die Fragen der Legitimation der Pharaonen, des Erbgangs und der Freiheit der Untertanen; vor allem aber gilt das Interesse des Aufsatzes den Wandlungen, die das Königtum Ägyptens innerhalb eines festen Rahmens von Grundüberzeugungen in den 2000 Jahren seiner Blüte durchgemacht hat, vom König als Gott, dann als Gottes Sohn, über das Heldentum der Herrscher des Mittleren Reiches und die Sportskönige der 18. Dynastie bis zu den frommen, demütigen Herrschern der 19. Dynastie und zum Ende des Gottkönigtums im Gottesstaat von Theben.
Universitas 11 (1956) 797–806 (HBr)

148 W. K. Simpson, The Head of a Statuette of Tutankhamun in the Metropolitan Museum
Besprochen wird ein Kopf Tut-anch-Amuns, der von einer Gruppe des Königs mit einem Gott stammt, der ihm die Krone aufsetzt. Weitere Bruchstücke solcher Krönungsgruppen, die alle aus dem Neuen Reich stammen, werden zusammengestellt.
JEArch 41 (1955) 112–114; 42 (1956) 118–119 (HBr)

149 Sir Alan Gardiner, A Pharaonic Encomium
Hieroglyphischer Text mit Übersetzung und Kommentar eines langen Hymnus auf einen Pharao, wahrscheinlich Ramses IV. Der Text bietet sehr reiches Material für Fragen der Königstheologie.
JEArch 41 (1955) 30; 42 (1956) 8–20 (HBr)

150 C. Aldred, A Statue of King Neferkare Ramesses IX
Eine Reihe von Statuetten, deren jüngste diese bisher einzig bekannte von Ramses IX. ist, stellt eine Zeremonie aus dem Krönungsritual ägyptischer Könige dar: Der neugekrönte König schiebt, flach auf die Erde gestreckt, dem Gott ein wohl aus Holz bestehendes Kästchen hin, in dem, vermutlich auf Papyrus geschrieben, seine Namen enthalten sind; der Gott wird diese Namen durch ein Zeichen gebilligt haben – sie wurden erst bei der Krönung festgesetzt. Der älteste Beleg für Statuen, die diesen Akt festhalten, stammt von Thutmosis III., und es ist wohl möglich, daß seine Einfügung in das Krönungsritual mit dessen besonderer Erwählung zusammenhängt.
JEArch 41 (1955) 3–8 (HBr)

151 S. Morenz, Die Erwählung zwischen Gott und König in Ägypten
M. untersucht die Erscheinung, daß im Neuen Reich der König das Recht hat, aus dem Kreis der Götter einen zu „erwählen", so, wie der Gott selbst eine bestimmte königliche Persönlichkeit „mehr liebt" als alle seine Artgenossen. Er untersucht sämtliche Belege für diesen Vorgang, seine Herkunft, sein Verhältnis zu ägyptischer Religiosität überhaupt und besonders zur religiösen Lage des Neuen Reiches.
Sino-Japonica, Festschrift André Wedemeyer. Leipzig (1956) 118–137 (HBr)

Spätzeit

152 L. Habachi, A strange Monument of the Ptolemaic Period from Crocodilopolis
Eine Gruppe aus Kalkstein zeigt nebeneinander eine kniende Königsfigur, ein Nilpferd, einen Pavian und ein Krokodil. Die Figuren werden Gottheiten des Fajjums zugeschrieben, dabei die Königsfigur Amenemhet III., der dort verehrt wurde. Gefunden ist das merkwürdige, aus der Ptolemäerzeit stammende Denkmal in Krokodilopolis.
JEArch 41 (1955) 106–111 (HBr)

1253 Hans Bonnet, Die Bedeutung des Titels „Gottesknecht" im hellenistischen Ägypten

Der Titel „Gottesknecht" ist in der ägyptischen Spätzeit spärlich, im hellenistischen Ägypten häufig belegt. Aus Selbstweihungsurkunden geht hervor, daß die bürgerlichen Rechtsverhältnisse der Weihenden unverändert bleiben: Sie können dem Stand der Freien wie dem der Sklaven angehören. Die Gottesknechtschaft besteht juristisch in der Verpflichtung zu einer Zinszahlung an den Tempel. Dafür wird der besondere Schutz des Gottes erbeten gegen Not, Krankheit und Elend – aber nicht im Sinne einer Verpflichtung des Gottes, sondern in dem eines Knechtes, der der Billigkeit seines Herrn vertraut. Die sich Weihenden sind meist junge Leute, wohl vor dem Eintritt ins Berufsleben; auffallend groß ist die Zahl von Unehelichen. Einen Bezug zu Selbstdeditionen von Freien in frühchristliche Klöster lehnt Bonnet ab.

ZÄS 80 (1955) 1–5 (HBr)

1254 Walter Otto, Beiträge zur Hierodulie im hellenistischen Ägypten.

Aus dem Nachlaß herausgegeben von Friedrich Zucker.

Abh. d. Bayr. Ak. d. Wiss. No. 29 (1950) 74 S.

1255 Alan Rowe and B. R. Rees, A Contribution to the Archaeology of the Western Desert IV: The Great Serapeum of Alexandria

Part I: The archaeologic evidence. – Part II: The literary and other evidence.

BJRL 39|2 (1957) 485–520

1256 E. Otto, Eine memphitische Priesterfamilie des 2. Jh. v. Chr.

Vier Generationen einer Priesterfamilie mittlerer Stellung versahen mehrere Kulte in Memphis, darunter auch den Königskult der Ptolemäer.

ZÄS 81 (1956) 109–129 (HBr)

Schulwesen und Texte (Weisheit - „Klagen des Bauern" - Tiermärchen - Sinuhe)

1257 E. Otto, Bildung und Ausbildung im alten Ägypten

Knappe Übersicht über Schulwesen, Lehrstoff und Bildungsideal der Ägypter.

ZÄS 81 (1956) 41–48 (HBr)

1258 Hermann Junker, Ein neuer Nachweis des Weisen *Ḏdfḥr*

Prinz Djedefhor, ein Sohn des Cheops, war bis in das späte Neue Reich als Weiser bekannt; von seiner Lehre besitzen wir den Anfang. J. legt nun den Beweis vor, daß er bereits im Alten Reich verehrt worden ist: Ein Beamter der 6. Dynastie nennt sich in seinem Grab in Gise „geehrt bei Dj.". Dieser rückt damit in die Reihe vergöttlichter Menschen, wie Imhotep, Isj von Edfu, Kagemni, der Gaufürst Heqa-ib von Elephantine und Amenophis, Sohn des Hapu. – Die auffallende Tilgung seines Namens in seinem Grab hängt vielleicht mit Familienzwistigkeiten zusammen: Er hat, wenn eine Überlieferung des Mittleren Reiches richtig ist, auch einmal den Thron innegehabt.

Studi in memoria di I. Rosellini, Vol. II (1955) 133–140 (HBr)

1259 G. Posener, L'exorde de l'Instruction éducative d'Amennakhte

Behandelt wird der Beginn einer neuen Weisheitslehre, von der jetzt fünf Handschriften vorliegen. Die Lehre bringt einige interessante Einzelheiten und scheint im Neuen Reich gut bekannt gewesen zu sein, wie Anspielungen in anderen Texten zeigen.

RÉg 10 (1955) 61–72 (HBr)

1260 R. O. Faulkner, The man who was tired of Life

Neue Umschrift und kommentierte Übersetzung des „Lebensmüden", vor allem in Auseinandersetzung mit bisherigen Bearbeitern, unter denen aber H. Jacobsohn, Das Gespräch eines Lebensmüden mit seinem Ba, in: Zeitlose Dokumente der Seele Bd. 3, 1952, S. 1. 48 fehlt.

JEArch 42 (1956) 21–40 (HBr)

1261 Siegfried Herrmann, Bemerkungen zu Sprüchen aus den „Klagen des Bauern"

Zwei Gruppen von Sprüchen werden behandelt: 1. „Ständesprüche", in denen der angeredete Obergütervorsteher dadurch an seiner Ehre gepackt werden soll, daß er mit Handarbeiten verschiedener

Berufe verglichen wird. – 2. Eine Reihe von meist schwierigen Sprüchen, die das Reden mit Wasser vergleichen, mit dem der Körper oder der Schiffsbauch vollgelaufen ist.
ZÄS 80 (1955) 34–39 (HBr)

52 H. Brunner, Die Strafgrube

Eine neue Übersetzung ergibt, daß im Pap. Lansing die Rede davon ist, daß steuereintreibende Beamte einen zahlungsunwilligen oder -unfähigen Bauern nach der eigentlichen Prügelstrafe noch mutwillig in eine leere Zisterne werfen, ähnlich wie die Söhne Jakobs ihren Bruder Joseph.
ZÄS 80 (1955) 73–74 (HBr)

53 Emma Brunner-Traut, Ägyptische Tiermärchen

Vollständige Sammlung von bildlichen Szenen, bei denen Tiere menschlich handelnd auftreten. Als Voraussetzung für die Deutung als Märchen werden die Begriffe „Mythos", „Märchen", „Fabel", „Parabel", „Satire" u. ä. behandelt.
ZÄS 80 (1955) 12–32 (HBr)

54 Hellmut Brunner, Das Besänftigungslied im Sinuhe (B 269–279)

Das Lied, mit dem die Königskinder bei der Empfangsaudienz den aufkeimenden Zorn des Königs gegen den heimgekehrten Sinuhe besänftigen, wird auf seine theologischen Aussagen hin untersucht. Dabei wird u. a. die Gnade Gottes gegen den König diesem als Ausgangspunkt einer ebenso huldvollen Haltung gegen Sinuhe vorgehalten. Zum Teil handelt es sich bei dem Lied wohl um eine vorgegebene Form, z. T. aber sicher um Formulierungen, die der einmaligen Situation zuliebe gewählt sind.
ZÄS 80 (1955) 5–11 (HBr)

55 H. Donner, Zum „Streitlustigen" in Sinuhe B 110

D. erklärt die Sinuhestelle unter Hinweis auf 1 Sam 17, 4, 23; wie dort der *isch ha-benajim* der Mann ist, der zwischen den Schlachtreihen kämpft, so im Sinuhe der *prj* der „mit dem Charisma besonderer Kräfte begabte Einzelkämpfer".
ZÄS 81 (1956) 61–62 (HBr)

Zeitbegriff - Weltbild

56 H. Brunner, Zum Zeitbegriff der Ägypter

Es wird versucht, einen mythischen, also religiös bestimmten Zeitbegriff von einem historischen zu trennen. Während der historische Zeitbegriff der „Arbeitswelt" nicht von unserem verschieden sein kann, meint der mythische eine immer gegenwärtige religiöse Situation, die nur für die sprachliche Aussageform Anleihen bei dem historischen Begriff (Vergangenheitsform) machen muß. Zahlreiche Hinweise auf atl Erzählungen, vor allem die Schöpfungsgeschichten.
Studium Generale 8 (1955) 584–590 (HBr)

57 Hellmut Brunner, Die Grenzen von Zeit und Raum bei den Ägyptern

Alle ägyptischen Stellen werden zusammengestellt, die auf die Begrenztheit der Welt in räumlicher und zeitlicher Dimension hinweisen. Die letzteren künden von einem Untergang der Welt. Doch kommt solchen Vorstellungen, obwohl sie vorhanden waren, keine konstitutive Rolle in der ägyptischen Religion zu.
AfO 17 (1954/1956) 141–145 (HBr)

58 E. Hornung, Chaotische Bereiche in der geordneten Welt

Das Chaos, das Urmeer, aus dem die Welt geschaffen wurde und das sie auch nach der Schöpfung als Wasser auf allen Seiten umgibt, bedroht und nährt, ragt an einigen Stellen in die geordnete Welt hinein: als Grundwasser, Okeanos und als Regen; ihm sind auch Finsternis, Nacht und Jenseits zugeordnet. Die Angst vor dem Tode ist für den Ägypter die Angst, der göttlichen Weltordnung entrissen und in dieses Chaos gestürzt zu werden. Dem Ziel, die errungene Ordnung der geschaffenen Welt über den Tod hinaus zu bewahren, dienen Totenbuch und Pyramidentexte.
ZÄS 81 (1956) 28–32 (HBr)

1269 C. de Wit, Les génies des quatres Vents au temple d'Opet

Ausgehend vom Opettempel in Karnak zählt Vf. alle Windedarstellungen und die entsprechenden Beischriften aus den späten Tempeln Ägyptens auf. Im Anschluß an die Vierzahl der Winde und die vier Köpfe des Widders, der den Nordwind repräsentiert, gibt de Wit eine Liste aller Vierheiten überhaupt, die er in Ägypten gefunden hat.

ChroE 32 (1957) 25–39 (HBr)

1270 E. Thomas, Solar Barks Prow to Prow

Vf.n stellt eine große Zahl von Bootsdarstellungen oder Bootsfunden zusammen, bei denen die Schiffe Bug an Bug stehen, und erklärt sie für eine ägyptische Darstellung des Sonnenkreislaufes, über der Erde O–W, unter der Erde bei Nacht W–O.

JEArch 42 (1956), 65 – 79. 117 – 118.

Kalender

1271 Sir Alan Gardiner, The Problem of the Month-Names

Vf. greift unter Rückweis auf seine früheren Arbeiten heftig in die Diskussion um den ägyptischen Kalender ein. Er lehnt das Mondjahr ebenso wie das Sothisjahr als den Kalendermachern in Ägypten bewußte Größen ab und erschließt für das bürgerliche (Wandel-) Jahr zwei nebeneinander herlaufende Rechnungen, das eine Mal („Theologie des Re") mit dem Monat Mesore, das andere Mal („Theologie des Thoth) mit dem Monat Thoth beginnend, wobei dann Mesore auf den zweiten Platz geschoben wird.

RÉg 10 (1955) 9–31 (HBr)

1272 Richard A. Parker, The Lunar Dates of Thutmose III and Ramesses II

JNES XVI/1 (1957) 39–43

Bau- und Bildwerke

1273 Alexander Badawy, The ideology of the superstructure of the Mastaba-Tomb in Egypt

„The ziggurat of Mesopotamia, resembling the stepped mastaba or pyramid even to its method of construction, was also a ‚stairway to heaven', and the term ‚ziggurat' probably meant ‚the pointed one' or ‚the high one'. Further names of the ziggurat ‚house of the link between heaven and earth' (Larsa), ‚house of the foundation of heaven and earth' (Babylon) and the existence of one sanctuary on the top and another at the bottom have led scholars to consider this structure as an actual link intended, according to Mesopotamian mythology, to connect heaven and earth. In this respect the pyramid would have been for the pharaoh what the ziggurat was for the Mesopotamian gods."

JNES XV/3 (1956) 180–183

1274 Dows Dunham, Building an Egyptian Pyramid

Bericht über den Bau eines Modells der 3. Pyramide von Gizeh (König Myzerinus, 4. Dynastie) und die dabei für die Pyramidenbautechnik der alten Ägypter gemachten Erfahrungen (Museum of Sciences, Boston).

Arch 9/3 (1956) 159–165 (FS)

1275 Günther Roeder, Stil, Manier, Naturalismus und Freiheiten in der ägyptischen Kunst

1. Weg der Erforschung. – 2. Der strenge Stil und die künstlerische Manier. – 3. Naturalistische Züge. – 4. Freiheiten in der Ausführung von Kunstwerken. – 5. Das Aushauen der Steinstatuen. – 6. Der innere Zusammenhang der „Freiheiten" in Rundbild und Flachbild. 8 Abb.

FF 30/8 (1956) 238–246

1276 Louis Keimer, Altägyptische, griechisch-römische und byzantinisch-koptische Darstellungen des syrischen Bären

Zusammenstellung und Besprechung von 20 ägyptischen Darstellungen des syrischen Bären.

AfO 17 (1954/1956) 336–346 (HBr)

1277 P. Gilbert, Portrait généralisé et modèle royal dans la sculpture pharaonique

ChrÉg 31 (1956) 229–237

8 A. Mekhitarian, Personnalité de peintres thébains
ChrÉg 31 (1956) 238–248

9 Étienne Drioton, Une sculpture copte inspirée des hiéroglyphes
Ein Kästchendeckel aus Elfenbein, auf dem Daniel in der Löwengrube in Relief gezeichnet ist, verdankt seine Elemente den Formen alter Hieroglyphen.
Studi in Onore de Aristide Calderini e Roberto Paribeni, Vol. II (1957) 471–477 (HBr)

Altsüdarabien

0 Hermann von Wissmann, Geographische Grundlagen und Frühzeit der Geschichte Südarabiens
Saec IV (1953) 61–114

1 G. Ryckmans, Alt-Arabien und die Bibel (holl)
Nach einer Übersicht über die frühere Literatur wendet sich R. zu den neuesten Entdeckungen und Forschungen auf altarabischem Gebiet. Fest steht jetzt, daß wir keine über das 6. Jh. v. Chr. hinausreichenden Texte haben. Damit ist eine Abhängigkeit Israels von dem gegenwärtig uns bekannten Arabien ausgeschlossen. Es gälte, sich den parallellaufenden und gemeinsamen Institutionen, den Berührungen in Sprache, Onomastik, Religion, Familien- und Gesellschaftsformen zuzuwenden. Instruktive Beispiele veranschaulichen den Wert der altarabischen Forschung für das AT.
JEOL 14 (1955/1956) 73–84

2 Neue Funde im alten Königreich Saba (span)
Bericht über die Expedition der Universität Löwen (Prof. G. und J. Ryckmans, Ph. Lippens) nach dem Süden von Saudiarabien vom 2. 11. 1951 bis 15. 2. 1952 (Steininschriften von Taif, vor dem 7. Jh. n. Chr.).
RBib 76/17 (1955) 56–57 (JAS)

3 G. W. van Beek, A Radiocarbon Date for Early South Arabia
Verkohlte Holzreste aus Hajar Bin Hummeid, westlich von Aden, sind durch Radiokarbontest in das Jahr 852 (allerdings mit ± 160 Jahren Irrtumsmöglichkeit) datiert. Da an der gleichen Fundstelle in einer tieferen Siedlungsschicht ein mit einem Monogramm beschrifteter Krug gefunden wurde, ist damit für die südarabische Schrift ein erheblich höheres Alter erwiesen, als bisher angenommen wurde. Das erwähnte Monogramm dürfte aus dem 9. Jh. stammen, kann aber auch noch um 160 Jahre älter sein.
BASOR 143 (1956) 6–9 (JSch)

4 W. F. Albright, A Note on Early Sabaean Chronology
Bemerkungen zur Chronologie der sabäischen Könige zur Zeit der Sargoniden. Die paläographisch ermittelten Ansätze werden durch die Radiokarbonmethode für die Inschriftengruppe des archaischen Schrifttyps bestätigt.
BASOR 143 (1956) 9–10 (JSch)

Rechtsgeschichte

(Babylonien - Altes Testament - Aramäische Papyri - Judentum)

5 Mariano San Nicolò, Babylonische Rechtsurkunden des ausgehenden 8. und des 7. Jahrhunders v. Chr., 1. Hälfte (Veröffentlichungen der Kommission zur Erschließung von Keilschrifttexten – Serie A, 1. Stück)
Abh. d. Bayr. Ak. d. Wiss. No. 34 (1951) 148 S.

1286 Donald H. Gard, Power for Life. The Rise of Organized Law in Mesopotamia and its Bearing upon the Mosaic Book of the Covenant

Die biblischen und altorientalischen Gesetzeskorpora: ein kurzer Überblick. Unbeschadet rechtsgeschichtlicher Beziehungen ist der göttliche Ursprung des mosaischen Gesetzes und seine höhere moralische Dignität zu betonen. – „The Mosaic Book of the Covenant was undoubtedly influenced by the work of other nations in the Near East. Yet its enduring contributions is that it could transcend and become infinitely superior to any previous laws, for it was founded upon the needs of people under God."

Interpr XI/1 (1957) 41–47

1287 James G. Leovy, Jr., and Greer M. Taylor, Law and Social Development in Israel

„... the loyal system is looked at as a developing not as a static thing – an institution with a real unity, but a unity that is to be found in its continual development in response to the necessities of the nation that it served; and to treat it as being, in each stage of its development, a process – the action of organized society through its duly appointed agents – rather than simply a set of rules."

AnglTR XXXIX (1957) 9–24 (FS)

1288 Olegario García de la Fuente OSA, Los contratos en el AT comparados con los de Egipto, Asiria y Babilonia

Vf. legt die biblischen Belege über Kauf und Verkauf vor und vergleicht sie direkt mit den ursprünglichen Urkunden bei den Ägyptern, Assyrern und Babyloniern (oder den Werken, in denen diese Urkunden herausgegeben werden). Damit wird wieder einmal überzeugend die Wahrheit und Geschichtlichkeit der biblischen Erzählungen bestätigt.

EstBi XIV (1955) 223–254 (RG)

1289 Edward Neufeld, The Prohibitions against Loans at Interest in Ancient Hebrew Laws

Leihen von Geld gegen Zins war innerhalb Israels verboten, da das Volk als Großfamilie gilt, innerhalb deren man dem Notleidenden zu helfen hat, ohne eigenen Nutzen daraus zu ziehen. Während Völker des Alten Orients mit ausgesprochener Staats-, nicht Stammesverfassung solch Verbot nicht kennen, finden wir Parallelen dazu im vorislamischen Arabien. Wie Polemik der Propheten und Beispiele aus den Elephantine-Papyri beweisen, wurde dieses Verbot dauernd durchbrochen; dagegen haben es fromme Juden noch lange strikt gehalten.

HUCA 26 (1955) 355–412 (GAS)

1290 Reuven Yaron, The Schema of the Aramaic Legal Documents

Vf. untersucht das Schema der von Cowley und Kraeling herausgegebenen aramäischen juristischen Urkunden und vergleicht sie mit babylonischen, assyrischen und ägyptischen Urkunden sowie mit jüdischen Gewohnheiten, soweit sie aus dem AT und aus der rabbinischen Literatur bekannt sind. Die aramäischen Urkunden weisen enge Verwandtschaft mit dem jüdischen juristischen Stil und mit ägyptischen Texten auf, unterscheiden sich aber wesentlich von entsprechenden assyrischen und babylonischen Urkunden.

JSS II/1 (1957) 33–61 (JSch)

1291 E. Hammershaimb, Some Observations on the Aramaic Elephantine Papyri

Liefert einen wichtigen Beitrag zur Geschichte des altorientalischen Rechts- und Vertragswesens. Unterscheidet zwei Formen von Verträgen: Die direkte, *subjektive Aussageform:* „NN sagt: ..." findet sich nicht erst in den Elephantinetexten, sondern war seit den ältesten Zeiten allgemein in Ägypten üblich. Der Text konnte beim Notar oder beim Käufer aufgesetzt und dann im Tempel unter Beifügung der Namen der Zeugen hinterlegt worden sein. Erst dadurch bekam der Akt Rechtskraft. – Dagegen war die *objektive Form* in der 3. Person in allen jenen Gegenden gebräuchlich, wo sich babylonisch-assyrische Keilschriftkontrakte finden. – Bereits bei der assyrischen Besetzung Ägyptens 671–663 und noch mehr in der Perserzeit bestand die Möglichkeit der Durchdringung beider Rechtspraktiken. Vf. untersucht noch Siglierung, Duplikate und Sprache der aramäischen Dokumente. Dadurch werden die Elephantinetexte aus ihrer Isolierung herausgehoben.

VT 7 (1957) 17–34 (CS)

1292 Edoardo Volterra, Osservazioni sul divorzio nei documenti aramaici

Art und Verfahren, insbesondere das Recht der Frau, den Scheidungsprozeß einzuleiten, weisen auf enge Berührungen mit dem mesopotamischen Ehescheidungsrecht.

Studi Orientalistici G. Levi Della Vida II (1956) 586–600

23 S. B. Gurewicz, Divorce Symposium. Divorce in Jewish Law

Die Auslegung der Vorschriften des Deuteronomiums (24,1) in Theorie und Praxis von R. Schammaj, Hillel und späteren Interpreten bis zum heutigen, ein aktives Scheidungsrecht der Frau anerkennenden Usus der rabbinischen Ehegerichte.

Res Judicatae 7|4 (1957) 357–362

24 Ezra Spicehandler, *bê dāwār* and *dînā dimgîstā*. Notes on Gentile Courts in Talmudic Babylonia

Diese b Bab Qam 113b–114a vorkommenden Termini bieten ein Beispiel der Berührung zwischen Iranologie und Judaistik. Der erste der beiden Termini ist abzuleiten von *dādbar* „Richter". Der zweite war bereits in gaonischer Zeit in seiner Bedeutung unklar. Vf. schlägt die Konjektur *māgûštā* vor, „Gerichtshof von Magiern", wobei Magier nach talmudischer Auffassung unzuverlässige Leute sind.

HUCA Vol. 26 (1955) 333–354 (GAS)

Medizingeschichte

(Ägypten - Babylon - Altes Testament)

45 Hermann Grapow, Zur Erforschung der Medizin der Alten Ägypter

Das Altertum I|1 (1955) 6–15 (AK)

46 François Daumas, Une Histoire de la Médecine Égyptienne Antique

Besprechung von Gustave Lefèbvre, Essai sur la médecine égyptienne de l'époque pharaonique. Paris 1956.

JSav Oct–Déc (1956) 165–175

47 B. van de Walle, Nécrologie Frans Jonckheere (1903–1956)

Im Anschluß an den Nachruf folgt die vom Vater des Verstorbenen zusammengestellte Bibliographie: I. Travaux de médecine pharaonique. – II. Travaux d'histoire de la médecine.

ChroE XXXI No. 62 (1956) 303–308

48 Samuel Noah Kramer, Medizin und Landwirtschaft bei den alten Sumerern

Altertum Bd. II|3 (1956) 131–140 (AK)

49 Jean Nougayrol, Présages médicaux de l'haruspicine babylonienne

Bemerkungen zu Geschichte und Technik der Eingeweideschau und des Orakelwesens bei den Akkadern. Vf. beschäftigt sich besonders mit den „signes inversifs", die zugleich nationales Unglück und Glück für einen einzelnen oder nationales Glück und den Tod eines einzelnen Kranken bedeuten.

Sem VI (1956) 5–14 (JSch)

50 H. Baruk, Les ordonnances mosaïques et la prophylaxe du cancer du col de l'utérus

A. Période biblique – La Torah. – B. Les modifications postérieures à la période biblique. – Unter A werden Lev 15, 19 und 15, 25. 29 angeführt und kurz kommentiert. – Der statistisch nachweisbare Rückgang der Erkrankung bei den jüdischen Frauen (1 : 4 gegenüber nichtjüdischen Frauen) sei auf die Befolgung dieser Vorschriften zurückzuführen.

RHMH 9|33 (1956) 173–183

51 Henri Baruk, Conception „morale" et conception naturelle de la maladie. La tradition hébraïque

Die verschiedenen Äußerungen und Erklärungen der biblischen Bücher über menschliche Krankheit und Not werden aufgezeigt und diskutiert im Hinblick auf das Gesamtverständnis des Menschen.

RHMH 10|35 (1957) 5–20

Epigraphie

1302 Hans Joachim Stoebe, Überlegungen zur Siloainschrift

Vf. nimmt an, daß die Inschrift auf eine schon lange im voraus bereitete Stelle eingetragen wurde. Er entwickelt, daß vermutlich die Arbeiter im entscheidenden Augenblick aneinander vorbeistießen und so sich gegenseitig hören, aber zunächst nicht sehen konnten.

ZDPV 71 (1955) 124–140 (GAS)

1303 Frank M. Cross, Lachish Letter IV

Neue Vorschläge zur Lesung und Übersetzung des 4. Lakiš-Briefes.

BASOR 144 (1956) 24–26 (JSch)

1304 A. H. de Boer, Aus Anlaß einer Inschrift aus So'ar (holl)

Aus Anlaß einer autoptischen Untersuchung des Inschriftenoriginals im Museum zu Amman, die zu einigen von Driver und Sukenik abweichenden Lesungen führt, wird die Institution des Sabbatjahres besprochen und vermutet, daß die Brachlage des Feldes als Manifestation der – von Gott durch seinen Regen überwundenen – Chaosmacht betrachtet wurde.

JEOL 14 (1955–1956) 117–121 (ChBr)

1305 Isaac Rabinowitz, Aramaic Inscriptions of the Fifth Century B.C.E. from a North-Arab Shrine in Egypt

JNES XV/1 (1956) 1–10

1306 J. Starcky, Inscriptions archaïques de Palmyre

Zwei altpalmyrenische Inschriften aus den Jahren 44 und 24 v.Chr. werden, die letztere erstmals, veröffentlicht, übersetzt und kommentiert. Eingehende Behandlung der paläographischen Probleme.

Studi Orient. G. Levi Della Vida II (1956) 509–528

1307 M. Schwabe and B. Lifshitz, A Graeco-Jewish Epigram from Beth She'arim

Einführung, Übersetzung, Kommentar, Interpretation, Rhythmus und Sprache, Datierungsversuch (Mitte des 2. bis Mitte des 3. Jh.s) der bei Grabungen 1954 in Beth She'arim gefundenen griechischen Grabinschrift. Abbildung.

IEJ 6/2 (1956) 78–88

1308 Bellarmino Bagatti, Espressioni bibliche nelle antiche iscrizioni cristiane della Palestina

Die Untersuchung von 63 aus den ersten sechs christlichen Jahrhunderten stammenden sakralen und profanen Inschriften zeigt den großen Einfluß der Bibel, die vor allem durch Vermittlung der Liturgie in christlichen Kreisen bekannt wurde, wie die öfters vom Original abweichende Zitierung beweist.

FrancLA III (1952–1953) 111–148 (EP)

1309 Guido Lombardi OFM, Nuove iscrizioni di Jaber

Epigraphisches Material zeigt die große Bedeutung des an der syrisch-jordanischen Grenze gelegenen und zur Diözese Bosra gehörigen Jaber im 1.–6. Jh. n. Chr.

FrancLA VI (1955–1956) 299–323 (EP)

1310 Marcus N. Tod, The Progress of Greek Epigraphy, 1952–53

A detailed survey, the IX. section of which is concerned with Syria, Palestine and the East.

The Journal of Hellenic Studies LXXV (1955) 122–152 (FS)

Sprache

Ägyptisch

1311 Hans Goedicke, Alternation of *h* and *ḏ* in Egyptian

Sammlung einer großen Zahl von Beispielen aus allen Zeiten ägyptischer Sprache, in denen *h* und *ḏ* wechseln. Eine phonetische Erklärung dieser Erscheinung wird nicht versucht; G. nimmt an, daß es sich um Spuren von Dialekten handelt.

ZAS 80 (1955) 32–34 (HBr)

112 J. Vergote, Vocalisation et origine du système verbal égyptien

Kritische, sehr ausführliche Besprechung des Buches von T. W. Thacker, The Relationship of the Semitic and Egyptian Verbal System, Oxford 1954.

ChrÉg 31 (1956) 16–53 (HBr)

113 Ursula Heckel, Studien zum Eigenschaftsverbum im Altägyptischen

Untersucht unter bewußtem Verzicht aller Seitenblicke auf die Verhältnisse im Semitischen und Hamitischen Vorhandensein, Bildungsform und Bedeutungsmöglichkeiten der Eigenschaftsverben. Ein zweiter Teil soll folgen.

ZÄS 81 (1956) 76–82 (HBr)

114 H. Brunner, d'Orbiney 11,10 – 12,1

Der Ausdruck *m dr.t.s.* heißt hier nicht „in die Hand (geben)", sondern, ebenso wie im Hebräischen *bejad*, „durch" jemand etwas schicken.

ZÄS 80 (1955) 75 (HBr)

Semitische Sprachen

115 O. Vf., Semitistischer Cercle

Bericht über die Arbeit des semitistischen Cercle der Katheder für Philologie und Geschichte des Nahen und Mittleren Ostens und Indiens an der philologischen Fakultät der Karlsuniversität zu Prag. Berichtet wird über folgende Referate: K. Petráček, Statistische Methode und ihre Anwendung in der Semitistik. – V. Souček, Die Korrelation der Stimmhaftigkeit und Stimmlosigkeit in den kleinasiatischen Sprachen. – L. Matouš, Zum sog. inneren Plural im Arabischen. – K. Petráček, Die Phonologie und ihre Verwendung in der Semitistik. – V. Souček, Die Probleme der alt-akkadischen Dialektologie.

ArOr XXIV/4 (1956) 622–634

116 Jussi Aro, Studien zur mittelbabylonischen Grammatik

Die umfangreiche, ins einzelne gehende Untersuchung hat das Ziel: „1. die grammatischen Eigentümlichkeiten des Mittelbabylonischen mit möglichst vollständiger Dokumentierung herauszuarbeiten und 2. sonst noch weniger behandelte Gebiete der akkadischen Grammatik mit der Hilfe des verhältnismäßig begrenzten und daher ziemlich leicht überschaubaren mittelbabylonischen Textmaterials zu beleuchten. Die Darstellung will in erster Linie deskriptiv sein; auf Theorien über Sprachentwicklung ist nicht eingegangen worden."

Studia Orientalia XX (1955) 3–175

117 S. Moscati, Sulla posizione linguistica del semitico nordoccidentale

Je ältere Entwicklungsstufen des Nordwestsemitischen man ins Auge faßt, desto mehr verlieren sich die für diese Sprachgruppe angeblich typischen Unterscheidungsmerkmale (Reduktion des Konsonantensystems: *ṯ, ḏ, ṭ, ḍ, ḅ, ḡ;* Wegfall der Nominalflexion; Fehlen der inneren Plurale; Übergang von *waw* zu *yod* am Wortanfang). Die nun auf dem Gebiet der Syntax und des Vokubulars weiterzuführende Untersuchung hätte das phonetische und morphologische Resultat zu bestätigen.

RSOr XXXI/IV (1956) 229–234 (FS)

117a S. Moscati, Il semitico di nord-ovest

Studi Orientalistici G. Levi Della Vida II (1956) 202–221 (JHe)

118 Horace D. Hummel, Enclitic *MEM* in early Semitic, especially Hebrew

Enklitisches Schluß-*Mem* findet sich häufig in verschiedenen Konstruktionen des Akkadischen, Südsemitischen, Kanaanitischen und Südarabischen, selten im klassischen Äthiopisch, fehlt fast völlig im Nordarabischen und Aramäischen. Sein Vorkommen in Ugarit und den Amarnatexten legt nahe, daß es im MT als gebräuchlich angenommen werden muß, was durch 31 Stellen aus – vor allem poetischen – Texten des AT bisher bestätigt wurde. An die 70 weitere Stellen des AT, an denen es sich findet, werden diskutiert und bestätigen das hohe Alter der Texte, in denen es als archaischer Rest noch erhalten blieb.

JBL LXXVI (1957) 85–107 (JAS)

1319 Mitchell Dahood SJ, Some Aphel Causatives in Ugaritic

Verschiedene dunkle Stellen in den Ras-Schamra-Texten können aufgehellt werden, wenn wir im Ugaritischen die Existenz eines kausativen Aphels annehmen.

Bib 38/1 (1957) 62–73 (AMo)

1320 J. Aistleitner, Untersuchungen zur Grammatik des Ugaritischen

Berichte über die Verhandlungen der Sächsischen Akademie der Wissenschaften in Leipzig, Bd. 100, H. 6 (1954) 36–47.

1321 Stanley Gevirtz, On the Etymology of the Phoenician Particle *š*

Das Element *š* in phoen. *š*, *mš* (klmw 4) und *kmš* ist mit hebr. *šˇ* und akk. *ša*, das Element *'š* in *'š*, *m'š* und *km'š* dagegen mit ugar. *iṯ*, hebr. *'šˇ/yšˇ* und aram. *'yt(y)* zu identifizieren.

JNES XVI (1957) 124–127 (FS)

1322 Stanislav Segert, Aramäische Studien. I. Die neuen Editionen von Brooklyn Papyri und Aršāms Briefe in ihrer Bedeutung für die Bibelwissenschaft

The Brooklyn Museum Aramaic Papyri. Ed. by Emil Kraeling, New York, 1953. – Aramaic Documents of the Fifth Century B. C. Ed. by G. R. Driver, Oxford, 1954. – „Unser Anliegen beschränkt sich auf die Erfassung bzw. Erörterung der sprachlichen Erscheinungen und der sachlichen Auskünfte, die in erster Reihe den aramäischen, aber auch den hebräischen Partien des AT zur neuen oder verläßlicheren Interpretation dienen könnten." 1. Die neuen Urkunden. – 2. Zum biblisch-aramäischen Lexikon. – 3. Zum biblisch-hebräischen Lexikon. – 4. Zu den Eigennamen. – 5. Zu den aramäischen und hebräischen Spracherscheinungen. – 6. Zu den vorgeschlagenen Konjekturen. – 7. Zur Erklärung einzelner biblischer Stellen und Sachen. – 8. Zur Geschichte und Religionsgeschichte.

ArOr XXIV/3 (1956) 383–403

1322a Stanislav Segert, Aramäische Studien

II. Zur Verbreitung des Aramäischen in Palästina zur Zeit Jesu. Kritische Auseinandersetzung mit Harris Birkeland, The Language of Jesus (IZBG III 1223). „Es muß bis auf weiteres angenommen werden, daß Jesus sich an seine aus den niederen Schichten der galiläischen Bevölkerung stammende Hörerschaft in aramäischer Sprache wandte, obwohl ihm selbst – und anscheinend auch seinen Zuhörern – das Hebräische auch bekannt war."

ArOr 25/1 (1957) 21–37 (FS)

1322b Stanislav Segert, Neue aramäische Texte aus Ägypten

Ausführlicher, kritischer Bericht über Emil G. Kraelings Publikationen aramäischer Papyri des 5. Jh.s.

ArOr XXIV/2 (1956) 284–291

1323 Joh. Friedrich, Zur Bezeichnung des langen ā in den Schreibweisen des Aramäischen

Vf. sieht im spätaramäischen ā die „Übertragung einer im Persischen selbständig erhaltenen Schreibung". „Eine solche Beeinflussung des Aramäischen durch iranische Schreibgewohnheit würde gut zu den sonstigen iranischen Einflüssen auf das Aramäische in Lexikon und Grammatik stimmen."

Or 26/1 (1957) 37–42 (AMo)

1324 Hugo Duensing, Nachlese christlich-palästinisch-aramäischer Fragmente

NAG No 5 (1955) 115–193

1325 L. Kopf, Das arabische Wörterbuch als Hilfsmittel für die hebräische Lexikographie

Wer ein größeres arabisches Wörterbuch zur Hand nimmt, findet darin eine große Anzahl von Wörtern, denen viele und z. T. grundverschiedene Bedeutungen beigelegt werden. Vielleicht drängt sich dem Benutzer dabei die Frage auf, ob ein derartiges Durcheinander von Wortbedeutungen irgendeiner Sprache überhaupt eigen sein kann. Diese Frage berührt einen der ernstesten Mißstände des arabischen Wörterbuches. Es kann kein Zweifel sein, daß ein ziemlich großer Teil der Worterklärungen jeglicher sprachlichen Grundlage entbehrt. Die arabische Lexikographie entwickelte sich auf gewundenen Wegen. Daraus folgt, daß das arabische Wörterbuch eine Menge von sprachlichen Angaben hat, die keine Grundlage im wirklichen Sprachgebrauch haben. Der vergleichende Lexikograph sollte daher nicht auf übersetzte, sondern auf Originalwörterbücher zurückgreifen.

VT 6 (1956) 286–302 (CS)

226 M. Kamil, Zur Bildung der vierradikaligen Verben in den lebenden semitischen Sprachen
Quadrilitterae in modernen Dialekten des Arabischen, Äthiopischen und Aramäischen, von denen sich einige aus trilitteralen Wurzeln ähnlicher Bedeutung ableiten lassen.
Studi Orient. G. Levi Della Vida I (1956) 459–483 (FS)

227 Karel Petráček, Zum arabischen Dialekte von Ägypten
Der koptische Einfluß im Arabischen wird an sechs Beispielen nachgewiesen.
ArOr XXIV/4 (1956) 591–595

228 Wolf Leslau, The Expressions „under, after" in the Ethiopic Languages
„I propose to examine in the present article the expressions for ‚down, under, after, below' in as many Ethiopic languages as possible so as to enable us to gain a better understanding of the development of the various roots."
JNES XV/4 (1956) 241–245

Hebräisch (Phonetik - Morphologie - Superlativ)

229 J. H. Hospers, Die hebräische Sprachwissenschaft in den letzten dreißig Jahren (holl)
Kurze Besprechung der für die Weiterentwicklung der hebräischen Sprachwissenschaft wichtigen Beiträge.
JEOL 14 (1955/56) 42–44 (ChBr)

230 William Sanford la Sor, Secondary opening of Syllabies originally closed with Gutturals (in Hebrew)
Nachweis, daß die sekundäre Öffnung ursprünglich mit einer Gutturale geschlossener Silben keine zufällige, sondern je durch den auf die Gutturale folgenden Konsonanten bedingte Erscheinung ist.
JNES XV/4 (1956) 246–250

231 John Huesman SJ, Finite Uses of the Infinitive Absolute
Vf. gibt zunächst einen Überblick über die neuesten Erkenntnisse betreffend die semitischen Dialekte in ihrer Beziehung zum Hebräischen. Diese Übersicht erweist die Notwendigkeit einer Überprüfung des Inf. abs. in der Bibel. – In seiner Untersuchung des biblischen Inf. abs. mit finiter Funktion bringt Vf. dann erst einige schon bekannte Beispiele. Im Anschluß daran trägt er neue Vorschläge vor, in welchen hauptsächlich Veränderungen der Vokale vorgenommen werden müssen. Bisher verworren scheinende Schriftstellen scheinen sich so durch Annahme eines Inf. abs. zu klären.
Bib 37 (1956) 271–295 (AMo)

231a John Huesman SJ, The Infinitive Absolute and Waw + Perfect Problems
In diesem Artikel, Fortsetzung aus Bb 37 (1956) 271–295, untersucht Vf., ob der Gebrauch des Inf. abs. für finite Formen der Vergangenheit auch das Problem des schwachen Waw irgendwie erhellt. Er setzt sich mit Driver (Hebrew Tenses) auseinander, der das Problem des schwachen Waw plus Perfekt anders (und nur unbefriedigend) zu erklären versucht. Fast ohne Veränderung des Konsonantenbestandes läßt sich das Problem durch Verwendung des Inf. abs. für finite Formen lösen, wie Vf. an vielen Beispielen für das Präteritum nachweist. Nach dieser Auffassung wäre die Verwendung des Inf. abs. für finite Formen (der Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft) im MT recht häufig.
Bib 37 (1956) 410–434 (AMo)

232 Y. Blau, The Opposition between the Participles of Pi'el and of Pu'al (hebr)
Lesh XXI/2 (1957) 142

233 N. Walker, Do Plural nouns of Majesty Exist in Hebrew?
„That there are plural *pronouns* of majesty is evident, but that there are plural *nouns* of majesty is not proven." – Die scheinbaren Plurale Teraphim, Elohim, etc. sind alte Singulare mit Mimation.
VT 7 (1957) 208 (CS)

234 D. Winton Thomas, The use of *nēṣaḥ* as a Superlative in Hebrew
In Ps 52, 7; 74, 1. 3. 10; 79, 5; 89, 47; Job 14, 20; Sir 40, 14 ist *nēṣaḥ* von einer Grundbedeutung „preeminence" abzuleiten und umschreibt einen Superlativ, etwa „äußerst, völlig" o. ä.
JSS I/2 (1956) 106–109 (JSch)

1335 Josua Blau, Über homonyme und angeblich homonyme Wurzeln

Eines der Probleme, die dem Bibellexikographen auf Schritt und Tritt begegnen, ist das der homonymen Wurzeln. Die Frage ist reichlich kompliziert, und es wird sich daher nicht immer klar entscheiden lassen, ob eine homonyme Wurzel vorliegt oder nicht. Der Lexikograph wird sich manchmal mit der Anmerkung begnügen müssen: „In dieser Wurzel sind zwei Wurzeln zusammengefallen." Als Muster wurden folgende fünf homonyme oder angeblich homonyme Wurzeln näher untersucht: 1. *g'l* = erlösen und beflecken, 2. *grš* = vertreiben und stürmisch aufwallen, 3. *dlq* = brennen und hitzig verfolgen, 4. *dm'* = Träne und Getreideabgabe, 5. *śwś* = blühen, glänzen und blicken.

VT 6 (1956) 242–248 (CS)

1335a J. Blau, Über homonyme und angeblich homonyme Wurzeln II

Folgende Wurzeln untersucht: *deber, ḥmj, jašen, kiḥḥeš, śfj, ṣlḥ, śkl, šnj.*

VT 7 (1957) 98–102 (CS)

1336 R. Dussaud, Île ou rivage dans l'Ancien Testament

Anatolian Studies 6 (1956) 63–65

1337 M. Nadel, *baqbuq* and its kind (Semantic Studies in biblical language) (hebr)

Lesh XXI/2 (1957) 82–93

1338 Daniel Leibel, On the Etymology of *zenūnīm* (hebr)

Lesh XXI/2 (1957) 142

1339 J. J. Finkelstein, Hebrew *ḫbr* and semitic *ḪBR

ebērum (Wurzel ḫbr) und *habārum* stammen beide aus dem Akkadischen. Die Bedeutung des zweiten Stammes wurde erst in den letzten Jahren geklärt: „unruhig, lärmig" (als Verb, Adjektiv und Substantiv in verschiedenen babylonischen Texten). Da ursemitisch *ḫ* im Hebräischen zu laryngalem *ḥ* assimiliert wurde, konnte es leicht zu Verwechslung der beiden Stämme kommen, die Unklarheit im Textverständnis des AT schuf. Durch Einsetzen der Wurzel **ḫbr* geben folgende bisher schwierige Stellen guten Sinn: Dt 18, 11; Is 47, 9; Ps 58, 6; Job 16, 4; Prov 21, 9; 25, 24. – Weitere Bekräftigung: **ḫbr* = arabisch *ḫabara* (im II. und IV. Stamm = benachrichtigen); Späthebräisch *ḥ^{a}bārā* = Lärm, Tadel; dasselbe Wort (mit *ḥ*) mit derselben Bedeutung im Syrischen und Neuhebräischen (Verlautbarung, Verkündung).

JBL LXXV (1956) 328–331 (JAS)

1340 Moshe Greenberg, The Hebrew Oath Particle *ḤAY/ḤĒ*

Der Ausdruck *ḥay* (vor Gottesnamen) und *ḥe* (vor Wörtern, die nicht eine Gottheit bezeichnen) in Schwurformeln ist stat. constr. des Hauptwortes *ḥay* = Leben. Allgemein semitischem Sprachgebrauch entspricht es, in Eiden, Götter, Könige usw. bei ihrem Leben oder Namen anzurufen. Für eine partizipiale Konstruktion („so wahr, als X. lebt") besteht kein Anhaltspunkt, weder im Hebräischen noch in verwandten semitischen Kulturen.

JBL LXXVI (1957) 34–39 (JAS)

1341 D. R. Ap-Thomas, Some Aspects of the Root *ḤNN* in the Old Testament

Vf. untersucht eingehend die Wurzel *ḥnn* mit ihren verbalen und nominalen Ableitungen und kommt zu folgenden Ergebnissen: *ḥānīna:* „the favour which rescues a man out of present trouble"; *ḥēn:* „the favour which keeps him out of trouble, and even advances his success." *tĕḥinnâ:* „the penitent's plea for forgeveness and for restitution to favour after a confession of guilt"; *taḥānunim:* „the outpourings of the troubled spirit, without set forms or procedure." – *ḥannûn*, von Jahwe ausgesagt, gibt die Bereitschaft wieder, *ḥēn* zu gewähren und auf den Hilferuf eines in Not befindlichen Menschen zu hören ohne Rücksicht auf Schuld oder Unschuld des Betreffenden. – Das Verbum bedeutet im Qal „Huld gewähren"; das Piel hat denominative, das Polel konative Bedeutung. Das Passiv, das gewöhnlich fälschlich als Hophal betrachtet wird, heißt „*ḥēn* erhalten", das Hitp. „um *ḥēn* bitten, *ḥēn* zu erhalten suchen". – Die Wurzel ist von großer theologischer Bedeutung, denn „the fluctuations an vicissitudes of its employment mark ... the changes and developments in the doctrine of God in the OT". Das wird in einer Untersuchung des Vorkommens der Wurzel in den einzelnen Zeitperioden (Tabellen!) gezeigt.

JSS II/2 (1957) 128–148 (JSch)

342 M. H. Segal, *ḥqr, nḥqr* in the Book of Ben-Sira (hebr)
Lesh XXI|2 (1957) 143

343 H. Yalon, *ḥqr, nḥqr* in Yannais Piyyutim (hebr)
Lesh XXI|2 (1957) 143

344 Eugenio Zolli, Contributo alla semantica di *jd'*
Vf. leistet einen bemerkenswerten Beitrag zur Semasiologie. In Gen 18, 19; Ex 33, 12; Hos 6, 3; Ps 9, 11; 91, 14; 100, 3; Job 23, 3; Prov 3, 5; 1 Chr 28, 9 ist nicht eine Wurzel *jada'* anzusetzen, sondern *da'ah* = arab. *da'ah* = „rufen, anrufen, berufen". Weil diese Wurzel im Hebräischen verhältnismäßig selten war, wurde sie mit *jada'* verwechselt bzw. wurden Analogieformen nach der letzten gebildet. Mindestens an einigen der angeführten Stellen führt Zollis Deutung zu einer ebenso überraschenden wie einleuchtenden Lösung exegetischer Schwierigkeiten.
Sef 16|1 (1956) 23–31 (JSch)

345 G. Molin, What is a Kidon?
Was *kīdôn* (siebenmal im AT) ist, ergibt sich aus DSW („Kriegsrolle"), Sukenik, Oṣar hammegilloth XX/6–7, 11–14: ein „Türkensäbel" („scimitar") oder „Sichelschwert".
JSS I|4 (1956) 334–337 (JSch)

346 W. von Soden, rec.: O. Sauermann, Untersuchungen zur Wortgruppe *NHṢ*. Wien 1952
Vf. untersucht die „Wortgruppe" und nicht die Wortsippe von *nḥṣ* und will damit zum Ausdruck bringen, daß die im biblischen Hebräisch bezeugten Wörter mit den Konsonanten *n-ḥ-ṣ* nicht alle zusammengehören. Er behandelt nacheinander hebräisch *nâḥâṣ* „Schlange", *niḥêṣ* „wahrsagen" mit dem dazugehörigen *naḥaṣ* „Wahrsagung, Omen" und *neḥošet* sowie *nēḥûšâ* „Kupfer, Bronze". Für jedes dieser Wörter werden Belegstellen aus dem AT, dem Samaritanus, den Targumim sowie den alten Übersetzungen angeführt. Eine nur schwer übersehbare Fülle von Material ist hier verarbeitet, für den Semitisten von beträchtlichem Wert, wenn er sie kritisch benutzt. – Rez. weist darauf hin, daß die im AT nicht vorkommende Qalform zum Pi'el *niḥêṣ* nicht „flüstern, murmeln" bedeute, sondern „ein Vorzeichen suchen, als Vorzeichen nehmen" (Num 23, 33). Ferner ist die Erklärung von *nâḥâṣ* (Schlange) als ägyptisches Lehnwort zuwenig fundiert. – Die Arbeit wurde als Habilitationsschrift an der kath.-theol. Fakultät der Universität Wien vorgelegt.
WZKM 53 (1956) 157–160 (CS)

347 P. Grelot, Complementary Note on the Semitic Root *'bq|'bṣ*
In JSSt I, 1956, 202–205 hatte Vf. die Vermutung geäußert, es habe zwischen dem altaramäischen *'bq* und dem spätaramäischen *'b'* eine Zwischenstufe *'b'* gegeben, aus der durch Dissimilation *'b'* geworden sei. Diese Zwischenform ist jetzt in Genesis Apocryphon XX, 8–9 (N. Avigad and Y. Yadin, A Genesis Apocryphon, Jerusalem, 1956) nachgewiesen (*l'wb'* „in haste").
JSS II|2 (1957) 195 (JSch)

348 E. A. Speiser, „Coming" and „Going" at the „City" Gate
Das Wort *ša'ar* bedeutet nicht nur „Tor", sondern auch „community". „Die durch das Tor in die Stadt Eintretenden" (Gen 23, 10. 18) sind „all who have a voice in the affairs of the community". „Die durch das Tor der Stadt Hinausgehenden" (Gen 34, 24) sind „those capable of bearing arms".
BASOR 144 (1956) 20–23 (JSch)

349 G. R. Driver, Three Technical Terms in the Pentateuch
'âz'āzēl ist nicht Name eines Dämons, sondern bedeutet „jagged rocks, precipice" (S. 97–98). – *'azkārāh* ist Terminus technicus für einen kleinen Teil einer Opfergabe, die in Stellvertretung für das ganze Opfer verbrannt wird; sie ist das Zeichen, das den Opfernden daran erinnert, daß eigentlich alles Gott gehört, daß Gott aber in seiner Huld einen Teil auf dem Altar zu anderweitigem Gebrauch zurückläßt (S. 99 bis 100). – *tenūphāh* hat nichts mit „weben" zu tun, sondern kommt von einem Stamm *nūph* = hoch, groß, überschüssig sein. Das Nomen bedeutet „special contribution, additional gift" und kann sachlich nicht von *terūmāh* unterschieden werden (S. 100–105).
JSS I|2 (1956) 97–105 (JSch)

Mittel- und Neuhebräisch

1350 Sofía Cavaletti, Ebraico bíblico ed ebraico mishnico

An einigen juristischen Termini wird dargelegt, daß das Hebräische der Mischna nicht eine künstliche Gelehrtensprache ist, sondern eine Sprache, die auf Grund einer lebendigen Entwicklung aus dem klassischen Hebräisch des ATs herausgewachsen ist und durchaus zur Zeit der Entstehung der Mischna eine lebende Sprache gewesen sein muß; das werde auch durch die Texte von Murabba'at bestätigt.

Sef 17/1 (1957) 122–129 (JSch)

1351 S. Morag, Studies in the living traditions of post-biblical Hebrew as preserved by Jewish Communities (hebr)

In der nachbiblischen hebräischen Literatur besteht – im Unterschied zur Bibel – kein einheitliches Vokalisationssystem. Es ist wichtig, die in manchen jüdischen Kommunitäten noch fortlebende, mündlich tradierte Lesung nachbiblischer Texte (Mischna, Talmud) für die hebräische Sprachgeschichte auszuwerten und diese Traditionen jetzt, in der Zeit der Einwanderung, festzuhalten, ehe sie völlig verschwinden. Behandelt werden Beispiele aus der Phonetik (Verdoppelung der r), Morphologie (nitpi'al, Konjugation der verba primae laryng. mit Bezug auf Kahles Theorie über den masoretischen Ursprung der ḥatafim), Syntax (mögliche Rückschlüsse von der Mischnarezitation auf die Vortragsweise biblischer Texte vor Einführung des Akzentsystems).

Tarb XXVI/1 (1956) 4–16 (FS)

1352 Y. Blau, *'w šh* – in Middle Hebrew (hebr)

Lesh XXI/1 (1956) 7–14

1353 D. Saddan, The Background of Phrases (I. *wbkl 'šr jphnh jślḥ*) (hebr)

Lesh XXI/1 (1956) 15–21

1354 S. Abramson, From the Language of the Sages (hebr)

'ś'ry = spice; *swr, sy'wr, ś'wr* = primary element; *'śwt sphrym; 'šh 'ṣmw ḥwlh, 'šh 'ṣmw yhwdy; ttrwt; twtrt* = rest, remainder.

Lesh XXI/2 (1957) 94–102

1355 Władsław Tubielewicz, Vom Einfluß europäischer Sprachen auf die Gestaltung des modernen Hebräisch

Die das „Moderne Hebräisch", die Sprache der im Staate Israel sich bildenden Nation, bestimmenden Einflüsse (1. Grundelemente der klassischen Mischna- und Talmudepoche, Wurzeln anderer semitischer Sprachen, besonders Arabisch und Aramäisch. – 2. Europäische Sprachen) werden an Hand instruktiver Beispiele aus Phonetik, Vokalismus, Nominal- und Adjektivbildung, Vokabular, Phraseologie, Partikeln und Syntax aufgezeigt.

RocOr Tom XX (1956) 337–351 (FS)

Griechisch - Lateinisch - Sprache Jesu und der Frühkirche

1356 E. W. Handley, Words for soul, heart and mind in Aristophanes

A study of the meanings of the words ψυχή (life, courage), θυμός (anger, desire), νοῦς (attention, sense, intelligence, purpose, meaning, attitude), καρδία (both as physical organ and centre of motion) and others in everyday language. II. In poetic language. III. In comic usage.

Rhein Mus f. Phil 99/3 (1956) 205–225 (FS)

1357 S. Vernon McCasland, Signs and Wonders

Die Phrase σημεῖα καὶ τέρατα ist im NT Erbgut aus der Septuaginta, die damit das hebräische *'wtwt wmwptym* wiedergab. Die Übersetzer des hebräischen AT fanden den Ausdruck bereits festgeprägt als griechisches Idiom bei den hellenistischen Schriftstellern vor, die ihn ähnlich in religiösem Sinn verwendeten. Mit wenigen Ausnahmen steht er für Zeichen und Wunder als Bestätigung des wahren Glaubens.

JBL LXXVI (1957) 149–152 (JAS)

358 Bruce M. Metzger, Num bis relata sit, extra orationem Dominicam, vox *epiousios*

Das bisher nur im Vaterunser belegte ἐπιούσιος wurde von Debrunner 1925 zum erstenmal außerhalb der Bibel entdeckt. Ein angeblich zweites Vorkommen hat sich als Irrtum erwiesen. – PS von P. Nober SJ: Das angeblich erstmalige Vorkommen von *korban(âs)* in einer griechischen Inschrift erwies sich ebenfalls als Irrtum.

VD 34/6 (1956) 349–351 (JH)

359 Sebastián Bartina SJ, „Alabar", no „Confesar"

In der neuen Psalmenübersetzung ist mit Recht „confiteri" durch „celebrare", „gratias agere" u. ä. ersetzt worden. „Confiteri" ist ein Semitismus, der nur in biblischen Texten, nicht aber in der sonstigen lateinischen Kirchensprache im Sinn von „preisen" vorkommt. Das hebräische *jdh* im Hiphil kann zwar „Sünden bekennen" und „lobpreisen" bedeuten, aber das lateinische „confiteri" berücksichtigt in der Regel nur die erste Bedeutung. Die zweite ist mit Ausnahme biblischer Texte weder kirchenlateinisch noch vulgärlateinisch, sie ist daher auch in den aus dem Vulgärlateinischen hervorgegangenen romanischen Sprachen nicht nachzuweisen.

EstEcl XXX/116 (1956) 37–66 (JSch)

360 H. M. Draper, Did Jesus Speak Greek?

Gegen A. W. Argyle (vgl. Exp. Times 67, S. 92) besteht Dr. in der genannten Frage auf einem glatten „Nein" und gibt dazu kurze Argumente –, die Argyle seinerseits wieder in einer weiteren Fortsetzung zu widerlegen trachtet.

ET 67/10 (1956) 317; 12 (1956) 383 (WP)

361 R. McL. Wilson, Did Jesus Speak Greek?

Eine Kontroverse (ibd. Vol. 67, S. 383) wird fortgesetzt; dieser Beitrag wendet sich gegen die Annahme, daß Jesus griechisch gesprochen habe, weil die dafür beigebrachten Argumente sich als wenig stichhaltig erweisen und weil diese Theorie mehr neue Probleme schaffe, als die alte löse.

ET 68/4 (1957) 121–122 (WP)

362 Christine Mohrmann, Linguistic Problems in the Early Christian Church

„These are thus the two aspects of the Early Christian linguistic problem which I should like to consider in turn rather more closely. Firstly, the external linguistic policy of Early Christendom: in how far it adopted the various languages for preaching, for the Holy Scriptures, and for the Liturgy. Secondly, the internal attitude of Christianity towards the languages used: in what manner was the message of Salvation expressed in the various languages."

VigChr XI (1957) 11–36 (GB)

Metrik und Rhythmus

363 Sigmund Mowinckel, Marginalien zur hebräischen Metrik

Abschluß einer zwischen Mowinckel und Fohrer geführten Diskussion zur Analyse von Jes 62, 1–12. Eine Einigung ist wohl deshalb ausgeschlossen, weil beide Forscher auf ihren grundsätzlich verschiedenen Ausgangspunkten beharren.

ZAW 68 (1956) 97–123 (MS)

364 Accursio Francesco Memoli OFM, Ritmo e testi biblici negli scrittori latini cristiani di prose d'arte

Untersucht wird der Einfluß der Hl. Schrift auf den Stil der christlich-lateinischen Kunstprosaautoren.

Aev XXVIII (1954) 419ff. (FS)

364a Accursio Francesco Memoli OFM, Ritmicità e aritmicità delle frasi introduttive ai testi sacri nei prosatori d'arte latini

Rhythmische, dem Kunststil des Autors entsprechende und arhythmische Einführungsformeln für Bibelzitate.

Aev XXX/4 (1956) 307–318 (FS)

Schrift

1365 S. A. Birnbaum, The Negeb Script

Unter den Funden von Murabba'at war auch ein mit Tinte beschriebenes Fragment in einer bisher unbekannten Kursive, von den einen als hebräisch, von anderen als aramäisch betrachtet. Birnbaum untersucht dieses Kephar-Marriage-Document (Faksimile im Text), zeigt zum Vergleich andere aus 37 handgeschriebenen Dokumenten genommene Alphabete, vergleicht in einer Tabelle die Entwicklung der verschiedenen Buchstaben und kommt zu dem Schluß, daß in der 2. Hälfte des 1. nachchristlichen Jahrhunderts unter nabatäischem Einfluß der Sondertyp der Negebschrift ausgebildet wurde, der aber nach dem Bar-Kochba-Aufstand wieder verschwand.

VT 6 (1956) 337–371 (CS)

Geschichte Israels

(alt- und neutestamentliche Zeit)

1366 Sabatino Moscati, Israel's predecessors. A re-examination of certain current theories

Kritische Auseinandersetzung mit folgenden Thesen:: 1. Die semitischen Völker drangen um 3000 v. Chr. aus der Wüste in den syrisch-palästinischen Raum ein. – 2. Die Kanaanäer sind mit diesen Stämmen identisch. - 3. Eine neue semitische Einwanderungswelle fand um 2000 nach Syrien-Palästina statt. Diese Stämme sind als Amorriter zu bezeichnen.

JBR XXIV/4 (1956) 245–254

1367 John Bright, Early Israel in recent history writing. A study in method

I. *Introduction.* Problemlage an Hand eines kritischen Überblicks über ältere und neuere Darstellungen der Frühgeschichte Israels. – II. *The School of Alt and Noth. A Summary.* Ausführliche Analyse ihrer Methode und der daraus folgenden Ergebnisse: Historische Wertlosigkeit der Patriarchen- und Mosestraditionen und mangelnde Bewertung der hier einschlägigen archäologischen Zeugnisse. – III. *Yehezkel Kaufmann. A Summary and Evaluation.* „One must... conclude that, in spite of his many merits, Kaufmann has not provided an adequate answer or a sufficient antidote to the methods of the Alt-Noth school." – IV. *The School of Alt and Noth. A Critical Evaluation.* Eingehende Auseinandersetzung vor allem mit M. Noth, Überlieferungsgeschichtliche Studien I (1943): Die Methode lasse u. a. die Frage nach der Entstehung Israels und seines Glaubens unbeantwortet („The history of Israel" ... is not the history of a Twelve-Clan League...; it is the history of a faith and its people. It is, for that reason, a most serious emission, when the attempt is made to write a purely political history of Israel"); die Anwendung bestimmter Prinzipien (wie: Ätiologie als traditionsschöpferische Kraft; Ortsgebundenheit der Überlieferung) z. B. auf die historische Gestalt Washingtons führe zu absurden Konsequenzen („Could Noths method of dealing with Moses be applied to any other figure of history without absurdity?").

SBT 19 (1956) 11–126 (FS)

1368 Albrecht Alt †, Utopien

Kritische Stellungnahme zu Yehezkel Kaufmanns Schrift „The Biblical Account of the Conquest of Palestine (Jerusalem 1953)", vor allem gegen die Frühdatierung von Buch Josue und Richter und ihre Bewertung als in sich abgeschlossene selbständige Werke ohne Verbindung mit anderen atl Büchern. Die vorliegende Fassung der beiden Bücher stammt wegen ihrer deuteronomischen Überarbeitung nach Alt frühestens aus dem 6. vorchristlichen Jh.; zudem habe Kaufmann den ätiologischen Charakter der Erzählungsvorlagen dieser Bücher nicht ernst genug gewertet, sondern bei ihnen übereilt historische Zuverlässigkeit angenommen.

TLZ 81 (1956) 521–528 (PGM)

1369 S. Yeivin, Beersheba, city of the Patriarchs (hebr)

Die Namen der Patriarchengeschichten gehören in überwiegender Mehrzahl (75%) zu einem sonst im AT nicht vorkommenden, in Dokumenten aus dem ersten Drittel des 2. Jahrtausends als westsemitisch bezeugten Typ. – In die gleiche Zeit weisen von der Frühbronzezeit bis ins 18. Jh. herabreichende Siedlungsspuren entlang der transjordanischen Königsstraße, der damaligen Hauptverbindungslinie zwischen Mesopotamien und Kanaan. Nach der Zerstörung der südlich des Yarmuk gelegenen Siedlungen wurde die Gegend ein Tummelplatz für nomadische und halbnomadische Gruppen bis in die Anfänge des 13. Jh. hinein. Bis zur zweiten Phase der M. B. II war der kanaanäische Bergrücken von Dothan bis über Hebron hinaus dünn besiedeltes Waldgebiet, das nur in den Tälern und

im niedrigeren Hügelgelände eine ideale Sommerweide, im nördlichen Negeb und in der Ebene von Beerscheba eine gute Winter- und Frühjahrsweide bot. Zahlreiche Gräberfunde der M.-B.-Zeit im judäischen und samaritanischen Hügelland deuten auf halbnomadische Hirtenbevölkerung. – Die familien-, erb- und eherechtlichen Verhältnisse wie die religiösen Bräuche (Teraphim) spiegeln rechtsgeschichtlich die erste Hälfte des 2. Jahrtausends wider. – In das letzte Viertel des 18. Jh. fügt sich der Feldzug der fünf mesopotamischen Könige ein (Gen 14). – Nach dem Schichtbefund lag das Beerscheba der Patriarchenära nicht an der heutigen Stelle, sondern 4,5 km östlich davon und ist mit Tell-es-Sab' zu identifizieren.

Zion XX/3–4 (1955) 117–127 (FS)

0 Henri Cazelles, Moses vor der Geschichte

Versuch einer kritischen Rekonstruktion der historischen Gestalt des Moses, seiner vita, basierend auf den biblischen Quellen und Ergebnissen der orientalischen Archäologie und Geschichte. *cf IV 1338*

Religion Wissenschaft Kultur, Folge 1/Jg. 7 (1956) 1–7 (WB)

1 J. Prado, Las primeras etapas del Exodo. De Rameses al Mar rojo

Vf. setzt sich mit H. Cazelles' Aufsatz RB 62 (1955) 321–364 kritisch auseinander. Er bestreitet die Möglichkeit, die durch den Exodusbericht aufgeworfenen Probleme mittels der literarkritischen Methode zu lösen. Bevor die Archäologie nicht einwandfreie Beweise liefert, daß die im Exodusbericht erwähnten Ortsnamen anderswo zu lokalisieren sind, muß der Zug nach Süden, wie ihn die Bibel schildert, als historisch gelten.

Sef 17/1 (1957) 151–168 (JSch)

2 Y. Karmon, Geographical Aspects in the History of the Coastal Plain of Israel

Der Text wird durch 4 Abbildungen veranschaulicht: 1. Siedlungsverhältnisse in Palästina um 1000 v. Chr., 2. in der römischen Zeit, 3. um 1875 n. Chr., 4. im Jahre 1953.

IEJ 6/1 (1956) 33–50

3 Ladislas Martin von Pákozdy, 'Elḥånån – der frühere Name Davids?

Neue Argumente zur Problematik von 1 Sam 17; 2 Sam 21, 19 und 1 Chr 20, 5. „David" ist Titel wie „Duce" oder „Tito".

ZAW 68 (1956) 257–259 (MS)

4 Jacob Liver, The Problem of the Genealogy of the Davidic Family after the Biblical Period (hebr)

Die Existenz von Davididen im Judäa des Second Commonwealth ist historisch nicht verbürgt. Darauf bezügliche Angaben halten der kritischen Prüfung nicht stand: Ta'an. IV, 5 beruht auf Neh 13, 31; Sir 51, 21 ist nicht beweiskräftig; die frühamoräische Tradition davidischer Abkunft von Hillel und Rabbi Hiyya d. Gr. (Jerusalem. Ta'an. IV, 2; Ber. Rabba 98) ist als Midrasch zu charakterisieren. Auch die Genealogie Jesu ist nach der „fast einmütigen Ansicht der Gelehrten" ein ad hoc zurechtgemachtes Stück und steht im Widerspruch zu Jesu Selbstzeugnis (Mk 12, 35–37). Ebenso handelt es sich bei den – erst nach 70 n. Chr. aufkommenden – Ansprüchen babylonischer Exilarchen auf davidische Abkunft um geschichtlich unhaltbare Konstruktionen. – Indessen bezeugen 1 Chron 3 wie diese Versuche, eine genealogische Verbindung mit dem Stamme Davids herzustellen, eine neue Welle des Interesses am Hause Davids als dem Träger der nationalen Hoffnungen auf Freiheit und Unabhängigkeit.

Tarb XXVI/3 (1957) 229–254 (FS)

5 Frank M. Cross and G. Ernest Wright, The Boundary and Province Lists of the Kingdom of Judah

Kritische Analyse von Jos 13–19 für die biblische Topographie. – I. Zusammenfassung und Wertung der historisch-topographischen und formgeschichtlichen Untersuchungen von A. Alt und M. Noth. Kritik bzgl. Jos 19, 41–47, die Danitenstammliste, die zu 19, 25 gehört. – II. Topographie und Datierung der Provinzenliste von Juda (15, 21–62): Eingehende Einzeluntersuchungen über die Grenzen der 12 Provinzen, mit Kartenskizze. Schluß: 1. Die Einteilung Judas in 12 Provinzen geht höchstwahrscheinlich auf David, die Israels auf Salomon zurück. 2. Datierung der Provinzenliste: 2. Viertel des 9. Jh., z. Z. des Königs Josaphat.

JBL LXXV (1956) 202–226 (Part III) (JAS)

1376 E. W. Todd, The Reforms of Hezekiah and Josiah

Nach 4 Kön 18, 1–8. 30 erstreckt sich die Reform des Hizqia auch auf weite Gebiete des Nordreichs Der Bericht mag etwas übertrieben sein, aber er entspricht im großen und ganzen dem historischen Geschehen. Hizqia wurde nach 722 vom Assyrerkönig für seine Treue durch einige Gebiete des zerstörten Nordreichs belohnt. Die Reform muß vor dem Tod Sargons und der dadurch veranlaßten Revolte durchgeführt worden sein. Wegen der Beteiligung Judas an der Revolte gehen die gewonnenen Gebietsteile wieder verloren. Josia nützt die Schwäche Assyriens aus und nimmt die Gebiete, die Hizqia seinerzeit bekommen hatte, wieder an sich; anscheinend gelang ihm aber, die Grenzen seines Reiches noch weiter nach Norden auszudehnen und über dieses ganze weite Gebiet hin seine Reformen durchzusetzen. Sowohl die Reform Hizqias wie die Josias sind nicht nur religiöser, sondern auch politischer Natur: Sie sind Bekundung der Unabhängigkeit.

ScotJT IX|3 (1956) 288–293 (JSch)

1377 G. Ch. Aalders, Wurde Jerusalem im alttestamentlichen Zeitalter zweimal zerstört? (holl)

Vf. widerlegt die These von Julian Morgenstern (Hebrew Union College Annual Vol. XXVII [1956] 101–179). Die für eine Zerstörung unter Xerxes (485) angeführten Belegstellen können ohne Schwierigkeit von der Zerstörung im Jahre 586 verstanden werden.

GerefTTs 57 (1957) 98–105 (GB)

1378 G. v. d. Vlakakker, Der Fall von Tyrus (holl)

Kurze Geschichte von Stadt und Hafen Tyrus in biblischer Beleuchtung.

HLa 8|11 (1955) 164–166 (FS)

1378a G. v. d. Vlakakker, Tyrus zur Zeit Christi (holl)

Tyrus im Lichte der ntl Bezeugungen.

HLa 8|12 (1955) 186–188

1379 Sebastian van Iersel, Alexander der Große (holl)

An den biblischen Quellen orientierte Darstellung.

HLa 9|1 (1956) 8–10

1380 Claire Gorteman, Un fragment de Chronique Mondiale (P. copte Bala'izah 55)

„Le P. copte Bala'izah 55, publié par P. E. Kahle en 1954, donne la chronologie des derniers Ptolémées, deux sommes d'années et le début de la liste des empereurs romains. Il s'agit d'un fragment de chronique mondiale d'un type abrégé, contenant l'essentiel des faits historiques profanes et sacrés. On étudie les données de ce papyrus à la lumière des chronographes grecs, byzantins et orientaux."

ChroEg XXXI|No. 62 (1956) 385–402

1381 K. Schubert, rec.: W. Foerster, Neutestamentliche Zeitgeschichte. Erster Halbband, Das Judentum Palästinas zur Zeit Jesu und der Apostel. Hamburg, 1. Aufl. 1955

Bringt einen zusammenfassenden Überblick über die innere und äußere Geschichte des Judentums vom babylonischen Exil bis in die apostolische Zeit. Rez. begrüßt das Erscheinen dieses Werkes und ergänzt folgendes: Förster setzt die Bewegung der Asidäer mit den Pharisäern gleich. Dies dürfte auf Grund der Qumrantexte nicht stimmen. Gerade als Opposition gegen die apokalyptische Richtung der Essener seien die Pharisäer unter Hyrkanus in Separation gegangen. Nach dem Zeugnis des NT kennen gerade die Pharisäer keine „akute Reich-Gottes-Erwartung". Die rabbinischen Spekulationen über die Wehen des Messias stammen alle erst aus der Zeit nach 70, die meisten sogar nach 135.

WZKM 53 (1956) 120–122 (CS)

1382 P. Winter, Simeon der Gerechte und Caius Caligula

Eine im rabbinischen Schrifttum wenigstens viermal erwähnte Erzählung, die Simon den Gerechten gegen Kaiser Caligulas Absicht, seine Statue im Tempel von Jerusalem errichten zu lassen, weissagen läßt, bezieht sich nicht, wie es den Anschein hat, auf Simon I. oder II., sondern auf den Zeitgenossen Caligulas Simon Kantheras.

Jud 12|3 (1956) 129–132 (WP)

1383 G. M. Fitzgerald, Palestine in the Roman Period, 63 B.C. – A.D. 324

Neue Darstellung der schon bekannten Geschichte Palästinas in römischer Zeit mit Untersuchungen

über den Verlauf der Stadtmauern von Jerusalem sowie die Entwicklung des frühen Juden- und Christentums.
PEQ 88 (1956) 38–48 (CS)

4 C. Roth, An Ordinance against Images in Jerusalem A. D. 66
Vf. will aus mehreren Stellen bei Josephus (z. B. Krieg I, 650; Alt. XVII, 151 und Selbstbiographie 65) beweisen, daß im Herbst 66 n. Chr. die Bilderfeindlichkeit der Juden ihren Höhepunkt erreichte mit einer Verordnung des Sanhedrin, an der Priester, Pharisäer und politische Führer beteiligt waren. Vorher und nachher sei diese mit der politischen Revolutionsstimmung dieser Jahre zusammenhängende extreme Einstellung nicht bekannt gewesen.
HarvTR 99|3 (1956) 169–177 (WP)

Religionsgeschichte Israels (Baal - Molokh - Dämonen - Traum)

5 Th. C. Vriezen, Religionsgeschichte Israels (holl)
Nach einer Einleitung über methodische Fragen der Religionsgeschichte Israels folgt eine Literaturübersicht der letzten fünf Jahre unter folgenden Themen: Israel und die Völker; Kultus; Prophetismus; Eschatologie; Königtum; Soziales Leben; Geschichtschreibung.
JEOL 14 (1955–1956) 27–41 ChBr

6 Lester J. Kuyper, Israel and her Neighbors
Vf. vergleicht in apologetischer Absicht das Opferwesen und die Gottesvorstellung Israels und Ugarits, die Prophetie mit gewissen ähnlichen Erscheinungen in Mari und die sozialrechtlichen Verhältnisse Israels mit denen von Nuzu und zeigt die wesentlichen Unterschiede insbesondere auf religiösem Gebiet auf.
RefR X|3 (1957) 11–20 (JSch)

7 E. Dhorme, Le dieu Baal et le dieu Moloch dans la tradition biblique
Anatolian Studies 6 (1956) 57–61

8 A. Caquot, Sur quelques démons de l'Ancien Testament (Reshep, Qeteb, Deber)
Verschiedene altorientalische Quellen nennen eine Gottheit *Rešeph*, ohne daß wir über ihr Wesen etwas Näheres erfahren. Im AT ist *Rešeph* ein geflügeltes, feuriges, unheilbringendes, dämonenhaftes Wesen, verliert aber seinen mythologischen Charakter und wird einfach Ausdruck für Blitz und unheilvolle atmosphärische Erscheinungen. *Qeteb* ist bisher nur einmal in einem Vertrag zwischen Asarhaddon und Baal von Tyrus als Gottheit belegt. Im AT ist es Personifikation des heißen, lähmenden Ostwindes; wahrscheinlich war *Qeteb* ursprünglich ein Wettergott. Ob auch *deber*, das im AT Terminus für Seuchen unter Menschen und Tieren ist, sich von dem Namen eines altorientalischen Unheilsdämons herleitet, bleibt ungewiß; als Eigenname ist es bisher nicht belegt.
Sém VI (1956) 53–68 (JSch)

9 G. V. Jones, Dreams in the New Testament
In einer Bestandsaufnahme geht Vf. so weit, die Versuchung Jesu und z. B. die Visionen der Apg als Träume zu bezeichnen und als solche mit den Mitteln moderner Traumpsychologie zu analysieren.
ET 68|2 (1956) 57–60 (WP)

10 Ernst Ludwig Ehrlich. Der Traum im Talmud
Die vielfältigen Meinungen des Talmud über den Traum werden, je mit Texten belegt, in folgender Gliederung dargestellt: I. Der Traum im Talmud. – Einleitung: Die Entstehung eines Traums. 1. Die Inkubation. – 2. Das Übernachten auf Gräbern. – 3. Traumverlangen a) durch Fasten, b) durch Gebet, c) durch Zauber. – 4. Abwendung böser Träume oder deren Erfüllung: a) durch Gebet, b) durch Thorastudium, c) durch Ausreden, d) durch Fasten. – 5. Der mahnende und der weisende Traum. – 6. Traum und Prophetie. – 7. Geringschätzung des Traums. – II. Die Traumdeutung. 1. Die Bedeutung der Traumdeutung. – 2. Die Technik der Traumdeutung. (Einige Prinzipien der Traumdeutung.)
ZNW 47 (1956) 133–145 (FS)

Kriegführung - Grundbesitz - Arbeit - Begräbnis

11 J. van der Ploeg OP, Die Kriegführung Israels und seiner Nachbarn (holl)
HLa 9|1 (1956) 11–14; 2 (1956) 17–19; 4 (1956) 49–53; 5 (1956) 65–66

1392 R. North, Il latifondio nella Bibbia
CC 107/4 2556 (1956) 612–619

1393 Felix Gryglewicz, The Gospel of the Overworked Workers
Vf. handelt vom Problem der Überarbeitung der Arbeiter zur Zeit Christi in Palästina und anderen Provinzen und erörtert folgende Fragen: 1. Länge des Tagewerkes (über 13 Stunden). – 2. Arbeitsleistung (vom Arbeitgeber abhängig). – 3. Ruhezeiten. – 4. Feiertage (tageweise Verdingung – der Sabbat).
CBQ XIX/2 (1957) 190–198 (OSch)

1394 Joan Bertrand SMM, Tod und Begräbnis (holl)
Begräbnissitten und Bräuche im Heiligen Land.
HLa 9/3 (1956) 37–38

1395 Karel Petráček, Das Tabu in der Bildersprache der volksarabischen Totenklage
Verschiedene Umschreibungen für Tod in der Totenklage arabischer Volkspoetik.
ArOr XXIV/3 (1956) 404–409 (FS)

Kalender und Zeitbegriff

1396 A. Jaubert, Le Calendrier des Jubilés et les jours liturgiques de la semaine
Der Kalender des Jubiläenbuches beweist: a) daß die Zählung auf einen alten Priesterkalender zurückgeht, b) und stellt die Tradition vom Abendmahl des Herrn in ein neues Licht. – Ad a) Das Jahr ist eingeteilt in 364 Tage (genau 52 Wochen) zu vier vollkommen gleichen Abschnitten (tequfôt) von 91 Tagen (= 13 Wochen), die jeweils immer mit einem Mittwoch beginnen, was auf den 4. Schöpfungstag des Hexaemerons weist, an dem die Gestirne als Zeitweiser geschaffen wurden. – 28 solche Jahre bilden einen großen Sonnenzyklus von 7 kleinen Zyklen zu je 4 Jahren, nach deren Ablauf jeweils 35 Schalttage folgten. Ausgangspunkt der Zählung war der Vollmond der Frühlings-Tag-und-Nachtgleiche. Durch dieses System wird erreicht, daß die Feste jedes Jahr auf den gleichen Tag fallen. Innerhalb der Woche sind der 1., 4. und 6. Tag besonders ausgezeichnet. – Ad b) Die Zählung nach den vier Tequfôt hat sich bis in die Mitte des 2. vorchristlichen Jahrhunderts erhalten. Auffallenderweise sind auch die in der Liturgie besonders ausgezeichneten Tage Mittwoch, Freitag und Sonntag. Es scheinen also Beziehungen zwischen dem jungen Christentum und jenen jüdischen Kreisen zu bestehen, die sich noch an den alten Priesterkalender hielten. Auch die Übernahme der Quatemberzeiten wird von hierher verständlich. Das Abendmahl Jesu an einem Dienstag, das Pascha Jesu an einem Mittwoch! – Die Zeitrechnung des Jubiläenbuches wird durch Funde aus Q 4 bestätigt. Demnach war der alte priesterliche Kalender noch lange in Geltung, während die profanen Daten nach dem Mondkalender mit babylonischen Monatsnamen gerechnet wurden.
VT 7 (1957) 35–61 (CS)

1397 J. Ridderbos, Feierte Alt-Israel ein Herbst-Neujahrsfest? (holl)
Die Belege für die Herbstneujahresfeier werden Stelle um Stelle kritisch geprüft und als nicht beweiskräftig befunden. Erst nach dem Exil hat sich unter aramäischem und syrischem Einfluß im bürgerlichen Kalender (vgl. Neh 1, 1 mit 1, 2), später auch im Kultkalender (4. Jh. n. Chr.) der Herbstneujahrsbeginn durchgesetzt.
Geref TTs 57/3 (1957) 79–82 (FS)

1398 G. Messens Ing, Einteilung der Zeit nach der Bibel und die jüdischen Festzeiten (span)
Zum besseren Verständnis biblischer Texte wird die Zeiteinteilung der Hebräer dargestellt: I. Der Tag. – II. Die Woche. (Fortsetzung folgt.)
RBib 75/17 (1955) 8–10 (JAS)

1399 Avigdor Orr, The Seventy Years of Babylon
Die 70-Jahr-Periode wird erwähnt in Jer 25, 11. 12; 29, 10; Zach 1, 12; 7, 5; Dan 9, 2: II Chron 26, 21. Der Ausdruck „70 Jahre Gefangenschaft" ist irreführend; denn keine Stelle kann als Beleg für eine siebzigjährige Gefangenschaft angeführt werden. Die 70 Jahre beziehen sich auf die Herrschaft Babylons, die faktisch mit der Schlacht bei Karkemisch 605 begann. Die Zeitspanne von 605–539 macht ungefähr den „mystischen Siebziger".
VT 6 (1956) 304–306 (CS)

Biblische Gestalten

10 F. Chatillon, Tria genera hominum; Noe, Daniel et Job
Revue du Moyen Âge Latin 10/3 (1954) 169–176

11 Frieda Clark Hyman, Women of the Bible
Poetisch-einfühlende Darstellung einiger Frauengestalten der Bibel als Vorbilder aller jüdischer Frauen.
Judm 5/4 (1956) 338–347

12 Joseph Lécuyer CSSp, Abraham notre Père
L'auteur ne propose pas une étude historique et critique d'Abraham, mais il dessine „une sorte de portrait traditionnel d'Abraham tel qu'il a été vu dans la tradition juive et surtout chrétienne", pour retrouver „autant que possible l'image d'Abraham qui transparaît dans l'enseignement du Christ, des apôtres, des Pères de l'Eglise et de la liturgie catholique".
L'esprit Liturgique No. 8 (1955) 11–160 (FS)

13 Martin Buber, Abraham the Seer
Martin Buber, Sehertum. Anfang und Ende (Köln und Olten 1955) S. 11–45: Abraham der Seher in englischer Übersetzung.
Judm Vol. 5/4 (1956) 291–305

14 Eberhard Hilscher, Der biblische Joseph in orientalischen Literaturwerken
„Der Aufsatz bringt einen Überblick über die orientalischen Josephsdichtungen und zeigt, wie ein Dichter unserer Zeit (Thomas Mann) sich das alte Kulturgut dienstbar machte. Er entstand in Zusammenhang mit meiner Arbeit an einem Kommentar zu „Joseph und seine Brüder". Behandelt werden: 1. Die syrischen Josephsdichtungen. – 2. Joseph im Koran und bei den arabischen Schriftstellern. – 3. Persische Josephsdichtungen. – 4. Persische Josephsdichter im Überblick. – 5. Türkische Josephsdichtungen.
MIO IV/1 (1956) 81–108

15 E. Fleg, Proximité de Moïse
La Table Ronde 107 (1956) 30–38

15 André Neher, Moïse et la vocation juive
Leben und Werk des Moses werden in ihrer tieferen Einheit und in ihrer Bedeutung für den Juden, den Angehörigen des Gottesvolkes aller Zeiten, dargestellt. Die Darstellung, die von eindringender Kenntnis und Wissen um die jüdische Geistes- und Denkweise zeugt, gruppiert sich um folgende Themenkreise: Proximité de Moïse. – Identité de Moïse. – Vocation de Moïse. – La vocation juive. – Sept thèmes de la fidelité juive à Moïse.
Coll. Maîtres Spirituel (1957) 5–191

16a André Neher, Moïse et nous
Extrait du livre: Moïse et la vocation juive. Editions du Seuil, Paris.
Evid 8/60 (1956) 12–16

17 A. Néher, Moïse et le désert
La Table Ronde 107 (1956) 23–29

18 K. Fruhstorfer, Hervorragende Priestergestalten des alttestamentlichen Priestertums. 9. Mathathias
Kurze Charakteristik der markanten Priestergestalt des Mathathias. Er leitet das letzte Heldenzeitalter des alttestamentlichen Gottesreiches ein. Durch sein entschlossenes und kühnes Auftreten hat er den zündenden Funken unter das Volk geschleudert, das sich zum Widerstand gegen die syrische Gewaltherrschaft aufraffte.
TPQ 104 (1956) 1–5 (CS)

19 H. Mulder, Die Gestalt des Petrus bei den Synoptikern II (holl)
Geref TTs 56/3 (1956) 65–77

Palästinisch-biblische Archäologie (Ausgrabungen)

1410 H. J. Franken, Palästinische Archäologie als Wissenschaft

Es scheint noch immer nicht jedem klar zu sein, daß die Archäologie Palästinas eine exakte Wissenschaft geworden ist. Die älteren Handbücher (Benzinger, Volz u. a.) seien jetzt nur mehr mit größter Vorsicht zu gebrauchen. In einer kurzen Übersicht wird gezeigt, wie die Stratigraphie und die Keramik in der palästinischen Archäologie nacheinander durch Flinders Petrie, Albright und Miß Kenyon zu sehr genauen Kriterien wissenschaftlicher Art geworden sind.

NTTs 11/2 (Dec. 1956) 81–90 (ChBr)

1411 Paulin Lemaire OFM, La bible et les recherches récentes

Ausführlicher Fundbericht mit genauen Literaturangaben aus dem gesamten Alten Orient von 1939–1950. Darunter werden besonders behandelt: Gefangenenfiguren mit Proskriptionstexten aus dem Mittleren Reich, jetzt im Museum zu Brüssel; phönizisch-hettitische Bilinguen aus Karatepe in Kilikien (8. Jh.); Alphabetstafel aus Ugarit; Reste eines kleinen kananäischen Tempels in Tell Nahariya aus der Mittleren Bronzezeit; zwei hebräische Inschriften aus Tell Qasileh (9.–8. Jh.); Reste eines vielleicht von Archelaus (Jos. Ant. 17, 13, 1) wiederaufgebauten herodianischen Palastes in Jericho mit dem in Palästina einzigartigen römischen opus reticulatum und opus quadratum; Reste einer Synagoge mit einer samaritanischen Inschrift aus dem 4. Jh. n. Chr.; Funde vom Toten Meer (mit acht Tafeln).

FrancLA I (1950/1951) 1–86 (EP)

1412 Jean Doret, Bilan des travaux archéologiques israéliens

Kurzer Bericht über Ausgrabungen in Israel von 1948–1955.

Evid 8/60 (1956) 7–11

1413 Vincente Vilar, Crónica arqueológica de Palestina

Informationen über den gegenwärtigen Stand der Ausgrabungen in Jericho, Dotain, Tell el-Fara'a, Betel, Jerusalem, Nazaret, Beerseba, Hazor, Abu Matar, Naharija, Bet Shearim, Ramat Raqel, Gilgal, in der Buqe'a, im Negeb und über die Qumrantexte.

EstBi XV/2–3 (1956) 301–320 (JSch)

1414 Berichte über neuere Ausgrabungen

Department of Antiquities über Tell Gath (Juni–September 1956); J. Kaplan über Jaffa (April–Juni 1956); M. Avi-Yonah über Cäsarea (Juni 1956); B. Mazar über Beth She'arim (Juli 1956); S. Applebaum über Mamshit (Mai 1956).

IEJ 6/4 (1956) 257–263

1415 Emanuele Anati, Ricerche Archeologiche nel deserto de Neghev (con quattro illustrazioni)

Allgemeine Hinweise auf Bedeutung und Probleme der (erst im Anfangsstadium befindlichen) archäologischen Erforschung des seit 1300 Jahren nicht mehr besiedelten Negeb.

RMI XXI/12 (1955) 507–510 (WB)

1416 Emmanuel Anati, Rock Engravings from the Jebel Ideid

Im Januar und Februar 1955 wurden im Negeb im Gebiet des Djebel Ideid Felszeichnungen entdeckt, die in zehn Gruppen (auf der geographischen Skizze Nr. 60–69) genau untersucht wurden. Die Bilder sind zum Großteil schematische Jagdszenen, meist Antilopen mit Jägergestalten dazwischen in Kalkstein eingraviert und mit einer Wüstenpatina überzogen. Sie gehören dem „Thamudic Nabataean-style IV" an. Spuren einer seßhaften Bevölkerung wurden nicht gefunden, jedoch Reste von Schafhürden. Daher nimmt man an, daß die Bilder von nomadischen oder halbnomadischen Hirtengruppen geschaffen wurden.

PEQ 88 (1956) 5–13 (CS)

1417 Nelson Glueck, The Fourth Season of Exploration in the Negeb

Vf. berichtet über seine archäologischen Forschungen im Negeb August–September 1955 in der Gegend zwischen Beersheba und Kurnub. Die Oberflächenfunde bestätigen die in anderen Gegenden des Negeb gewonnenen Einblicke in die Besiedlungsgeschichte dieses Gebietes. Hauptbesiedlungszeiten sind MB I, Eisen II, nabatäische Zeit und Byzantinische Epoche. Das Gebiet scheint verhältnismäßig

dicht besiedelt gewesen zu sein. Bewässerungssysteme lassen auf landwirtschaftliche Nutzung schließen. Die meisten Siedlungen waren allerdings auf Zisternen und auf Staubecken angewiesen. Bei einigen Fundstätten bleibt die Wasserversorgung völlig unklar, da weder Spuren von Zisternen oder dergleichen nachzuweisen noch heutige Quellen vorhanden sind.

BASOR 142 (1956) 17–35 (JSch)

13 Nelson Glueck, The Fifth Season of Exploration in the Negeb

Überblick über die Ergebnisse der 5. Campagne der Oberflächenforschung im Negeb September 1956. Am bedeutsamsten ist die Entdeckung einer Reihe von palaeolithischen, mesolithischen und vor allem chalkolithischen Siedlungen. Die chalkolithische Keramik weist auf enge Beziehungen zu Tell Abû Maṭâr und Teleilât Ghassûl. EB ist nur spärlich vertreten, dagegen wurden viele Funde aus MB I gemacht. Die MB-I-Bevölkerung lebte in Steinhäusern, betrieb Viehzucht, verhältnismäßig intensiven Ackerbau und Handel; das Fehlen von Befestigungsanlagen weist auf sehr friedliche Verhältnisse hin. Als nächste Periode intensiver Besiedlung erweist sich, wie schon bei den früheren Expeditionen, Eisen II. Jetzt sind die Siedlungen in der Regel befestigt und liegen meist auf Höhen. Weitere bedeutendere Funde stammen aus nabatäischer und hellenistischer Zeit. Der Negeb hat anscheinend keine größeren Klimaschwankungen durchgemacht; er war niemals eine Wüste im eigentlichen Sinn, war allerdings nur zu gewissen Zeiten dichter besiedelt.

BASOR 145 (1957) 11–25 (JSch)

H. de Contenson, La céramique chalcolithique de Beersheba; étude typologique

Detaillierte, durch zahlreiche Zeichnungen veranschaulichte Vorstellung der Typen.

IEJ 6 (1956) 163–179. 226–238

M. Dothan, Radioactive Examination of Archaeological Material from Israel

Kurzer Bericht über die radioaktiven Analysen des Ausgrabungsmaterials von Khirbet el-Bitar bei Beersheba (1954–*1955*).

IEJ 6/2 (1956) 112–114

J. Perrot, Beersheba: Bir eṣ-Ṣafadi

Kurzbericht über die Ausgrabung durch die französische Expedition vom 28. 11. 1955–15. 1. 1956.

IEJ 6/2 (1956) 126–127

William H. Morton, Umm el-Biyara

Bericht über die Expedition der ASOR auf das Felsplateau Umm el-Biyara, das biblische Sela. Funde: Edomitische Keramik aus der Eisenzeit, nabatäische Keramik in großer Menge, Reste von 13 bis 16 Gebäuden und eine größere Zahl geräumiger Zisternen gleichfalls aus der Nabatäerzeit. Das Plateau muß zwischen 300 v. und 100 n. Chr. regelrecht besiedelt gewesen und kann nicht nur als vorübergehende Zufluchtsstätte oder als militärischer Stützpunkt benützt worden sein. Interessante Felsgravierungen mit Darstellungen von Steinböcken, Geflügel und sonstigen Tieren und von Brettspielen stammen ebenfalls aus nabatäischer, z. T. aber auch späterer Zeit.

BA XIX/2 (1956) 25–36 (JSch)

Julius Jotham-Rothschild, Antiquities in the Mountains of Judah. I. The Khirbet Masi

Südlich des Bab el-Wad, hart an der Straße Beit–Jibrin–Tel Aviv gibt es mehrere Ruinenreste, von den Arabern Khirbet Masi genannt. Manche bringen Masi (= Heroe, Held) in Verbindung mit Samson, dessen Geburtsort Zorah nur fünf Kilometer weiter südlich liegt. Also ein Grab Samsons? – Die Untersuchungen haben tatsächlich gezeigt, daß es sich um Grabanlagen handeln müsse, die mit den auf der Sinaihalbinsel und im Negeb entdeckten verwandt sind. Die bienenkorbähnlichen Steinhütten erinnern an die Sukkoth in Ex 16 und Lev 23 (arabisch: Nawamis = Mosquitohäuser). Vf. vermutet, daß diese Bauten mit dem Auszug Israels aus Ägypten in Zusammenhang stehen und somit die einzigen noch existierenden, von den einwandernden Israeliten errichteten Monumente darstellen.

PEQ 88 (1956) 49–56 (CS)

M. Dothan and Y. L. Rahmani, Jerusalem

Bericht über die Ausgrabung eines jüdischen Grabes in der Alfasi Street, Rehavia Quarter in Jerusalem. Folgerungen für die Lage der frühen Friedhöfe. Münzen aus der Zeit des Tiberius und der Hasmonäer.

IEJ 6/2 (1956) 127–128

1425 M. Avi-Yonah, N. Avigad, Y. Aharoni, I. Dunayevsky, S. Gutman, The Archaeological Survey of Masada, 1955–1956 (hebr)

Authentischer Bericht (S. 9–71), anschließend L. Kadman, A Coin Find at Masada (S. 72–77). – Pl. I–XVI (zahlreiche Planskizzen und Photos).

BIES XXI/1–2 (1957) 9–77

1425a M. Avi-Yonah, N. Avigad, Y. Aharoni, I. Dunayevsky, S. Gutman, The Archaeological Survey of Masada, 1955–1956

Geschichte und Beschreibung der Feste Masada. – Umfassender und ins Detail gehender Bericht über die Ausgrabungen. 20 Skizzen und viele Fotos (Pl. 1–16).

IEJ 7/1 (1957) 1–60

1425b I. Kadman, A Coin Find at Masada

Die drei im Jahre 1949 aufgefundenen Bronzemünzen stammen nicht, wie früher angenommen wurde, aus der Makkabäerzeit, sondern aus den Jahren „zwei – der Befreiung Sions" und „vier – der Erlösung Sions", d. h. 67/68 und 69/70 n. Chr.

IEJ 7/1 (1957) 61–65

1426 F. M. Cross – J. T. Milik, Explorations in the Judaean Buqêah

Vff. berichten über ihre Expedition vom 8. bis 17. August 1955 zu drei Ruinenstätten in dem Gebiet östlich von Bethlehem und westlich des Toten Meeres. Einige flüchtige Grabungen und die Untersuchung der Ruinen von Ḫirbet Abû Tabaq, Ḫ.es-Samrah und Ḫ.el-Mâqarī ergaben, daß die drei Orte nicht vor dem 9. Jh. v. Chr. besiedelt und wahrscheinlich Anfang des 6. Jh.s wieder verlassen worden sind. Festungsbauten, Häuserreste, Zisternen, Bewässerungssysteme und reichlich Keramik, die in allen drei Orten in ihren Formen und in der Technik übereinstimmen, lassen vermuten, „that the settlement of the Buqê'ah was organized at one time by a central authority, and not improbably built with the aid of corvée labor" (S. 15). Die Vff. setzen die Ruinenstätten gleich mit den Jos 15, 61f. erwähnten Orten Mādôn, Sᵉkākā und Nibšān und rechnen sie zu den *bîrāniyyôth* und *ʿarê miskᵉnôth*, die nach 2 Chr 17, 12 von Jehosaphat erbaut worden sind.

BASOR 142 (1956) 5–17 (JSch)

1427 J. T. Milik, An unpublished Arrow-head with Phoenician Inscription of the 11th–10th Century BC

Beschreibung einer Pfeilspitze aus der Biqaʿ, die Vf. in einer privaten Sammlung zu Gesicht bekam. Sie trägt die Inschrift *ḥṣ Zkr bn Bnʿn* und stammt anscheinend von einem Berufssoldaten aus dem 11. oder Anfang 10. Jh. v. Chr.

BASOR 143 (1956) 3–6

1428 Y. Aharoni, Excavations at Ramath Raḥel 1954. Preliminary Report

Location and Description of the Tell. – Areas of Excavation and the stratification of the settlement. – The Byzantine church. – The israelite citadel. – Jar-handle stamps. – History of the settlement and the problem of its identification. – Sämtliche archäologischen und topographischen Befunde sprechen gegen B. Maislers (Mazar) ersten Vorschlag: Netophah für Beth ha-Kerem (Jer 6, 1; Neh 3, 14), 16 Abb.

IEJ 6 (1956) 102–111. 137–157

1429 Kathleen M. Kenyon, Excavations at Jericho 1956

Miß Kenyon faßt die Bedeutung dieser Grabung folgendermaßen zusammen: „The evidence from Jericho of the antiquity, complexity and long development of the pre-pottery Neolithic culture is completely revolutionary for all established conceptions of the beginnings of settled life." Die Grabung lieferte den Beweis, daß die Zivilisation in Jericho bald nach Ende des Pleistozäns (10000 v. Chr.) begann, also etliche dreitausend Jahre früher als der übliche Ansatz für den Beginn der Zivilisation in Ägypten und Sumer. – Die jungsteinzeitliche Befestigungsanlage wurde durch einen massiven Turm bereichert. Im vorkeramischen Neolothicum sind zwei Phasen zu unterscheiden: a) die schon aus früheren Grabungen bekannte Phase der gepflasterten Fußböden (Plaster floor phase), b) darunter taucht eine ganz anders geartete Bauart mit schweinsrückenähnlichen Ziegeln auf (Hog-back-brick-phase). Beide gehören auch verschiedenen Bevölkerungsgruppen an. – Die Grabfunde mit teilweise gut erhaltenen Skeletten ergänzen den Befund der früheren Grabung, wonach Totenschädel abgetrennt und eigens präpariert wurden. – Die jungsteinzeitliche Kultur Jerichos kann nicht isoliert dagestanden

haben. Weitere Grabungen im Jordantal könnten das Rätsel der ältesten Kulturentwicklung vielleicht klären.

PEQ 88 (1956) 67–82 (CS)

30 K. M. Kenyon, Jericho and its setting in Near Eastern history

Antiquity 30/120 (1956) 184–195

31 I. W. Cornwall, The Pre-Pottery Neolithic Burials, Jericho

Unterhalb des Fußbodens der letzten vorkeramischen neolithischen Schicht tauchten 1954 mehrere Skelette in ungewöhnlicher Lage auf, so daß man nicht an einen gewöhnlichen Friedhof denken konnte. Da die Gebeine sehr zerbrechlich waren, wurde Vf. von London an den Ausgrabungsort berufen, wo er 14 Tage hindurch an Ort und Stelle Messungen und Präparierungsarbeiten vornahm. Das Ergebnis seiner Arbeit bringt vorliegender Artikel. Vf. beschreibt die einzelnen Gräber, in denen Menschen jeden Alters und Geschlechtes beigesetzt waren. Das Aufregendste war, daß bei vielen der Kopf abgetrennt war; und zwar noch, solange der Leib als solcher kompakt war. Es dürfte sich um Kopfjäger handeln, die die Gräber aufbrachen, die Totenschädel präparierten, um sie entweder als Siegestrophäe oder im Ahnenkult auszustellen.

PEQ 88 (1956) 110–124 (CS)

32 F. E. Zeuner, The radiocarbon age of Jericho

Antiquity 30/120 (1956) 195–197

33 James B. Pritchard, The Water System of Gibeon

Bericht über die Ausgrabungen der University of Pennsylvania, der Church Divinity School of the Pacific und ASOR in el-Jib, Sommer 1956. Gefäßinschriften erweisen die Gleichsetzung des Ortes mit Gibeon. Das besondere Interesse der Ausgräber galt der Wasserversorgung der Stadt (vgl. 2 Sm 2, 12f.). Näher untersucht wurden eine 2 × 2 m große Zisterne aus römischer Zeit und ein großes Wasserreservoir (11,5 m Durchmesser) aus Eisen II. Das letztere lag außerhalb der Stadtmauer und war mit der Stadt verbunden durch einen 51 m langen Tunnel, der in seinem ganzen gewundenen Verlauf freigelegt werden konnte. Der Höhenunterschied des Tunnels wird durch 93 Stufen überwunden. Von der Oberfläche des Reservoirs zur Tiefe führen weitere zahlreiche Stufen, von denen bisher 42 freigelegt wurden. Der Tunnel wurde durch mehrere in Nischen angebrachte Lampen beleuchtet und ist anscheinend nicht nur in Zeiten der Belagerung, sondern auch im Frieden benutzt worden.

BA XIX/4 (1956) 66–75 (JSch)

34 James L. Kelso, Excavations at Bethel

Vf. gibt einen Überblick über die bisherigen Grabungsergebnisse in Bethel. Alle Perioden der israelitischen Geschichte und Vorgeschichte, angefangen von EB bis in byzantinische Zeit, sind in Funden nachzuweisen. Größere gewaltsame Zerstörungen haben nur im 13. Jh. (Josue!) und um 550 v. Chr. stattgefunden; sonst verläuft die Besiedlungsgeschichte verhältnismäßig konstant. Das Hauptziel der Grabungen, nämlich die Entdeckung von Spuren des Heiligtums des „Goldenen Kalbes", wurde bisher nicht erreicht.

BA XIX/2 (1956) 36–43 (JSch)

35 G. Ernest Wright, The First Campaign at Tell Balâtah (Shechem)

Bericht über Ausgrabungen in tell-balâtah = Sichem, August 1956, der Drew University, McCormick Theol. Sem und ASOR. Untersucht wurde bis jetzt die Umgebung des bereits 1926 von Sellin freigelegten Osttores. Die bisherigen Funde erstrecken sich hauptsächlich auf MB II und die hellenistische Zeit. Der Torbau aus MB II gehört einem von den Hyksos angelegten Befestigungssystem an (1700 bis 1550) und wurde anscheinend 1550 von den Ägyptern zerstört. Hellenistische Mauerreste, Münzen und Keramik stammen aus der Zeit zwischen dem 4. und 2. Jh. v. Chr. Die hellenistische Festungsanlage wurde wahrscheinlich 128 v. Chr. unter Johannes Hyrkanus (vgl. Josephus, Ant. 13, 9, 1) zerstört. Der bedeutendste Einzelfund ist eine griechische Münze aus der Zeit um 500 v. Chr., bisher der älteste Münzfund auf dem Boden Palästinas.

BASOR 144 (1956) 9–20 (JSch)

36 R. de Vaux, The Excavations at Tell el-Far'ah and the Site of Ancient Tirzah

Vf. bringt einen summarischen Bericht über die sechs Grabungen mit folgenden Ergebnissen: 1. Tell el-Far'ah war vom frühen Chalkolithikum im 4. Jahrtausend bis gegen 600 v. Chr. besiedelt mit einer

Unterbrechung von mehreren hundert Jahren von Mitte der FrB bis zum Beginn der MB. Wahrscheinlich ist hierfür auch die ungesunde Lage (Malaria) verantwortlich. – 2. Die kulturellen Beziehungen gehen nicht bloß nach Norden, sondern auch nach Süden, was die chronologische Einordnung der alten Zeit erleichtert. – 3. Die Gleichsetzung mit Tirzah kann als erwiesen betrachtet werden. Gerade für die Geschichte Israels sind die Ausgrabungen ein anschauliches Illustrationsmaterial. Die ersten Häuser sind gleichmäßig gebaut. Es gab noch die patriarchalische Lebensordnung ohne große soziale Unterschiede. In der zweiten Schicht tauchen die Großbauten auf, daneben die Elendswohnungen der Armen. Die soziale Umschichtung, gegen die Amos wetterte, ist nun archäologisch belegbar.

PEQ 88 (1956) 125–140 (CS)

1437 C. Schedl, Tirzah, die alte Hauptstadt Israels

Geschichte und Ausgrabungen nach de Vaux PEQ 88 (1956) 125–140.

BiLit 24 (1956–1957) 168–172 (JBB)

1438 Joseph P. Free, The Fourth Season at Dothan

Bericht über die 4. Grabung in Dothan, März–Mai 1956. Von besonderem Interesse sind die Überreste der Eisen-I- und der Eisen-II-Siedlung. Mehrere Gebäude und das beträchtliche Stück einer Straße wurden freigelegt. Unter anderen vorwiegend aus Keramik bestehenden Funden kamen mehrere kleine Öfen, die offenbar zum Brotbacken dienten, zum Vorschein. Aus der großen Menge von Keramik und gewissen technischen Einrichtungen, deren Bedeutung allerdings im einzelnen nicht ganz klar ist, schließt Vf. auf die Zugehörigkeit der betreffenden Häuser zum Töpferviertel der Stadt. Asche und Holzkohle zeugen von einer Zerstörung der Stadt durch Feuer gegen Ende des 9. oder Anfang des 8. Jh.s v. Chr. Für 1957 sind weitere Grabungen geplant.

BASOR 143 (1956) 11–17 (JSch)

1438a Joseph P. Free, The Excavations of Dothan

Vf. berichtet über die bisherigen bedeutenden Ergebnisse der Ausgrabungen in Dothan und gibt eine gedrängte Zusammenfassung der in BASOR 131 (1953) 16–20; 135 (1954) 14–20 und 139 (1955) 3–9 veröffentlichten Forschungsberichte.

BA XIX/2 (1956) 43–48 (JSch)

1439 D. H. K. Amiran, Sites of Settlements in the Mountains of Lower Galilee

„A systematic investigation of village sites in the various parts of the country is bound to elucidate characteristic relations between topography and settlement, and will thus make a contribution to the human geography of the Holy Land . . . It is intended to present a series of studies on sites of settlements in the various parts of Palestine, of which the present study deals with a region by no means characteristic of the country as a whole: Lower Galilee." – Lower Galilee: its land-forms. – Villages in the mountains: location. – The mountains of Nazareth. – The village sites.

IEJ 6/2 (1956) 69–76

1440 N. Avigad, Beth She'arim

Bericht über zwei bei den Ausgrabungen (1955) gefundene Katakomben.

IEJ 6/2 (1956) 128–129

1441 The Hazor Expedition, Excavations at Hazor, 1955. Preliminary Communiqué

„1. The city of Hazor during the MB and LB must have extended over the tell proper and within the ‚Camp Area', which was probably a lower city. – 2. The last city within the ‚Camp Area' came to an end in the 13th century B. C. – 3. While the existence of fortresses in the Persian and Hellenistic periods proves that Hazor's strategic situation was partially exploited during these periods, it was established that the last city on the tell belongs to the Assyrian period of occupation in the late 8th or early 7th centuries B. C. – 4. The number of strata from the period of the Divided Monarchy shows, that the city was destroyed and rebuilt several times, prior to its destruction by Tiglath-Pileser III in 732 B. C."

IEJ 6/2 (1956) 120–125

1442 Yigael Yadin, The Rise and Fall of Hazor

Die Ergebnisse der bisherigen archäologischen Forschung sowie die literarischen Zeugnisse auswertend, entwirft Vf. ein knappes Bild von Gestalt und Geschichte der kanaanitischen Stadt Hazor, die in ihrer

Blütezeit 30–40000 Bewohner zählte, in der zweiten Hälfte des 13. Jh.s zerstört, in der israelitischen Periode wieder aufgebaut, nach der Verwüstung durch die Assyrer ihre Bedeutung verlor. Die Ergebnisse zeigen die Bedeutung der biblischen Beschreibung von Hazor als Hauptstadt Kanaans und Stützpunkt Israels im Norden (ausgestattet mit reichem Bildmaterial).

Arch 10|2 (1957) 83–92 (WB)

43 Stanislaw Grzybek, Ausgrabungen in Hazor (poln)

Grabungsbericht und seine Resultate nach Y. Yadin, Excavations at Hazor (Biblical Archeologist) 1956 (2–11).

RBL 9 (1956) 166–170 (MS)

44 M. Dothan, The Excavations at Nahariyah. Preliminary Report (Seasons 1954/55)

Conclusions: The recent excavations at Nahariyah have uncovered the early temple and the bamah in its various phases, and have traced the connection between the development of the different parts of the temple complex. The cult of Nahariyah, which is essentially Semitic, and whose chief deity may be Ashrath-Yam, is related to the cults practised at that time along the coast of Canaan and Phoenicia. Many of the objects found here bear witness to a close connection with the coastal towns, and although the artistic origin of these objects is not clear yet, it may be assumed that their type was common to the coast of Palestine and Syria in the 17th and the first half of the 16th centuries B. C., the period of Hyksos rule.

IEJ 6|1 (1956) 14–25

45 Ruth B. K. Amiran, A Fragment of an Ornamental Relief from Kfar Bar'am

IEJ 6|4 (1956) 239–245

45a Miriam Schaar Schloessinger, Another Lamp with Fish Reliefs

A lamp from Palestine, showing four fish in relief on the rim, recently added to the writer's collection, purchased in 1954 from a dealer in antiquities in New York City ... Our small lamp appears to have been made in one of the potteries in the neighbourhood of Beit Nattif, which was near enough to Ascalon to have been affected by the influence that spread from that coastal centre along the trade routes. If our assumption as to the symbolism of the fish and the sun of the polycandelon in their relation to Atargatis is correct, this small lamp may be similarly symbolic of Atargatis with their twofold powers as a „fish goddess" who could increase the yield of the nets and as the goddess of fertility (by virtue of the ear of grain, pine-cone or tree), who also held sway over the productivity of fields or woods.

IEJ 6|1 (1956) 51–53

Orte

46 Sebastian Bartina SJ, Taršiš. Studia recentiora

Die Lage von T. war schon im griechischen und römischen Altertum nicht mehr zu bestimmen. T. auf Sardinien oder in Tunis unwahrscheinlich. Nach den neuesten Arbeiten am linken Ufer des Guadalquivir, weil am besten mit den griechischen und römischen Beschreibungen übereinstimmend und weil sich dort ergiebige Erzgruben finden. Die endgültige Lösung kann erst durch weitere literarische und archäologische Funde erbracht werden.

VD 34|6 (1956) 342–348 (JH)

47 J. Maiworm, Der Jordan vor Abraham

Der Vf. ist der Ansicht, daß der Jordan ursprünglich ins Rote Meer mündete und daß ein Vulkan, der vorher nicht bestanden hatte, plötzlich ausgebrochen ist und die großen Asphaltlager im Tal Siddim in Brand gesetzt hat und ein Erdrutsch das ganze Jordantal absinken ließ. Die verbrannten und abgesunkenen Städte im Tal Siddim sind dann von dem vorher im Norden schon vorhandenen Salzsee überflutet worden.

BiKi 12|2 (1957) 49–50 (PS)

48 Y. Aharoni, The Land of Gerar

Die Identifikation des biblischen Gerar mit Tell Abu Hereira ist archäologisch begründbar und stimmt mit dem biblischen Bericht über den Ort überein.

IEJ 6|1 (1956) 26–32

1449 Z. Kallai-Kleinmann, Notes on the Topography of Benjamin

Begründet die Identifikation von Beth-aven mit Tell Maryam und von „Berg Ephron" mit „Mt. Qastal".

IEJ 6|3 (1956) 180–187

1450 Shechem, The „Navel of the Land"

Part I: Walter *Harrelson*, Shechem in Extra-biblical References (S. 2–10). Vf. behandelt die Geschichte Sichems, wie sie sich aus ägyptischen Dokumenten, aus den Amarnabriefen und den Ostraca von Samaria ergibt. – Part II: Bernhard W. *Anderson*, The Place of Shechem in the Bible (S. 10–19). Behandelt die Bedeutung Samarias, wie sie sich aus dem AT erschließen läßt: Patriarchenerzählungen; Gen 34; Jos 24; Jud 8 u. 9; Königszeit; nachexilische Zeit. – Part III: G. Ernest *Wright*, The Archaeology of the City (S. 19–32). Übersicht über die Ausgrabungen in Sichem seit 1913 (Sellin) bis zur Gegenwart.

BA XX|1 (1957) 2–32 (JSch)

1451 Arnulf Kuschke, Beiträge zur Siedlungsgeschichte der Biḳā'

Nachträge und Berichtigungen zu ZDPV 70 (1954), 104–129, insbesondere: Die Ebene von zebebāni – Beobachtungen zur Geographie der Schlacht bei Kadesch am Orontes.

ZDPV 71 (1955) 97–110 (GAS)

1452 Martin Noth, Der alttestamentliche Name der Siedlung auf chirbet ḳumrān

Bestimmung dieses Ortes als das Jos 15, 62 genannte Ir-Hammelah, „Salzstadt".

ZDPV 71 (1955) 111–123 (GAS)

1453 Otto Plöger, Die makkabäischen Burgen (Studien aus dem Deutschen evangelischen Institut für Altertumswissenschaft in Jerusalem, 52)

Die auf hasmonäische Gründung zurückgehenden, von Herodes ausgebauten Burgen Alexandreion, Hyrkania, Machärus und Masada und die Herodesgründung Herodeion bei Bethlehem werden – außer Masada auf Grund eigener Anschauung – in ihrer Lage und Anlage beschrieben mit kurzem Abriß über ihre Geschichte. Angefügt ist eine Übersetzung der Berichte des Josephus über diese Burgen.

ZDPV 71 (1955) 141–172 (GAS)

1454 Fritz Frank, Zur Ebene el-buke'a

Mitteilung über eine Ruine und Höhle an der Ostseite dieser südlich von Jericho gelegenen Ebene.

ZDPV 71 (1955) 187 (GAS)

1455 Fritz Maass, Der salomonische Tempel

Allgemeinverständliche Darlegung der archäologischen Ergebnisse. Der heilige Fels wird als Stätte des Brandopferaltars angesehen. Das Vorbild stamme nicht aus Assur, sondern sei vom Norden her durch die Hethiter und Syrer – Tell Tainat als nächste Parallele – nach Palästina gelangt.

LBi 2 (1956) 3–6 (KvR)

1456 Fritz Maass, Die Mauern Jerusalems

Vf. resümiert die gesicherten Ergebnisse der Archäologie an Hand einer übersichtlichen Skizze.

LBi 2 (1955) 9–14 (KvR)

1457 Joachim Jeremias, Golgatha und das heilige Grab

Die Grabeskirche enthalte das echte Grab Jesu, da zwei weitere Felsengräber in ihr gefunden worden seien und das Gelände darum herum außerhalb der sog. zweiten Mauer gelegen haben müsse. Der Typ des Trogbogengrabes entspräche den Berichten des NT. Gegenüber den sonst immer üblichen Familiengräbern sei das Jesusgrab der Überlieferung mit einer einzigen Grabkammer ganz singulär. Die Tradition sei bis zum Aufstand von 134 n. Chr. lückenlos. Bei der Wiederaufdeckung des Grabes 326 n. Chr. unter Konstantin habe man noch gewußt, daß der Bau des Aphroditeheiligtums durch Hadrian eine bewußte Schändung der heiligen Stätte darstellen sollte. Der Bericht des Eusebius dürfe als schematische „Rekonstruktionstheophanie" nicht gegen die Existenz einer guten Tradition gewertet werden.

LBi 1 (1955) 15–18 (KvR)

458 M. Balagué, Geschichte von Kalvaria (span)

Bericht über die historische Verläßlichkeit der Traditionen über die Stätten des Leidens Christi: Prätorium des Pilatus und Grab auf Kalvaria. Für das letztere besteht absolute Sicherheit auf Grund des historischen und archäologischen Befundes.

CuBi 140–141 (1956) 30–33 (JAS)

459 Gaetano Savoca SJ, Sulle tracce della Gerusalemme biblica

Reisebericht. Beschreibung von Orten und Monumenten Jerusalems, die mit dem biblischen Geschehen verknüpft werden.

PalCl XXXVI/12 (1957) 543–553 (WB)

460 Bellarmino Bagatti OFM, Una veduta inedita di Gerusalemme e dintorni del sec. XVII conservata al Cairo

Beschreibung eines in der Barbarakirche in Altkairo aufgefundenen Gemäldes aus dem 17. Jh. mit der Darstellung Jerusalems und seiner Heiligtümer (mit 5 Abb.).

FrancLA I (1950–1951) 247–261 (EP)

461 Sylvester Saller OFM, Ancient rock-cut burial-chambers at Bethany

Auffindung von 3 christlichen Felsgrabkammern mit Salbfläschchen und Lampen als Beigaben aus dem 4.–5. Jh. n. Chr. (mit 21 Fig.).

FrancLA I (1950–1951) 191–226 (EP)

462 Sylvester J. Saller OFM, Excavations in the ancient town of Bethany

Ausgrabungen auf einem nach der Tradition Simon dem Aussätzigen (Mt 26, 6–13) gehörenden Gelände, wo in einer Zisterne Gefäße und Lampen aus dem 1. Jh. v. Chr., vor allem aber in der Nähe ein aus persischer Zeit stammender Habitus mit der im alten hebräischen Alphabet geschriebenen Inschrift „Jerusalem" gefunden wurden. Letzterer macht es wahrscheinlich, daß der von den Israeliten nach dem babylonischen Exil besetzte Platz Anania mit Bethania identisch ist.

FrancLA II (1951–1952) 119–162 (EP)

463 A. Augustinovic und B. Bagatti OFM, Escursioni nei dintorni di Aglun

Biblisch-archäologische Exkursionen in das nördliche Transjordanien, die angebliche Heimat des Propheten Elias.

FrancLA II (1951–1953) 227–314 (EP)

464 Donato Baldi OFM, I Santuari Mariani in Terra Santa

Sorgfältige Aufzählung aller mit dem Leben Mariens in Verbindung stehenden Heiligtümer, gegliedert nach Jugend, Mutterschaft, Schmerzenszeit, Tod und Himmelfahrt nebst einem Anhang über Votivkirchen.

FrancLA III (1952–1953) 219–270 (EP)

465 Sylvester J. Saller OFM, A catalogue of the ancient synagogues of the holy land

Nachweis von 95 alten Synagogen auf Grund von Berichten, Inschriften, Fragmenten usw.

FrancLA IV (1953–1954) 219–246 (EP)

466 Donato Baldi, Nazaret ed i suoi santuari

Auf Grund biblischer, historischer und archäologischer Quellen genaue Schilderung der Stadt und ihrer Heiligtümer, unter denen die Verkündigungskirche, das Grab und das Haus Josephs, die Gabrielskirche mit dem Marienbrunnen, die Synagoge, der Bergsturz (Lk 4, 29) und eine nicht vor 1620 bezeugte riesige Mensa, an der Christus mit seinen Jüngern nach der Auferstehung gegessen haben soll, hervorragen.

FrancLA V (1954–1955) 213–260 (EP)

467 P. Baldi, I santuari di S. Giovanni Battista in Terra Santa

Auf Grund historisch-archäologischen Materials werden die Heimat des Täufers ('Ain Karim, ein Dorf in der Nähe Jerusalems), die Wüstengegenden seiner Jugendzeit, der Ort der Taufe Jesu sowie die Stelle seines Begräbnisses (Sebaste?) näher lokalisiert.

FrancLA Vol. VI (1955–1956) 196–239 (EP)

1468 P. B. Bagatti, Scavo di un monastero al „Dominus Flevit" (Monte Oliveto-Gerusalemme)
Bericht über die 1954–1955 erfolgte Ausgrabung einer nach 600 n. Chr. entstandenen Klosteranlage bei der Örtlichkeit „Dominus flevit", deren Kapelle der hl. Anna geweiht war.
FrancLA Vol. VI (1955–1956) 240–270 (EP)

1469 B. Bagatti, Un acquerello del P. Horn (1727) di un distrutto musaico del S. Sepolcro
Beschreibung eines Heraklius und Helena darstellenden Aquarells von P. E. Horn, das ein aus dem 12. Jh. stammendes zerstörtes Mosaik des Heiligen Grabes wiedergibt.
FrancLA Vol. VI (1955–1956) 271–278 (EP)

1470 L.-H. Vincent OP, L'Eléona Sanctuaire primitif de l'Ascension
Éleona wird nach wie vor als das dritte Element der großen „konstantinischen monumentalen Trilogie" angesehen und als einziges ursprüngliches Heiligtum von der Himmelfahrt des Herrn.
RB 64/1 (1957) 48–71 (OSch)

1471 H. W. Hertzberg, Der Emmausweg
Beschreibung des Wegs von Jerusalem nach Kubebe, das seit dem Mittelalter mit dem Emmaus von Lk 24 gleichgesetzt wurde. Das „echte" Emmaus ist höchstwahrscheinlich mit dem ein gut Stück weit westlicher gelegenen *amwās*, dem alten Nikopolis, zu identifizieren.
HlL 88/1–2 (1956) 59–62

1472 Robert Beauvery, La Route Romaine de Jérusalem à Jéricho
Straßenführung, verschiedene Monumente, Stationen und Wachbefestigungen. Dazu Plan und Abbildungen. Als Bauzeit kommt Vf. auf 68–70 n. Chr.
RB 64/1 (1957) 72–101

1473 Joseph Euzet CM, Remarques sur „Jerusalem? – Ephese?" de Clemens Kopp
Zu Clemens Kopp, Das Mariengrab – Jerusalem? – Ephesus? (Paderborn 1955). Summarium: Post brevissimam pro Jerusalem testimoniorum resumptionem ab auctore propositorum, plurima pro Epheso testimonia ab ipso auctore enumerata animadversor attente examinat ac singulatim perpendit, et quae auctor destruere vel minuere voluit animadversor corrigere et stabilire non dubitat. Quamvis hac de re scientifica, ut aiunt, certitudo sit omnino impossibilis, attamen ephesina traditio longe probabilior immo probabilissima apparet et moraliter certa. – Panaya autem, cum apud historiarum scriptores nulla existant testimonia, duabus tantum fundamentis aut, ut ait auctor, columnis innititur, id est A. C. Emmerick visionibus et Ephesiorum traditione in Kirkindjé viculo conservata, quas auctor variis discussionibus evertere conatus est, animadversor vero, novis discussionibus institutis, inconcussas remanere adeo feliciter demonstrat, ut hunc locum esse a quo Beata Virgo Maria in coelum assumpta est non solum pie, sed prudenter credere possimus.
DThomP LX/1 (1957) 47–72

Münzen

1474 Aug. Spijkerman OFM, Coins mentioned in the New Testament
Archäologisch-historische Untersuchung der im NT erwähnten Münzarten.
FrancLA Vol. VI (1955–1956) 279–298 (EP)

1475 A. Kindler, More Dates in the Coins of the Procurators
„Two types of coins struck by the procurators of Tiberius bear more than one date only, and may be classified as groups. One is the Wreath/Palm-branch type of Valerius Gratus and the other is the Lituus/Wreath type of Pontius Pilate." Beschreibung und Abbildungen.
IEJ 6/1 (1956) 54–57

1476 L. Y. Rahmani and U. Ben Horin, Coins from Rama Rahel
I. Ptolemaic to Byzantine. – II. Arab Coins.
IEJ 6/3 (1956) 155–157

1477 Cornelius Vermeule, Minting Greek and Roman coins
Über die Herstellung von Münzen im griechisch-römischen Altertum.
Arch 10/2 (1957) 100–107 (WB)

Pflanzen und Tiere

478 P. F., Le Baume et le Baumier en Judée

An Hand der biblischen Angaben und antiker Autoren wird Verwendung und Verbreitung des *besem* dargestellt und seine botanische Identifikation versucht (eine in mehreren Abarten bekannte Burseracee). – Vom kostspieligen Balsamparfum zu unterscheiden ist das Wundheilmittel *sorī*, der fälschlich so übersetzte „Balsam von Gilead" (Jer 8, 22 u. ö.). Es handelt sich um eine Zygophyllacee, den *zaqqûm* der Araber, einen stachlichen Strauch oder Baum, aus dessen olivenförmigen Früchten durch Kochen das Wundheilöl gewonnen wurde (Is 1, 6; Lk 10,34).

L'Ami du Clergé 65 (1955) 105–109

479 P. F., Chênes et Terebinthes dans la vie des Patriarches

Eiche und Terebinthe, von älteren und neueren Übersetzern infolge der Ähnlichkeit des Konsonantenbestandes oft miteinander verwechselt *('lln, 'lh)*, werden botanisch und im Zusammenhang ihrer biblischen Erwähnungen eingehend beschrieben.

L'Ami du Clergé 66|20 (1956) 326–329 (EB)

480 P. F., Les Plantes de la Bible

L'A. étudie les principales: Cèdre, Cyprès, Genécriers, Thuya.

AmiCl 26 (1957) 407–412 (AStro)

481 Adr. Drubbel MSC, Der Wein in der Heiligen Schrift

HLa 9 (1956) 74–76; 82–84

482 Emilio J. Mac Donagh, La Zoología bíblica. III. La identificación de la Fauna

Versuch einer Identifizierung der atl Namen für verschiedene Tiere durch die modernen wissenschaftlichen Termini.

RBib XVIII 82 (1956) 204–209 (JSch)

483 G. R. Driver, Mythical Monsters in the Old Testament

Bei Behemot (Krokodil, nicht Flußpferd), Leviathan (bald Riesenschlange, bald Meerungeheurer), *tannīn* und *rahab* (mehr oder weniger legendäre Schlangenwesen und andere Ungetüme) handelt es sich, mag auch ihre zoologische Spezies sich nicht genauer bestimmen lassen, stets um Tiere, nicht um mythologische Figuren.

Studi Orientalistici G. Levi Della Vida I (1956) 234–249

Urchristentum - Alte Kirche

Frühchristentum

484 L. E. Elliot-Binns, Galilean Christianity

Diese Monographie möchte mit neuen Hypothesen die Geschichte des Christentums vom Tode Jesu bis zur Tätigkeit des Apostels Paulus klären helfen, einer Epoche, die besonders von „Männern aus Galiläa" beeinflußt war, die ferner in den beiden ersten Synoptikern und im *Jakobusbrief* ihre deutlichen Spuren hinterlassen hat: I. Galiläa zur Zeit Jesu. Kurze Beschreibung von Land, Leuten und Geschichte. Das Problem der Sprachen: viele seien zweisprachig gewesen. – II. Jesu galiläische Tätigkeit. Die Lage des Landes, der Charakter der Bewohner und die Art der religiösen Praxis machten Galiläa zum idealen Land der apokryphen, aber der ersten Tätigkeit Jesu. – III. Das neue Zentrum in Jerusalem. Die Pfingstgemeinde war nicht die ganze Jesusgemeinde; auch als Jerusalem Zentrum wurde und sogar galiläische Lokaltraditionen an sich zog, blieb Galiläa von Bedeutung für die Tradition der Worte und Erscheinungen Jesu. – IV. Die galiläische Kirche. Apg 9, 31 setzt Verfolgungen auch der galiläischen Kirche voraus; von dieser Kirche stammt wahrscheinlich die Christenheit in Damaskus. Über Organisation und Lehre dieser galiläischen Kirche unterrichtet am besten der Jakobusbrief! – V. Jerusalem und die Zwölf. Die weitere Entwicklung der Christenheit drängte den Einfluß der ersten Führer, nämlich der Zwölf aus Galiläa, zurück. Es entstanden folgende christliche Gruppen: 1. Jerusalem unter Jakobus. 2. Paulinische Gemeinden. 3. Galiläische Christen, unter

denen wenigstens einige von den Zwölf, wahrscheinlich auch Petrus, gewesen seien. Letztere standen in Opposition zu der ersten Gruppe; doch seit 70 n. Chr. wurden die Jerusalemer unbedeutend. – VI. Die Auswanderung nach Pella. Die Geschichtlichkeit einer Flucht von Christen im Jahre 67 n. Chr. wird angenommen. In Pella hätten Jerusalemer und Galiläer zusammengefunden, was aus einem Text des Eusebius (KG III, 11) hervorgehen soll. – VII. Spätere Schicksale der galiläischen Christen. Überblick über die unsichere weitere Tradition und die schwierige Situation der Judenchristen. Die galiläischen Christen wurden Ebioniten und damit Vermittler der Gedanken Jesu an den Islam. Register der Bibelstellen.

SBL No. 16 (1956) 1–80 (WP)

1485 Gunnar Hillerdal, Was bedeutet das frühkirchliche Bekenntnis zur Heiligkeit der Kirche? (schwed)

Als Schar der Auserwählten empfängt die Kirche die Gabe des Heiligen Geistes, sie ist der Leib Christi, des Heiligen Gottes (Jo 6, 68f.). Darin besteht die Heiligkeit der Kirche, nicht in einem erreichten Höchstmaß an Sündlosigkeit. Diese Gabe ist zugleich Aufgabe, sie geschieht in der Heiligung, dem Aufbau des Leibes Christi. Von hier aus ergeben sich die Grundlagen der Kirchenzucht. – Das „communio sanctorum" des Glaubensbekenntnisses ist zu verstehen als „Teilhabe am Heiligen Abendmahl", doch steht diese Auffassung nicht in Widerspruch zu der herkömmlichen, da ja sancti und sancta in Christus und dem Heiligen Geist ihre Mitte haben.

SvTK 32|3 (1956) 173–184 (GMün)

1486 Oscar Cullmann, Il Cristianesimo primitivo e il problema ecumenico

Untersucht wird das Problem der Einheit der Kirche in den Urgmeinden, die Divergenzen wie die Unionsbemühungen. Obwohl die Urkirche kein ökumenisches Problem im heutigen Sinn kannte, schlägt Vf. zur Annäherung der gegenwärtigen Kirchen die ntl ökumenische Kollekte vor.

Prot XII|2 (1957) 49–63 (WB)

1487 Anselm Rüd OSB, „Er sagte Dank." Ein Beitrag zum Grundmotiv des Betens Jesu Christi

1. Freude ist die Mutter der Dankbarkeit. – 2. Dankbarkeit als Haltung und Motiv der Danksagung für Christus. – 3. Die fünf biblischen Stellen, die von Jesu Danksagung sprechen.

BiLi 23 (1956) 310–313

1488 A. Hamman OFM, La prière des premiers chrétiens

Von der Bibel ausgehende historische Darstellung bis zum 3. Jh.: I. Genèse de la prière des premiers chrétiens. – II. Caractéristiques de la prière des premiers chrétiens. – III. Formes et pratique de la prière primitive.

Cahiers de la Roseraie III (1954) 79–126

1489 R. Bertalot, Il Digiuno nella Chiesa Primitiva

Zur theologischen Bedeutung des Fastens im NT und der Urkirche als Zeichen der Abwesenheit des messianischen Bräutigams, der Herrschaft des Fürsten dieser Welt.

Prot XI|3 (1956) 106–110 (WB)

1490 Ernst Günther, Zeuge und Märtyrer

Bericht über Ergebnisse und Besprechungen seines Buches „Martys", die Geschichte eines Wortes (Hamburg 1941), das nach Verlust eines beträchtlichen Teils der Auflage durch Bombenangriff „im allgemeinen unbekannt" geblieben sei. – Der frühkirchliche Zeugentitel ist „sprachlich deutlich vom Märtyrertitel unterschieden" (Zeuge: ἐπεὶ ἐμαρτύρησεν, πάσχει – Märtyrer: ἐπεὶ ἔπαθεν, μάρτυς ἐστίν!). Der letztere, nicht erklärbar aus Popularphilosophie noch aus atl Wortgebrauch und unableitbar aus dem Zeugentitel, taucht plötzlich, zuerst im Mart. Polycarpi, auf, bezeichnet einen Pneumatiker, in dem sich die *passio Christi* fortsetzt, eine Diesseits und Jenseits verbindende, irdisch-himmlische Größe, den Heiligen der Kirche, der *in foro* („coram publico et magistratibus") die Kirche „als die Stätte des Geistes und der Kraft" erweist. Wesentlich für ihn, unterscheidend vom „Bekenner" „in tormentis", ist, daß er in Christi Nachfolge den Tod erlitten hat. Der Ursprung dieses Titels ist nach Vf. in dem vieles Gemeinsame mit dem Märtyrer aufweisenden Bild des *apokalyptischen* Zeugen (Wechselworte: προφητεύειν, παρακαλεῖν), der – ein völlig neuer, von Vf. nachgewiesener Sprachgebrauch! – nicht Geschehenes (Auferstehung), sondern Kommendes (Gericht) auf Grund von Offenbarung „bezeugt". Das Urbild dieses apokalyptischen Zeugen ist Christus selbst (Apk 1, 5; 13, 14). Übergang in den Märtyrertitel im Zusammenhang mit der antidoketischen Betonung des Kreuzestodes

Christi als dem „Zeugnis", Beweis seiner Leiblichkeit (Brief des Polykarp an die Philipper: τὸ μαρτύριον τοῦ σταυροῦ) und mit dem Wiederaufleben des apokalyptischen Sprachguts in der 2–3 Jahrzehnte nach dem antidoketischen Kampf über Kleinasien hereinbrechenden Verfolgung: „Christus, der μάρτυς πιστὸς καὶ ἀληθινός, sein Tod das μαρτύριον τοῦ σταυροῦ, die μάρτυρες bis zum Tode als seine wahren Nachfolger." Dieser „Neologismus" (Übergang des „apokalyptischen" Zeugentitels in den Märtyrertitel), etwa 140–150 in Kleinasien, wahrscheinlich in Smyrna, entstanden, hat sich, während der urchristlich-missionarische Zeugentitel *(testis)* daneben erhalten blieb, sehr rasch verbreitet und ist als Lehnwort *martyr* in die lateinische Christensprache eingegangen.

ZNW 47 (1956) 145–161 (FS)

T. W. Manson, Martyrs and Martyrdom

Ausgehend von der philologischen Deutung wird der Bedeutungswandel des Wortes vom „Zeugen" zum „Märtyrer" in der Schrift und der frühchristlichen Theologie aufgezeigt an Hand von drei Fragen: 1. Wer waren die Zeugen? 2. Was bezeugten sie? 3. Wurden sie wegen ihres Zeugnisgebens verfolgt –, und wenn, warum?

BJRL 39/2 (1957) 463–484

Ger. J. Konidaris, Neue Forschungen zur Lösung der Quellenprobleme der Kirchenverfassung des Urchristentums (34–156 n. Chr.) (neugr)

Der erste hier vorliegende Teil der verfassungsgeschichtlichen Arbeit sucht unter anderem die Verfassungsstruktur in den urkirchlichen Ortsgemeinden sowie die Funktion der einzelnen Ämter zu klären.

Beiträge zur Kirchengeschichte der 1. Periode des gr.-röm. Katholizismus I (1956) 219–295 (WB)

Jacques Dupont, Le nom d'apôtres a-t-il été donné aux Douze par Jésus?

Ergebnis der eingehenden Untersuchung: 1. Das Zwölferkollegium wurde von Jesus begründet und 2. schon in der ersten, galiläischen Phase seines Wirkens zur Verkündigung der Botschaft ausgesandt. 3. Möglich, ja sogar wahrscheinlich ist, daß die Zwölf bei dieser Gelegenheit als die „Abgesandten" *(šeliḥin)* Jesu galten, und wenn sich dies auch nicht beweisen läßt, von Jesus als solche bezeichnet werden konnten. In dieser 4. Phase ist *šeliḥin* nicht identisch mit dem präzisen Sinn des Aposteltitels der christlichen Sprache, noch 5. eine speziell den Zwölfen eigene Bezeichnung. 6. Im Hinblick darauf, daß der Aposteltitel in der Urkirche nicht den Zwölfen vorbehalten war und in wesentlicher Verbindung mit der Auferstehung Jesu erscheint, dürfte der unmittelbare Ursprung des Titels kaum in der evangelischen Periode zu suchen sein.

OrSyr I (1956) 267–290. 425–444 (FS)

Aimo T. Nikolainen, Das Amt im Lichte des Neuen Testamentes (schwed)

Ausgehend von der Frage nach dem Recht weiblicher Amtsträger, untersucht Vf. die Stellung des NT und der nachapostolischen Zeit zum Amtsbegriff. Nach einer kurzen Darstellung des vorhandenen Materials und seiner verschiedenen Entwicklung wird festgestellt: Das kirchliche Amt ist immer Christusrepräsentation, als solches immer Dienst. – Von daher ergibt sich die Kritik an der römisch-katholischen Amtsauffassung und auch an der pseudoreformatorischen, die das Amt nur als Sache der Gemeinde versteht. Die Ämter im NT stehen nicht auf verschiedenem Niveau, sondern besitzen verschiedene Reichweite. Zu einem solchen „Spezialauftrag" gehört auch der Dienst der Frauen in der Kirche. Aber nur Männer haben das Amt in seiner vollen Reichweite inne (Wort- und Sakramentsverwaltung, Seelsorge, Kirchenzucht, Gemeindeleitung, Diakonie). Sie sind jedoch wie alle anderen Laien, d. h. Glieder des Gottesvolkes, des königlichen Priestertums, und sind nur darüber hinaus mit dem besonderen Auftrag versehen, als Amtsträger zu fungieren. Amt und allgemeines Priestertum stehen nicht im Streit miteinander.

SvTK 32/2 (1956) 95–105 (GMün)

Wolfgang Nauck, Probleme des frühchristlichen Amtsverständnisses

In I Petr 5, 2 f. liegt eine urchristliche Amtsanweisung vor, deren stilistische Gleichförmigkeit auf übernommene Tradition schließen läßt. Unter Heranziehung spätjüdischer und frühkirchlicher Parallelen werden vier Probleme des frühchristlichen Amtsverständnisses erörtert: 1. Der Ursprung des urkirchlichen Bischofstitels darf im Aufseheramt der essenischen Gemeinschaft gesehen werden. – 2. Der Gedanke der Freiwilligkeit geht auf die atl-spätjüdische Vorstellung des Willigkeitsopfers zurück. – 3. Warnung vor Mißbrauch der Amtsgewalt: nicht Eigenmächtigkeit, sondern Dienst in der Vollmacht Gottes. – 4. Veränderung des Klerusbegriffes in den beiden ersten Jahrhunderten der Kirche.

„Aus dem Gedanken, daß jedem Gemeindemitglied ein bestimmter Rangplatz zukomme, entwickelte sich die Unterscheidung von Klerus und Laien als zwei qualitativ verschiedener Stände." – Das Referat erscheint in der ZNW.

TLZ 81 (1956) 351–352 (PGM)

1496 Henri Clavier, La primauté de Pierre d'après les pseudo-clémentines

I. Les Textes. – II. Problèmes d'origine. – III. La secte judéo-chrétienne. – IV. La primauté monarchique de Pierre. – Conclusion: „La primauté monarchique de Pierre si nette dans le Pseudo-Clément, et dès ses origines troubles, ne trouve aucune attache dans le vrai Clément, et pas davantage chez les autres Pères apostoliques. Par contre, ils sont unanimes à relever et à souligner que la validité foncière du ministère chrétien, quel qu'il soit, réside beaucoup moins dans une transmission rituelle et légale que dans une qualification spirituelle. Suivant Hermas, dont les témoins les plus sûrs nous disent qu'il était frère de Pie, évêque de Rome, la tour de l'église est fondée sur le roc. Le roc est le Fils de Dieu, et c'est la conformité au Fils de Dieu qui a réglé le choix des pierres de la tour. – Il n'est donc pas question, chez les premiers et authentiques témoins, de primauté monarchique, ni même de cette priorité qu'il est juste de renonnaître à Pierre, mais de conformité à Christ."

RHPhilRel 36/4 (1956) 298–307

1497 H. Musurillo SJ, Early Christian Economy

Neue Behandlung (mit vollständiger Bibliographie) des bekannten griechischen Briefes auf dem Pap. Amherst 3 (a) mit Übersetzung und gründlichem Kommentar. Die Bischöfe Maximus und Theonas von Alexandrien spielen hier eine große wirtschaftliche Rolle in der Versorgung der Gemeinde mit Lebensmitteln. Außerdem ist auf denselben Papyrus der Text von Hebr 1, 1 und Gen 1, 1–5 nach LXX und Aquila geschrieben.

ChroÉ 31 (1956) 124–134 (HBr)

1498 Carl Schneider, Die Unterschiede zwischen dem frühen Christentum im Osten und Westen des antiken Raumes

Vortrag gehalten auf der Tagung des Deutschen Altphilologenverbandes in Speyer (Juni 1955).

Gymnasium 63/3–4 (1956) 269–282 (AK)

Judenchristentum

1499 Einar Molland, Das antike Judentum und das Aposteldekret (norw)

Außer dem paulinischen Standpunkt zum Aposteldekret, der es de facto negiert und dessen Auffassung im Laufe der Entwicklung siegt, und dem orthodoxen Judenchristentum, welches das Dekret ablehnt zugunsten der strengsten Gesetzeseinhaltung, steht am Anfang des 2. Jh.s eine eigene judenchristliche Kirche, die sich an das Dekret hält, es jedoch verschieden interpretiert. Überdies wird sie von beiden Seiten entweder als abgefallen oder als häretisch abgelehnt. Das verschiedene Verständnis zeigen die Textvarianten des Aposteldekretes, von denen der kürzere östliche Text wohl den ursprünglichen Wortlaut bringt. – Die Entwicklung dieser Sonderkirche in ihrer Stellung zum Dekret zeigt sich in dem Pseudoklementinischen Roman. Nach kurzer Erläuterung der Textverhältnisse (Hom., Recogn., Epiphaniuszitate) bespricht Vf. drei der sechs vorhandenen Stellen: Rec. IV, 36; Hom. VII, 4; Hom. VII, 8. – Es ist anzunehmen, daß die Ps.-Clem. nicht auf die Apg zurückgehen, sondern eine eigene unabhängige Tradition bewahren.

NorTT 57/2 (1956) 65–83 (GMün)

1500 Jean Duplacy, La révélation de la Trinité dans une impasse: Le Judeo-Christianisme

Der Aufsatz befaßt sich mit dem interessanten Gebiet des Judenchristentums der ersten Zeit, dem Grenzgebiet und Übergang von Judentum und orthodoxem Christentum. Er gibt einen Überblick über die Geschichte des Juden-Christentums und einen Abriß der judenchristlichen „Theologie" (besonders ihrer Christologie), er sucht deren Spuren im NT und schließt mit der Frage, ob nicht auch unser praktisches religiöses Leben judenchristliche Züge trage.

LumVie XXIX (1956) 127–140 (GM)

Judentum

1501 Samuel S. Cohon, The Unity of God. – A Study in Hellenistic and Rabbinic Theology

Der Glaube an die Einheit Gottes durchzieht die nachbiblische jüdische Literatur als das mit unermüdlicher Emphase vorgetragene Zentraldogma. Dieser den Heiden abstrakt erscheinende Glaube verführt

zur Annahme, die Juden seien gottlos oder beteten höchst merkwürdige Götter an. – Im *schema'* bildet er das liturgische Glaubensbekenntnis. Die Gedanken der Rabbinen kreisen in starkem Maße um diesen Glaubenssatz und den von ihm aus zu bekämpfenden Götzendienst. Sie haben sich abzugrenzen auch gegenüber dem gnostischen Dualismus und dem christlichen Trinitätsglauben. Vf. führt aus, wie gerade die Metatron-Spekulation und die Auslegung etwa des dreimaligen „Heilig" (Jes 6, 3) von den Rabbinen zur Abwehr christlicher Lehren verwandt werden. – Im Anhang lehnt Vf. ab, daß der in einem aus der Kabbala her in jüdische Gebetbücher eingedrungenen Neujahrsgebet vorkommende Name Jeschua für den Metatron den christlichen Jesus meine.

HUCA 26 (1955) 425–479 (GAS)

Samuel Sandmel, Philo's Place in Judaism: A Study of Conceptions of Abraham in Jewish Literature

Forts. von HUCA 25 (1954) 209–237. – Um Philos Stellung innerhalb des Judentums bestimmen zu können, wird die Erscheinung Abrahams in der spätjüdischen Literatur dargestellt und mit der in Philos Schriften verglichen. – Nach der Feststellung, daß die Berührungen Philos mit dem übrigen spätjüdischen Schrifttum höchstens zufälliger Art sind, prüft Vf. das Verhältnis zwischen Philo und dem Rabbinismus mit folgendem Ergebnis: Philo kennt den charakteristischen Gehalt der rabbinischen Exegese kaum oder lehnt ihn ab; seine Sicht des Judentums unterscheidet sich von der rabbinischen wie philosophische Mystik auf biblischer Grundlage von halachischer Gesetzestreue; er ist in der Hellenisierung weiter gegangen, als es denen möglich war, welche in Gesetzestreue und jüdischer Eigenständigkeit verharren wollten; „as contrastable with normative, rabbinic Judaism, Philo and his associates reflect a marginal, aberrative version of Judaism which existed at a time when there were many versions of Judaism, of which ultimately only Rabbinism and Christianity have survived to our day."

HUCA 26 (1955) 151–332 (GAS)

Kurt Schubert, Das Selbstverständnis des Judentums in der rabbinischen Theologie

Nicht „diskutierende Untersuchung", sondern Vorlage des weitverstreuten Materials „in seinen typischsten Aussagen". Als charakteristisch für das jüdische Selbstverständnis werden die folgenden Zentralthemen je vom Alten Testament her und an Hand autoritativer Texte der jüdischen Tradition herausgestellt: Erwählung, Gottes- und Menschenbild, Bundesbegriff. Des weiteren wird das jüdische Selbstverständnis gegenüber der Kirche besprochen und abschließend das aus der Tradition gewonnene Bild mit der gegenwärtigen Lage des modernen Judentums konfrontiert. – Das Referat ist gedacht als Beitrag „zum erfolgreich angelaufenen christlich-jüdischen Gespräch".

Jud 12/4 (1956) 193–247 (FS)

Robert R. Geis, Das Geschichtsbild des Talmud

„Das Geschichtsbild des Talmud ist weit mehr von den frühen Lehrern, den Tannaiten (Überlieferern), als von den späteren Meistern, den Amoräern (Erklärern) geprägt." In ihre Epoche fallen die Katastrophen des Jahres 70, der Bar-Kochba-Aufstand und die Hadrianische Verfolgung. „Um so auffallender erscheint es, die historischen Fakten kaum erwähnt zu finden, und wenn sie berührt werden, dann scheinbar ohne historischen Sinn, so daß beispielsweise die Zeit von 70 mit der von 132 zusammenfließen kann." In Beantwortung der zwei Fragen: 1. Ist die jüdische Geschichtschreibung in den Händen der Tannaiten „aus Mangel an Kraft" erloschen? – 2. Tritt wirklich seit den Apokalyptikern, bei denen der Plan Gottes als etwas „Starres", als „blinde Notwendigkeit" erscheint, der alte Rhythmus der israelitischen Geschichtschreibung (Heil – Sünde – Unheil – Umkehr – Heil) ganz zurück? – werden bemerkenswerte Sachverhalte festgestellt, so die Aktivierung der vergangenen, von Gottes Gerechtigkeit durchwalteten Geschichte, wobei „die Grenze zwischen den Geschichtszeiten verwischt wird und der gegenwärtige Mensch das Bewußtsein einer Teilnahme an der Geschichte der Vergangenheit haben kann, als ob er selbst dabeigewesen wäre (MPes X, 5)". Zwar schrumpft die Gegenwart als Geschichtszeit zusammen, doch bleibt die Welt der Ort der Bewährung, der Raum für das künftige Königtum Gottes, dessen Keimzelle in dem von der Halacha belichteten Bereich verborgen die Zeiten durchdauert: „Verzichtet wird auf die Teilnahme an der Geschichte und damit auf die Geschichtschreibung. Der Jude wirkt nicht mehr Geschichte, er erleidet sie." Dieser Verzicht auf Geschichte ist zugleich Bewährung, er rettet vor dem Untergang und „läßt die Chance für Geschichte in irgendeiner späteren Zeit offen."

Saec II (1955) 119–124 (FS)

Hellmut Bergmann, Eigenart und Eigenwert der Geschichte und der Religion des Volkes Israel und des Judentums

Der vorliegende zweite Teil behandelt Eigenart und Eigenwert der israelitischen und jüdischen Religion in religiöser, sittlicher und sozialer Hinsicht. In der abschließenden Frage nach der tragenden

Idee der jüdischen Religion wird die Messiasidee als die „Kraftquelle der jüdischen Religion" bezeichnet. – Im Vergleich des ATs mit dem nachchristlichen Judentum wird ein summarisches Werturteil ausgesprochen: „Es ist eine ernste Tatsache, daß nach Christi Tod von dem Judentum nicht mehr hervorgebracht worden ist, was dem Alten Testament auch nur annähernd an die Seite gestellt werden könnte."

Jud 12/2 (1956) 98–108

1506 A. Ehrhardt, The Birth of the Synagogue and R. Akiba

Die Synagoge ist, geschichtlich gesehen, die „jüngere Schwester" der Kirche (Orig., Comm. Cant. 8, 8). Der Judaismus war schon vor dem Fall Jerusalems in mannigfaltige Gruppen gespalten, die der Tempel einte. Nach dem Fall setzte sich die Tradition des Sanhedrin in Jamnia fort unter Gamaliel II. und R. Akiba. Dieser muß als Urheber der Mischna angesehen werden: er machte das Gesetz zum Zentrum des jüdischen Lebens, ein „zweiter Moses", d. h. ein neuer „Gründer des Judentums", der das spezifische System jüdischer Erziehung für alle kommenden Zeiten endgültig prägte. Da liegt die eigentliche „Geburtsstunde" der Synagoge, 100 Jahre nach Christi Geburt und 50 Jahre nach der Entstehung der Kirche.

ST IX (1955) 86–111 (JAS)

1507 J. Morgenstern, The Origin of the Synagogue

Sieht den Ursprung der Synagoge in historischem Zusammenhang mit den von der josianischen Reform betroffenen Lokalheiligtümern. An ihnen habe sich in beschränktem, während des Exils jedoch in zunehmendem Maße ein kultisches Leben forterhalten. Auf sie seien die *mo'adē 'ēl* des nach 486 v. Chr. entstandenen Ps 74, 8 zu beziehen.

Studi Orientalistici G. Levi Della Vida II (1956) 192–201

1508 Erland Siihvonen, Die kanonischen Bücher der jüdischen Ansiedlung in China (finn)

Der Vf., der selbst jahrzehntelang in China lebte, gibt eine Übersicht über die heiligen Bücher und ihre Geschichte in der Synagoge zu Kaifeng.

TAik 61 (1956) 68–74 (AL)

1509 Bruno Italiener, The Mussaf-Kedushah

Anknüpfend an R. Otto werden die Elemente des mysterium tremendum und des fascinosum in den verschiedenen Versionen der Kedušah aufgezeigt.

HUCA 26 (1955) 413–424 (FS)

1510 Kurt Hruby, Autour du plus ancien rituel juif. A propos d'une édition critique de la première partie du Seder Rav 'Amram Gaon. Part I, Hebrew Text with Critical Apparatus, Text and Introduction, Lund 1951

In einer ausführlicheren, bis ins AT zurückgreifenden Skizze der Geschichte der jüdischen Liturgie, ihrer Quellen und Probleme, wird David Hedegards Publikation (Seder Rav 'Amram Gaon, Part I, Hebrew Text with Critical Apparatus, Text and Introduction, Lund 1951) als bedeutsamer Fortschritt auf diesem nach wie vor auch im Interesse des NT weiter zu bearbeitenden Forschungsgebiete gewürdigt.

CSion IX/4 (1955) 303–336

1511 G. B. Scarfatti, Pious Men, Men of Deeds, and the Early Prophets (hebr)

Einige Elia- und Elischaerzählungen und talmudische Geschichten von *ḥasīdīm* und *'anše ma'aśeh* („Wundermänner"), insbesondere solche von Honi Hamme'agel und R. Ḥaninah b. Dosa, werden analysiert und auf ihre gemeinsamen Züge hin untersucht. In ihrem einfachen, lauteren Leben, ihren Reden und Taten wie im Fehlen jeder offiziellen Lehr- oder Kultfunktion entsprechen diese Männer dem von Y. Kaufmann beschriebenen Typ des volkstümlichen Sehers (im Unterschied zu dem das Wort Gottes empfangenden und kündenden Prophetentyp) und sind als Spätform des frühprophetischen Typs zu betrachten. – Anhang: Im Bild des Honi Hamme'agel, wie es die Mischnah zeichnet, stecken historische Tatsachen, in seinem amoräischen Bild dagegen erscheinen fremde Legendenmotive, wie an Parallelen zur Geschichte seines 70 Jahre dauernden Schlafes gezeigt wird.

Tarb XXVI/2 (1956) 126–153 (FS)

1512 R. J. Zwi Werblowsky, A Note on the Text of Seder Eliyahu

Eine Analyse zweier Stellen (SER Kap. 10 § 1, Friedmann, S. 48 und SER Kap. 11, Friedmann, S. 52f.) ergibt, daß der als *Seder Elijahu* bzw. als *Tanna debe Elijahu* bekannte Midrasch in seiner Kompo-

sition alte Traditionen verwendet, welche hier in barockerer Form auftreten als im Talmud und in anderen Midraschim.

JJS VI (1955) 201–211 (GAS)

Cecil Roth, Problem of „Jewish Art"

Der vorliegende Artikel, z. T. Einleitung eines in Israel (Masadah Publishing House) erscheinenden großen Werkes verschiedener Autoren über die Geschichte der Jüdischen Kunst, stellt im Überblick dar, wie sich vom Altertum bis heute die Auffassung des Bildverbotes (Dt 4, 17) in Lehre und Praxis gewandelt hat.

Judm 6|2 (1957) 118–125 (FS)

G. Vajda, L'amour de Dieu selon Moïse Maimonide

Trait d'Union 4|39–40 (1956) 3–16

Martin Buber, Der Chassidismus und der abendländische Mensch

Merkur 10|10 (1956) 933–943

Georg Fohrer, Die Judenfrage und der Zionismus

Aus der Geschichte des Judentums, die von der frühchristlichen Zeit bis in die Gegenwart skizziert wird, ergibt sich: Die im mosaischen Jahweglauben angelegte und im prophetischen Daseinsverständnis entfaltete Aufgabe Israels, in glaubender Hingabe ein Dasein besonderer Art zu führen, das der seines Gottes entsprach, wird auch durch den Zionismus nicht erfüllt, ebensowenig aber dem Volke durch ihn abgenommen.

Jud 7 (1951) 45–64

D. M. Dunlop, The History of the Jewish Khazars

Chap. I: The emergence of the Khazars. – II. A theory of the uigur origin of the Khazars. – III. The consolidation of the Khazar state and the first Arab-Khazar war (A. D. 642–652). – IV. The second Arab-Khazar war (A. D. 722–737). – V. The Khazar conversion to judaism: according to the arabic sources. – VI. The Khazar conversion to judaism: according to the hebrew sources. – VII. Two hundred years of Khazar history. – VIII. Causes of the decline of Khazars. – IX. The end of the Khazar state. – Abbreviations and bibliography. Index.

Princeton Oriental Studies No. 16 (1954) XV, 3–293

Christentum und Judentum

Leonhard Goppelt, Christentum und Judentum im ersten und zweiten Jahrhundert. Ein Aufriß der Urgeschichte der Kirche

Das umfassende Werk geht der durch das Auftreten Jesu in Israel hervorgerufenen Auseinandersetzung zwischen Judentum und Christentum bis zum Hervortreten des frühkatholischen Kirchentums im 2. Jh. nach und zeichnet die mannigfaltigen Wandlungen der beiden Partner sowie die ihrer Beziehung zueinander.

BFChTh 2. Reihe Bd. 55 (1954) 1–328 (WB)

Georg Strecker, Christentum und Judentum in den ersten beiden Jahrhunderten

Ist für die werdende Kirche das Bewußtsein der Diskontinuität des Verhältnisses von Christentum und Judentum ursprünglicher als die Aussagen über die Kontinuität? Im Verlauf der Darstellung, die die Zeugnisse des Judenchristentums bis zu den Pseudoklementinen und den Kerygmata Petri, die des Heidenchristentums bis zu Justin und Irenäus verwertet, stellt Vf. fest, daß trotz der verschiedenen Ausprägung sich eine gemeinsame Entwicklung zeigt. Aus einer ursprünglichen Distanzierung ergibt sich eine spürbare Annäherung: Das Judenchristentum endet mit der Annäherung an die Notwendigkeit des Zeremonialgesetzes, das Heidenchristentum öffnet sich dem zunehmenden Einfluß des gesetzlichen Denkens. Damit setzt sich in beiden Fällen das jüdisch-nomistische Prinzip durch.

EvT 16 (1956) 458–477 (GMün)

Nahum Levison, The Proselyte in Biblical and Early Post-Biblical Times

Vf. behandelt die Stellung der Proselyten innerhalb der Gemeinde und ihr Verhältnis zum Gesetz in der vorexilischen und nachexilischen Zeit und zieht von da Folgerungen für die Stellung des bekehrten

Juden in der Kirche. Der Aufsatz ist weniger eine wissenschaftliche Abhandlung als ein persönliches Bekenntnis.
ScotJT X/1 (1957) 45–56 (JSch)

1521 E. F. Harrison, The attitude of the primitive Church toward Judaism
BS 113/450 (1956) 130–140

1522 D. Daube, The New Testament and Rabbinic Judaism
The Liberal Jewish Monthly 28 (1957) 7–11. 28–31

1523 Augustus Spijkerman OFM, Afrahat, der persische Weise, und der Antisionismus
Während die jüdischen Mitbürger Afrahats unter Berufung auf Ezechiel 14, 12 und allgemein auf alle Propheten eine Rückkehr in das Land der Väter erhoffen, hält der Weise unter Hinweis auf Dan 9, 23ff., Ez 16, 55, Is 11, 11 und Aggäus 2, 10 dies für ausgeschlossen.
FrancLA V (1954–1955) 192–212 (EP)

1524 J. Parkes, La notion du peuple élu dans le Judaïsme et le Christianisme
Renaissance 2/7 (1956) 49–62

1525 H. Bergmann, „Kirche und Israel – Altes und Neues Gottesvolk." Bericht über eine Tagung im Arnoldsheim (Taunus)
Tagung vom 14. bis 17. Mai 1956. Dem Bericht folgt im Wortlaut die von den Teilnehmern genehmigte Zusammenfassung der Besprechungen.
Jud 12/3 (1956) 165–169

1526 Karl Thieme, Der ökumenische Aspekt der christlich-jüdischen Begegnung
Ausarbeitung eines Vortrags vom 4. Mai 1953 im „Ökumenischen Kreis Basel".
Cath 11/1 (1956) 1–19

1527 T. F. Torrance, Israel and the Incarnation
Vf. entwickelt tiefgründige und bemerkenswerte Gedanken über das Verhältnis zwischen Israel und Kirche. Beide gehören zusammen und werden ihre Vollendung erst finden, wenn sie sich gegenseitig gefunden haben. Israel als der leidende Gottesknecht im AT vertritt stellvertretend die ganze Menschheit und sühnt für sie. Das Versagen Israels ist das Versagen der ganzen Menschheit, und die Verwerfung Israels geschieht, um die Menschheit zu retten. Israel mußte den Messias verwerfen, damit es selbst verworfen werden und so zum Schuldopfer für die ganze Menschheit werden konnte. Weil Gott aber der Gott der Liebe und Gnade ist, hält er auch seinen Bund mit Israel selbst nach der Kreuzigung des Christus. Gott wartet noch immer auf die Umkehr seines Volkes und betrachtet Israel noch immer als sein erwähltes Volk. Das Erlösungswerk Jesu wird seine Vollendung einmal in der Rettung Israels finden. Um die ganze Fülle der Reichtümer des Evangeliums zu entdecken, bedarf die Kirche der durch den Glauben an Christus erleuchteten Augen Israels, und vielleicht wird die Kirche auch erst dann ihre Einheit nach der Trennung in viele „Kirchen" finden, wenn Israel in ihren Schoß zurückgekehrt ist. Die Hoffnung der Kirche ist auch die Hoffnung Israels.
Jud XIII/1 (1957) 1–18 (JSch)

1528 Schalom Ben-Chorin, Das Evangelium in jüdischer und christlicher Sicht
Legt die griechische Betrachtung den Akzent auf die Interpretation des NT, das Kerygma, so gilt das jüdische Interesse vornehmlich der Rekonstruktion, der Herausschälung des jüdischen Kerns der Evangelien. Von diesem Gesichtspunkt aus wird das in der englischen Presse viel umstrittene Buch „The Nazarene Gospel Restored" von Josua Podro und Robert Graves als (verfehlter) Rekonstruktionsversuch charakterisiert, der in keiner Hinsicht über bisher bekannte Hypothesen hinaus wirklich Neues biete. Auch der Scheintod Jesu ist keine originelle Idee (cf W. Hegemann, Der gerettete Christus, 1928). Ihre Quelle glaubt Ben-Chorin in einer 1849 anonym in Leipzig erschienenen Schrift aufgedeckt zu haben. Grundsätzlich: auch „historische Romane, insbesondere wenn sie das Evangelium zum Gegenstand haben, sollten keinen Freibrief für losgelassenes Fabulieren haben". Das gilt vor allem von Niko Kazantzakis, Die letzte Versuchung (Berlin 1954) – „ein letzter Beweis dafür, daß das griechische, hellenistische – eben antihebräische – Denken Gestalt und Botschaft des Erzjuden Jesus von Nazareth nicht rezipieren konnte und nicht rezipieren kann" (Paulus, Johannes, Marcion!).
Jud 12/4 (1956) 247–252 (FS)

Harald Sahlin, Chassidische Parallelen zum Neuen Testament

„Um die Ähnlichkeit zwischen dem Chassidismus und dem NT zu beleuchten, soll hier eine Reihe chassidischer Parallelen zum NT verzeichnet werden. Diese Sammlung... würde sich beliebig erweitern lassen... Die Parallelen werden ohne jeden Kommentar angeführt... Der eigentliche Vergleichspunkt der zitierten Stellen liegt meistens in dem Gedankeninhalt überhaupt, bisweilen aber mehr in der äußeren Situation und schließlich in einigen Fällen in dem rein sprachlichen Ausdruck."

Jud 12|2 (1956) 65–98

Gnosis - Mandäer

Hans Joachim Schoeps, Zur Standortbestimmung der Gnosis

Vf. legt zunächst die Situation der neueren Forschung hinsichtlich der Gnosis dar. Sie ist durch die Arbeiten der religionsgeschichtlichen Schule als eine Religion ganz eigener Art erkannt, über deren Werdegang wir nichts Sicheres ausmachen können (hellenistische –, orientalische –, heterodox-jüdische Theorie); leichter läßt sich ihr Wesen bestimmen. Dieses legt der Vf. kurz in fünf Punkten dar: physischer Dualismus, Bruch in der Gottheit, Lüsternheit der Materie, Weltverneinung, Selbsterlösung. Gnosis ist also wesenhaft heidnisch und bietet keine Übergangsmöglichkeit zum Judentum oder Christentum. Allerdings zeigen sich in gewissen Schichten des ntl Schrifttums und der nachapostolischen Literatur Anklänge bis zur Übernahme der Terminologie aus der Begriffswelt der Gnosis als einer fremden Religion. Zugleich ist aber zu beachten, daß es innerhalb des Judentums eine homologe Begriffsbildung gibt, die der Gnosis entgegenzukommen oder vorauszulaufen scheint, in Wirklichkeit aber überhaupt nichts mit ihr zu tun hat, sondern aus einer heterodoxen Strömung der jüdischen Religions- und Gedankengeschichte stammt. Ausdrücke wie jüdische, christliche oder judenchristliche Gnosis lehnt Vf. als in sich widerspruchsvoll ab.

TZ 81 (1956) 413–422 (PGM)

K. Schubert, rec.: H. J. Schoeps, Urgemeinde, Judenchristentum, Gnosis. Tübingen 1956

Das vorliegende Buch eher eine Sammlung einzelner Betrachtungen zum Themengebiet von Urgemeinde, Judenchristentum und Gnosis als eine in sich geschlossene Darstellung. Das charakteristische Merkmal der Gnosis sieht Vf. darin, daß ein urzeitlicher Bruch oder eine Spaltung im obersten göttlichen Wesen stattgefunden hat. Daher hält er die eigentliche Gnosis mit Christentum und Judentum für unvereinbar. „Deshalb täte meines Erachtens die Forschung gut daran, endlich mit dem Gerede von jüdischer und christlicher Gnosis aufzuhören" (39). – Gegen diese dezidierte Forderung wendet sich nicht weniger scharf Rez., indem er darauf hinweist, daß in den Merkaba- und Hekalôtspekulationen vom Aufstieg der Seele durch die sieben Paläste die Rede ist, daß ferner die Gnosis im paganen Raum und die Apokalyptik im Judentum zur gleichen Zeit auftreten. Beide seien durchaus Ausdruck des gleichen Weltgefühls. Der Gnostiker verzweifelt an der Welt und flieht in die Sphäre der göttlichen Transzendenz, der Apokalyptiker hat die Offenbarung, in der von Gott her der Sinn des Bösen gedeutet wird. Daher wird die alte Terminologie auch weiterhin ihr Recht behalten.

WZKM 53 (1956) 122–124 (CS)

R. McL. Wilson, Gnostic Origins Again

Literaturbericht. Besprochen werden besonders: K. G. Kuhn (vgl. IZBG II, 1114), K. Schubert (ebd. 1191) und E. Haenchen (ebd. 1380). Für das weitere Studium der Gnosis wird eine genauere Begriffsbestimmung und Datierung unumgänglich sein. Indessen steht doch wohl fest, daß sie von Grund aus nichtchristlich ist. Weil fast der ganze Vordere Orient zu ihrem Entstehen beigetragen hat, ist es verlorene Mühe, den ersten Anfängen nachgehen zu wollen. Ntl Schriften wie Kol, Pastoralbriefe und Jo lassen eine vorchristliche Gnosis vermuten. DSD ist strenggenommen nicht gnostisch, kann aber die Gnosis im eigentlichen Sinne mit vorbereitet haben.

VigCh XI (1957) 93–110 (GB)

J.-E. Ménard, Les manuscrits de Nag Hammadi

Die neuen Papyrusfunde bei Nag Hammadi in Ägypten sind von großer Bedeutung für die Erforschung der Gnosis, weil man jetzt nicht mehr ausschließlich angewiesen ist auf das Zeugnis der alten Häresiologen, vor allem aber, weil die Gnosis jetzt in einem primitiveren Stadium zugänglich wird, als bisher der Fall war. Es stellt sich dabei heraus, daß ihre Theologie von Anfang an dem heilsgeschichtlichen Charakter der Bibel diametral entgegengesetzt war. Die literarischen Verbindungen mit dem Judentum, die man zu entdecken gemeint hat, gehen in Wirklichkeit auf einen volkstümlichen Synkretismus zurück. Es ist gerade die tiefe Verbundenheit mit dem Judentum, die das NT von der Gnosis trennt.

BO XIII (1956) 2–6 (GB)

1534 Robert Haardt, Die Gnostiker-Bibliothek von Chenoboskion

13 Sammelbände von ca. 1000 Seiten in meist saidischer Mundart wurden 1946 am oberen Nil entdeckt. Sie bieten authentisches Quellenmaterial gnostischer Gruppen der Zeit von 250–350 n. Chr. – Besondere Bedeutung kommt einer Reihe pseudochristlicher Apokryphen zu: „Sophia Jesu Christi" (Cod. Mus. Copt. 4 = Berl. Pap. 8502 ed. W. C. Till); Thomasevangelium (I, 2), darin eine umfangreiche Sammlung von „Logia Jesu" (= Pap. Oxyr. 654); „Buch d. Thomas" bzw. „Die geheimen Sprüche, die der Heiland zu Judas und Thomas sprach und die von Matthias aufgezeichnet wurden" (I, 7); eine „Apokalypse d. Paulus" (V, 2) u. d. Jakobus in dreifacher Rezension (V 3, 4; Cod. Jung I). „Apokryphon d. Johannes" in drei Rezensionen (= Berl. Pap. 8502). – „Codex Jung", der bedeutendste Teil d. Funde, 5 bisher unbekannte Schriften d. valentin. Gnosis, Originale waren griechisch. Wichtigster Teil darin das „Evangelium d. Wahrheit". Interessant die Hinweise auf die jüdische Sekte der En-Feṣha-Texte im „Traktat über die drei Naturen" (Titel v. Quispel). Die Thesen von Reitzenstein und Bultmann über Ursprung der Gnosis müssen einer Revision unterzogen werden. – Leider ist der größte Teil der Texte nicht zur Veröffentlichung freigegeben.

WoWa XI (1956) 224–228 (JAS)

1535 Antonio Orbe SJ, Los primeros herejes ante la persecución

An Hand des Quellenmaterials, das Clemens Al. (Strom. IV 9, 71f. = PG 8, 1281B – 1284A: Herakleons Auslegung von Mt 10, 32f.), Tertullian (zu Mt 10, 32f. in: Scorpiace), Irenaeus (Adv. haer.: zur Kreuzigung des „Christus superior") und die Acta Petri bieten, wird die Lehre der Valentinianer über das Martyrium dargelegt. Sie zeigt eine vielseitige Verflechtung mit Fragen der Anthropologie, Moral, Kosmogonie und Soteriologie. Die Spekulation der valentinischen Gnosis führte zu verworren absurden Ansichten über die Ablehnung des öffentlichen Bekenntnisses zu Christus und seinem Kreuz in dem Bemühen, das Evangelium mit dem Heidentum, Hellenismus und Stoizismus zu versöhnen, so daß die Beheimatung der Gnosis auf völlig außer- und antichristlichem Boden gerade an diesem Problemkreis klar zutage tritt. Anspielungen an diese Ideen finden sich auch in der jüngst aufgefundenen Epistola Jacobi des Codex Jung, Analecta Gregoriana LXXXIII/XII, 314 S., Rom (1956). Series Facultatis Theologicae Sect. A (n. 15), Estudios Valentinianos V.

(JAS)

1536 Kurt Rudolph, Ein Grundtyp gnostischer Urmensch-Adam-Spekulation

Aus christlichen, gnostischen und jüdischen Quellen werden die einschlägigen Texte vorgelegt (Apokryphon des Johannes; Irenäus, Adv. haer. I, 30, 6: Ophiten; I, 24, 1: Saturnin, Menander; Hippolyt, Ref. omn. haer. V, 7, 6f.: Naassener Hom.; Rechter Ginza, Buch III: Mandäer; für die jüdische Adamspekulation wird das bei älteren und neueren Autoren, J. A. Eisenmenger u. a., G. Scholem, W. Staerk gebotene und bearbeitete Material herangezogen) und die Abwandlungen des Grundschemas der in zwei Akten verlaufenden Erschaffung Adams herausgestellt. Die Entstehung des gnostischen Adamsmythos führt nach den bei Philo, Paulus und Simon Magus vorliegenden Spekulationen zeitlich in die vorchristliche Periode, örtlich nach der semitischen Sprachgrundlage der verschiedenen Systeme in den syrisch-jüdischen Bereich Vorderasiens.

ZRelGg IX/1 (1957) 1–20 (FS)

1537 Ernst Haenchen, Aufbau und Theologie des Poimandres

Bisher wurde vor allem die geistige Heimat des Materials in Poimandres bestimmt, solange aber nicht die Bedeutung der Einzelzüge feststeht, bleibt das Urteil über das theologische Anliegen im ganzen unsicher. Daher wird hier versucht, die Komposition des P. aufzuhellen und dadurch die Aussagen über Gott, Welt und Mensch sicherzustellen. – Vf., der die Einteilung Festugières übernimmt, diskutiert z. T. ausführlich die einzelnen Züge und Motive sowie einzelne Textemendationen. Dabei setzt er sich vor allem mit Scott und Dodd (dessen Tendenz zur Beeinflussung des P. durch *LXX* er entschieden ablehnt) kritisch auseinander. – Die Analyse zeigt, daß der Vf. des P. eine Fülle von Traditionen miteinander verbindet, die ärgsten Widersprüche schafft er durch schriftstellerische Mittel aus dem Weg. Den Hauptton trägt die Tradition, die sich in der Missionspredigt äußert; sie ist aber wesentlich gnostisch bestimmt. Der gnostische Mythus wird als Darstellungsform benützt; dies beweist, daß es sich *nicht* um ein Gebilde der *beginnenden* Gnosis handeln kann (gegen Jonas); die Entstehung dürfte gegen Ende des 2. Jh.s anzusetzen sein.

ZTK 53 (1956) 149–191 (GMün)

1538 G. Furlani, I termini mandei per tempio, santuario e chiesa

Studi Orient. G. Levi Della Vida I (1956) 341–360

39 Rudolf Macuch, Alter und Heimat des Mandäismus nach neuerschlossenen Quellen

Die Fragen, wann die Mandäer (Nasoräer, gnostische Täufersekte) vom Westen (Palästina) nach Mesopotamien gewandert sind, untersucht Vf. an Hand eines fragmentarischen Dokumentes, das 1677 kopiert und kürzlich von Lady E. S. Drower von irakischen Mandäern erworben worden ist. Danach haben sich die Nasoräer bald nach dem Tode Jesu vom Judentum und Christentum getrennt und sind wegen der Verfolgungen durch die Juden – wenn auch nicht alle, so doch ein großer Teil – nach Mesopotamien ausgewandert (wohl in den letzten Jahren des parthischen Königs Artabanus III. (12 bis ca. 38 n. Chr.).

TLZ 82 (1957) 401–408 (PGM)

Christentum und Antike
(Hellenismus - Orphik - Neuplatonismus - Imperium)

40 Wolfgang Hörmann, Zur Hellenisierung des Christentums

Zum gegenwärtigen Forschungsstand des Problems: Antike-Christentum. Im Zusammenhang eines ausführlichen Referates über Hugo Rahner „Griechische Mythen in christlicher Deutung" (Zürich 1945) und Endre Iványka „Hellenisches und Christliches im frühbyzantinischen Geistesleben" (Wien 1948) werden mit dem Bemerken, daß mit der die letzten Jahrzehnte beherrschenden lexikalischen Materialsammung und -sichtung (Kittel, Dölger-Klauser) noch nicht das letzte Wort gesprochen ist, Hauptthemen und -formen der Auseinandersetzung zwischen Chr. und H. und des letzteren starker Einfluß auf altchristliche Denker herausgearbeitet.

Saec IV (1953) 274–287 (WB)

41 Albin Lesky, Abrechnung mit dem Hellenismus?

Eine kritische Auseinandersetzung mit dem Werk „Der Hellenismus / Lebensstimmung - Weltmacht" von Vilhelm Grönbech (Göttingen 1955, Vandenhoeck & Ruprecht). Vf. des Werkes ist von einer völlig einseitigen Leitidee geführt, die ihn vieles übersehen, anderes ganz falsch beurteilen läßt: Hauptmerkmal des Hellenismus sei die Erlösungssehnsucht des Menschen, d. i. die radikale Konzentration auf die eigene Seele und ihre Pflege, die ihn welt- und lebensfremd, ja lebensfeindlich stimmt. Der letzte Grund dieser Beurteilung kommt gegen Ende des Werkes heraus: Anklage gegen den Hellenismus ist zugleich Anklage gegen das Christentum, das eine Religion auf der Basis des Hellenismus ist. Nach dem Urteil des Rez. ein Mißverständnis von der Wurzel her, das um einer historischen Konstruktion willen das Christentum in seiner Wirkung als Macht der Geschichte und als Aufbruch zu letzter menschlicher Freiheit verkennt. Die These des Vf. ist auch durch die neuere Forschung der Religionsgeschichte längst überholt.

WoWa IX (1956) 725–728 (JAS)

42 Karl Prümm SJ, Die Orphik im Spiegel der neueren Forschung

Forschungsbericht von Chr. Lobecks Aglaophamos (1829) bis zur Gegenwart. Kritischer Überblick über die neuere Literatur zum Wesen der Orphik, ihre Stellung in der antiken Religionsgeschichte und ihre Bedeutung für die Ausbildung des Christentums.

ZKT 78/1 (1956) 1–40 (PG)

43 Vittorino Dellagiacoma FSCJ, Fragmenta Porphyrii super NT

Auctor ex fragmentis operis Porphyrii „Adversus Christianos" (15 libri scripti circa 270 p. Chr. n.), quod fere omnino disparuit propter indolem criticam radicaliter negativam, illas examinat partes quae sunt directae 1. contra personam et verba Christi, 2. contra personam Petri, et 3. contra doctrinam Pauli.

VD Vol. (1956) 211–216 (AMo)

44 R. Köbert, Das nur in arabischer Überlieferung erhaltene Urteil Galens über die Christen

An Hand der Textfassung bei Abu l-Fidā' (st. 732/1331; al-muḫtaṣar fi aḫbār al-bašar [Istanbul 1286 h] S. 65f.), die den Eindruck der Vollständigkeit macht, untersucht Vf. das Urteil des Galenos über die Christen, das diese aus seiner platonischen Philosophie heraus zwar positiv, aber rationalistisch-kritisch beurteilt.

Or 25 (1956) 404–409 (AMo)

45 Jacques Moreau, La persécution du Christianisme dans l'Empire Romain

Versucht in der kleinen Schrift ein weniger schematisches und traditionelles, aber dafür um so wahrheitsgetreueres Bild des Kampfes zwischen dem römischen Staat und dem Christentum zu zeichnen.

Die kurzen Kapitel bieten eine konzentrierte, nach folgenden Themen geordnete Darstellung: I. Methodische Orientierung. – II. Die römische Religionspolitik vor dem Auftreten des Christentums. – III. Die Verfolgungen bis Commodus. – IV. Das juristische Problem. – V. Die Verfolgungen im 3. Jh. – VI. Die diokletianische Verfolgung und der Sieg Konstantins. – Bibliographie.

Collection Mythes et Religions (1956) 1–141

1546 I. Baer, Israel, the Christian Church, and the Roman Empire from the Days of Septimus Severus to the „Edict of Toleration" of 313 C.E. (hebr)

Vf. untersucht das Verhältnis von Judentum, Christentum und Imperium in der umrissenen Epoche, beleuchtet insbesondere die Rolle Israels im Kampf gegen den römischen Paganismus. Unterstrichen wird, daß die römische Politik dem Judentum und dem Christentum gegenüber nicht zwischen religio licita und factio illicita unterschied, sondern je nach der Situation zwischen Verfolgung und Gewährenlassen hin und her schwankte. Auslegungsgeschichtlich interessant ist der Hinweis auf die Abhängigkeit der Kommentare des Origenes zum Hohen Lied vom Midrasch.

Zion XXI/1–2 (1956) 1–49 (WB)

1546a I. Baer, A Note on the Article „Israel, the Christian Church and the Roman Empire" (Zion XXI/1–2) (hebr)

Zion XXI/3–4 (1956) 237

Islam

1547 Y. Moubarac, Bible et Coran

La Table Ronde 107 (1956) 97–102

1548 Y. Y. Rivlin, The Qiblah 'Ashura, and service in the temple as described in the Quran (hebr)

„The present essay contains an analysis of the material found in the Quran relating to the Qiblah (direction of prayer) and the 'Ashura (the Jewish Day of Atonement) – the observance of which, in accordance with jewish custom, not even the Muhammadan tradition denies, was carried out by Muhammad for a few years. These two observances are connected with the Temple, the fast of the 'Ashura because of the service held by the High Priest on that day (a subject much discussed in the Jewish tradition), and the Qiblah because of its relation to the position ot the Temple."

Tarb XXVI/1 (1956) 17–48

1549 Bertold Spuler, Hellenistisches Denken im Islam

Saec 5 (1954) 179–193

Christliche Auslegungsgeschichte

Bedeutung

1550 Karl H. Schelkle, Von alter und neuer Auslegung

Auf Grund auslegungsgeschichtlicher Untersuchungen, die Vf. vor allem zum Römerbrief machte, ergibt sich, daß die Exegese der Kirchenväter wenig zum semasiologischen Verständnis der Bibel beiträgt, während ihre theologische Überlieferung über Wortbedeutungen nicht selten weit zurückführt. Dogmengeschichtlich wichtige Themen werden von den Vätern breit behandelt, sehr häufig trifft man auf christologische Interpretation des AT und NT, die trinitarisch und ekklesiologisch erweitert wird. Auslegungsgeschichte und Kirchengeschichte stehen in einem Wechselverhältnis der gegenseitigen Bedingung und Erhellung. (Lösung von der Synagoge, Auseinandersetzung mit dem Heidentum, Kampf gegen die Gnosis, Klärung der Frage der Eschatologie.) Methodisch nehmen Allegorese und Typologie breiten Raum ein, ohne daß die kritische Arbeit an der Hl. Schrift vernachlässigt wurde. Das Bestreben ging dahin, aus der analogia fidei die Einheit der Heilsgeschichte in ihrer Entfaltung aufzuzeigen. Wenn wir die Exegese der Väter auch nicht nachahmen können, ist doch manches daraus zu erlernen.

BZ NF 1 (1957) 161–177 (JAS)

51 J. B. Bauer, Das Wort der Antike, Das Alte Testament der Heiden

Die Gedanken der Väter im Anschluß an Aug. c. Faust. Man. 19, 2 PL 42, 347 f., anschließend eine umfangreiche Schau der gegenwärtig im Handel erhältlichen Ausgaben und Übersetzungen antiker Literatur mit Proben.

BiLit 23 (1955–1956) 335–345 (JBB)

52 Severin Grill OCist, Leitsätze der Kirchenväter für die Erklärung des Alten Testamentes

Väterexegese zur mosaischen Offenbarung. – Die „Leitsätze" werden in Form von Kirchenväterzitaten vorgelegt.

BiLi 23 (1956) 257–259; 24 (1956) 26–29, 83–85 (JBB)

53 José Salguero OP, Wie die Juden und die Apostel die Bibel lasen (span)

Bibellesung ist für den Katholiken nicht strenge geboten zur Erlangung des Heiles. Die Art der Lesung kann sehr verschieden sein (z. B. rein profan, kritisch, liturgisch, theologisch, geistlich). Wie lasen unsere Vorfahren die Bibel: 1. Israeliten: Die Bibel war ihnen Lebensbuch, erklärt im Synagogengottesdienst und den rabbinischen Schulen. Das Gotteswort ist dem Gottesvolk Nahrung und Quell der Kraft und Hoffnung für seinen Weg zu Gott. 2. Jesus und die Apostel: Ihnen gilt das AT, vor allem Gesetz, Propheten und Psalmen, als Gotteswort höchster Autorität. Christi Leben und Wirken ist darin vorgezeichnet, darin fand die Urkirche die Rechtfertigung ihres Glaubens. Das NT schließt sich eng an das Alte an, versteht es teilweise in typischem und allegorischem Sinn und eröffnet so seinen Vollsinn.

CuBi 14/153 (1957) 80–93 (JAS)

54 José Salguero OP, Wie die Kirchenväter und die Christen des Mittelalters die Bibel lasen (span)

1. Die Exegese der Väter sucht – so verschieden die Methoden im einzelnen sind – in der Hl. Schrift die Heilsgeschichte, deren Mittelpunkt Christus ist. Gläubiger Sinn und Treue zur Überlieferung der Kirche sind Hauptkennzeichen ihrer Auslegung. – 2. Die Entwicklung im Laufe des Mittelalters führte zur Auffassung der Einheit der beiden Testamente, interpretiert aus dem Geist der Väter und der Liturgie. Die Bibel ist Buch der Meditation für Theologen und Mönche, ja das ganze christliche Volk, von einzig dastehendem Einfluß unter allen Büchern.

CuBi 14/154 (1957) 140–150 (JAS)

55 Yves M.-J. Congar OP, In the world and not of the world

Eine für den Laien gedachte Untersuchung über die dialektische Existenz des Christen, wie sie Paulus sieht. Als Glied des Leibes Christi und teilhaftig bereits des neuen Lebens, bleibt dem Christen die Aufgabe in der Welt. Er vollzieht sie, wie auch andere sie vollziehen, aber er sieht sie in einem neuen Licht, unter eschatologischem Aspekt, und daher kann er die Güter der Welt „haben, als hätte er nicht".

Scrip IX/6 (1957) 53–59 (HRu)

Altertum: Griechen

56 Heinrich Karpp, Probleme altchristlicher Anthropologie. Biblische Anthropologie und philosophische Psychologie bei den Kirchenvätern des dritten Jahrhunderts

Karpp sucht die drei großen altchristlichen Lösungsversuche der anthropologischen Frage, den Traduzianismus Tertullians, den Kreatianismus Clemens' von Alexandrien und den Präexistentialismus des Origenes als verschiedene Ausprägungen und Bewertungen der jede christliche Anthropologie bestimmenden Pole, der biblischen Anthropologie und der philosophisch-naturwissenschaftlichen Psychologie zu begreifen.

BFChTh 44/3 (1950) 7–256 (WB)

57 Johannes Klevinghaus, Die theologische Stellung der Apostolischen Väter zur alttestamentlichen Offenbarung

Die 1936 abgeschlossene Arbeit untersucht die Beurteilung des AT und der in ihm bezeugten Offenbarung durch den Barnabasbrief, den 1. Clemensbrief, die Briefe des Ignatius, das Hermasbuch und die Didache.

BFChTh 44/1 (1948) 7–157 (WB)

1558 Allen Cabaniss, Wisdom 18, 14f.: An early Christmas text

Bereits bei Ignatius v. A. (Eph) erscheint die Weish-Stelle in Verbindung mit Christi Geburt. Es bestehen Gründe für die Annahme, daß der aus seinem Zusammenhang gerissene Text schon um das Ende des 1. Jh.s der Liturgie des Geburtsfestes Christi, für das also sehr früher Ursprung anzusetzen wäre, eingepaßt wurde. Damit hätte die gleiche Verwendung im Missale Romanum eine lange Vorgeschichte.

VigChr X|2 (1956) 97–102

1559 Jean Daniélou, Le Psaume 21 dans la catéchèse patristique

L'exégèse des Pères Grecs dépassant „l'exégèse judéo-chrétienne des synoptiques et de Justin qui s'arrête à des détails extérieurs, ne déplaçant pas vers l'ecclésiologie l'axe du Psaume, comme le fait l'exégèse augustinienne, évitant le psychologisme qui sera trop souvent le fait de l'exégèse moderne, elle nous montre dans le Psaume l'expression théologique du mystère pascal dans sa totalité, à la fois passion, résurrection et pentecôte. Elle nous apparaît donc comme justifiant la place centrale du Psaume dans la liturgie et dans la catéchèse liturgique de la Semaine Sainte et de la Nuit Pascale."

MD 49 (1957) 17–34

1560 M. Miguens, Anotaciones sobre Mateo cc. 24–25

Patristische Auslegungsgeschichte und Textinterpretation ohne neue Ergebnisse.

FrancLA Vol. VI (1955–1956) 125–195 (EP)

1561 J. P. Smith, Hebrew Christian Midrash in Irenaeus Epid. 43

Kapitel 43 der Epideixis des Irenäus ist nur in armenischer Übersetzung auf uns gekommen. Darin findet sich ein Zitat von Gen 1, 1, welches zunächst hebräisch (in Umschrift) angeführt wird: Baresith Bara Eloim Basan Benuam Samenthares, und dann übersetzt wird: Einen Sohn erschuf Gott im Anfang, darauf Himmel und Erde. – Vf. versucht nun, das griechische Original und den zugrunde liegenden hebräischen Text wiederherzustellen. Er führt den armenischen Text an und gibt auf englisch die Übersetzung. Die einzigartige Form von Gen 1, 1 schreibt er einem christlichen Midrasch in hebräischer Sprache zu; der ursprüngliche Text habe gelautet: Im Anfang erschuf Gott – gepriesen sei sein Name! – einen Sohn, und danach Himmel und Erde.

Bib 38|1 (1957) 24–34 (AMo)

1562 Enrique Fabbri SJ, Die Taufe Jesu und die Herabkunft des Geistes in der Theologie des heiligen Irenäus (span)

CiFe A. XII (1956) 7–42. 39–63

1563 Léon-Marie Froidevaux, Sur trois textes cités par Saint Irénée (Adv. haer., IV, 29, 3 et 55, 4; Démonstration, 79 et 88)

Drei (Ps 21, 17; Ps 85, 14; Ps 21, 21) bei Irenäus anläßlich des Nachweises der Kreuzesprophetie im AT zitierte Textstellen, werden auf ihre Herkunft genauer untersucht.

RSR XLIV|3 (1956) 408–421

1564 A. Orbe SJ, El primer testimonio del Bautista sobre el Salvador, según Heracleón y Orígenes

Origenes, in Jo II, 35 (29), PG 14, 177 A ff., polemisiert gegen die Auslegung von Jo 1, 15–18 durch den Gnostiker Herakleon. Origenes meint, Herakleon weise die VV. 15–17 dem Täufer, V. 18 aber dem Apostel Johannes zu. Das ἀπὸ τοῦ μαθητοῦ ist jedoch anders zu verstehen. Herakleon versteht auch V. 18 vom Täufer, aber er unterscheidet an Johannes dem Täufer zwei Aspekte: den Täufer als Propheten = Psychiker, der dem Alten Bund angehört, und den Täufer als μαθητής = Jünger Jesu = Pneumatiker, der dem Neuen Bund angehört. Unter dem zweiten Aspekt spricht er in V. 18 vom Täufer. Er macht hier Johannes den Täufer zum Gnostiker. – Origenes hat zwar Herakleon in diesem Punkt mißverstanden, wendet sich aber mit Recht gegen eine Aufspaltung des Abschnittes VV. 15–18 und gegen die dogmatischen Folgerungen des Gnostikers Herakleon. Während Herakleon eine Kluft aufreißt zwischen Altem und Neuem Bund und im Täufer den Psychiker verachtet und nur den Pneumatiker gelten läßt, ist für Origenes der Täufer sowohl als Prophet des ATs wie als Apostel des NTs gleich groß und verehrungswürdig.

EstEcl XXX|116 (1956) 5–36 (JSch)

55 A. Orbe SJ, La excelencia de los profetas, según Orígenes

Orbe beweist, wie Origenes dazu kommt, die Propheten den Aposteln gleichzustellen. Nicht wegen seiner Verehrung für die Propheten und Patriarchen, sondern aus zwei Gründen: Mit diesen Beweisgründen „ex prophetia" rettet er die Einheit der zwei Testamente, die von Gegnern bestritten wurde. Zweitens gehorcht er so als oberstem Kriterium der Hl. Schrift, dem Worte Jesu: „Scrutamini Scripturas."

EstBí XIV (1955) 191–221 (RG)

56 V. Peri, L'ordine delle omelie XIV e XV nella tradizione manoscritta delle omelie su Geremia di Origene

Im Zusammenhang des Nachweises, daß die in den Handschriften überlieferte Reihenfolge umzustellen ist, wird auch des Origenes exegetischer Modus procedendi ausführlich dargestellt.

Aev XXX|2 (1956) 115–133

57 R. P. C. Chanson, Interpretations of Hebrew Names in Origen

Stellt die in Origenes' Genesis- und Numeri-Kommentaren vorkommenden Namen in sieben Listen zusammen. Aus dem so gewonnenen Material werden Folgerungen (die z. T. gegen W. Völker sprechen) über Origenes' Beziehungen zur alexandrinischen und jüdischen Gelehrsamkeit gezogen.

VigChr X|2 (1956) 103–123

58 H. Chadwick, The Autorship of Egerton Papyrus No. 3

Die unter dem angeführten Titel seit 1935 bekannten Fragmente werden nach Stil, Beweisgang und Bibelzitaten untersucht und einem nicht näher auszumachenden Werke des Origenes zugeschrieben.

HarvTR 99|3 (1956) 145–151 (WP)

59 Stanislaus Styś SJ, De antithesi „Eva-Maria" ejusque relatione ad protoevangelium apud patres

Vf. kommt zu dem eigentlich negativen Ergebnis, daß weder bei Justin oder Irenäus noch bei Epiphanius oder Chrysippus ein logischer Zusammenhang zwischen der Parallele Eva–Maria und Gen 3, 15 besteht. Vgl. Biblica 33 (1952) 476–505, wozu Vf. in abschließender Bemerkung Stellung nimmt.

ColTheol 23 (1952) 318–365 (MS)

70 Tiburtius Gallus SJ, Ad Epiphanii interpretationem mariologicam in Gen 3, 15

Auctor sibi ponit quaestionem, utrum Epiphanius dici possit et debeat nexisse interpretationem suam mariologicam cum antithesi „Eva–Maria", quam negant Fr. Drewniak et ei subscribens St. Styś SJ. – Examen auctoris ad hanc venit finem: „Epiphanius iungens Gen 3, 15 et antithesim ‚Eva–Maria' nexu logico, Irenaeum sequitur, a quo dependet. Irenaeus autem dependet ab Iustino, primo interprete christologico-mariologico Protoevangelii. Epiphanius igitur continuat lineam traditionalem praecursorum suorum, adiungendo etiam novas ideas, tum in antithesi ‚Eva–Maria', tum praesertim in exegesi ipsa Protoevangelii."

VD 34 (1956) 272–279 (AMo)

71 Henri de Riedmatten OP, Le texte des Fragments exégétiques d'Apollinaire de Laodicée

„Le présent texte est dans la substance, celui d'une communication présentée au Congrès de Patristique d'Oxford de l'automne 1951 ... Cette communication avait pour but d'annoncer une édition des fragments exégétiques d'Apollinaire, dont la préparation pour ce qui concerne les Psaumes, est déjà très avancée."

RSR XLIV (1956) 560–566 (GB)

72 F. Scheidweiler, Zur Protheoria der unter dem Namen des Apollinaris überlieferten Psalmenparaphrase

ByZ 49|2 (1956) 336–344

73 Arnold Uleyn OMI, La doctrine morale de saint Jean Chrysostome dans le Commentaire sur saint Matthieu et ses affinités avec la diatribe

RUnOtt 27|2 (1957) 99–140**

1574 Adrien-M. Brunet OP, Théodore de Mopsueste et le Cantique des Cantiques

1. – Le Concile de Constantinople en 553 n'a pas voulu assumer dans les anathèmes tout le contenu des accusations portées contre Théodore de M. dans les 4e et 5e sessions. 2. – TH. rapportait le Cantique aux amours de Salomon et de la fille de Pharaon et n'y voyait pas de sens prophétique; mais il n'en niait pas l'inspiration et n'en faisait pas un écrit licencieux. 3. – L'opinion de Th. n'est pas absolument isolée en son temps. Par Philastrius et Théodoret de Cyr nous savons qu'il y avait des interprétations profanes (qu'ils condamnent) du Cantique.

EtR No. IX (1955) 155–170 (Du)

1575 Gilles Langevin SJ, Le thème de l'incorruptibilité dans le commentaire de Saint Cyrille d'Alexandrie sur l'Évangile selon Saint Jean

Mehr patristisch-theologisch orientierte Untersuchung.

ScEccl VIII/3 (1956) 295–316

1576 Marcel Richard, Asterii Sophistae. Commentariorum in Psalmos quae supersunt accedunt aliquot homiliae anonymae

Einleitung, Manuskripte und Textgeschichte (pp. III–XXXIII). Kritische Edition des griechischen Textes (1–273).

SymOs Supplet XVI (1956) XXXIII, 1–273

Lateiner

1577 G. da Lio, Il Valore probativo dei miracoli di Cristo in Tertulliano Montanista (Forts. des Artikels von Studia Pat. II [1955] 358–95 und Schluß)

Die Lehre Tertullians über die Wunder Jesu (contra Marc. III–IV) wird bestimmt von seinem Kampf gegen die dualistischen Auffassungen Marcions und kann, abgesehen von dieser Polemik, nicht richtig verstanden und in die Gesamtkonzeption Tertullians eingereiht werden.

Studia Patavina III (1956) No. 2, 185–212 (JAS)

1578 H. Vogels, Librarii Dormitantes. Aus der Überlieferung des Ambrosiaster-Kommentars zu den paulinischen Briefen

Mit vielen Argumenten, speziell aus der Überlieferung des Ambrosiaster-Kommentars zu den paulinischen Briefen, wird gezeigt, daß die mittelalterlichen Abschreiber sehr sorgfältig und getreu ihre Arbeit getan haben, und daß fast nur Schwierigkeiten des Textes selbst Anlaß zu Änderungen gewesen sind. Man soll denn auch keine willkürlichen Änderungen, Auslassungen oder Einfügungen vermuten.

SE VIII/1 (1956) 5–13 (ChBr)

1579 W. F. Dankbaar, Schriftautorität und Autorität der Kirche bei Augustinus (holl)

In Auseinandersetzung mit H. Polman (De Theologie van Augustinus. Dogmatische Studie D1. I: Het Woord Gods bij Augustinus, Kampen 1955) will D. zeigen, daß für Augustinus die Autorität der Schrift und die Kirche so gleichwertig nebeneinander stehen, ja fast identisch sind, daß eine Überordnung der Schrift über die Kirche nicht als augustinische Lehre gelten kann. Er geht aber auch nicht so weit wie die spätere katholische Kirche, bei der die Autorität der Kirche sich über die Schrift stellt. Die einschlägigen augustinischen Texte werden angeführt und besprochen.

NTTs 11/1 (1956–1957) 37–59 (ChBr)

1580 A.-M. la Bonnardière, Le Cantique dans l'œuvre de saint Augustin

St. Augustin hat uns keinen Kommentar über das HL hinterlassen. Er zitiert es aber 174mal. Diese Zitate werden hier in chronologischer Ordnung geboten.

REAug I (1955) 225–237 (GB)

1581 A.-M. la Bonnardière, Les commentaires simultanés de Mat. 6, 12 et de I Jo. 1, 8 dans l'œuvre de saint Augustin

St. Augustin verbindet obengenannte Texte oft in seinen antipelagianischen Schriften (16mal), um die allgemeine Sündigkeit der Menschheit zu beweisen. Im ganzen gebraucht er Mt 6, 12 aber 163mal, wobei er den Nachdruck legt auf den zweiten Teil des Verses. Der häufige Gebrauch dieses Zitats im pelagianischen Kampf hat also auch einen pastoralen Hintergrund: Die Pelagianer rauben dem Christen das Vaterunser, indem sie den Sinn der Wörter abändern wollen.

REAug I (1955) 129–143 (GB)

82 Maurice Simon, La glose de l'épître aux Romains de Gilbert de la Porrée

Über die Hälfte dieser Glosse findet sich schon in der *Glossa ordinaria* Anselms von Laon. Vf. beschreibt ihre Hauptzüge: didaktisch, allegorisch und literal, patristisch, polemisch und spekulativ.

RHE LII (1957) 51–80 (GB)

83 Artur Michael Landgraf, Ein frühscholastischer Traktat zur Bibelexegese der Juden

Vf. behandelt zunächst grundsätzlich die wissenschaftliche Auseinandersetzung zwischen Christen und Juden im Mittelalter und geht dann näher ein auf das Ms 170 (4 Nr. 75) der Stiftsbibliothek von Einsiedeln, das auf einem einzigen Blatt eine Auseinandersetzung mit dem zeitgenössischen Judentum bietet und dieselben zu einer Stellungnahme vom Standpunkt ihrer wörtlichen Schrifterklärung aus zu einer ganzen Reihe von Stellen des AT auffordert. „Nur in einzelnen Fällen werden die dabei gestellten Fragen auch beantwortet, in der Mehrzahl aber bleibt es beim Fragen bzw. wird eine Antwort den Juden überlassen, und dies wohl deshalb, weil man nicht einsah, wie sich vom Standpunkt der Juden aus überhaupt eine Antwort finden ließe." – Berührt werden folgende Stellen: Dt 21, 10 ff.; 22, 9 f.; 23, 2; Is 7, 14; 11, 6; Cant 3, 9; Dt 24, 16; Prov 23, 1; Dt 10, 16; Is 14, 4; Dt 32, 13; 29, 6; 32, 6; 12, 4(?); 11, 20; 10, 16; Is 32, 10; 25, 2; Dan 2, 34 f.; Dt 10, 16; Ps 148, 4; 97, 8; 113, 4; Os 1, 2 f.; Is 9, 14; Ex 32, 32; Gen 2, 2; Ex 20, 17; Dt 5, 21; Ps 98, 5; 98, 6. – „Der Schrift nach stammt das Werk aus dem 13. Jahrhundert; dem Inhalt nach aber könnte es auch noch bedeutend früher liegen."

Bib 37 (1956) 403–409 (AMo)

84 A. Weilbold, rez.: A. Wachtel, Alexander Minorita, Expositio in Apokalypsim (Monumenta Germaniae historica, Bd. 1. – Weimar 1955)

Alexander von Bremen OFM starb 1271. Seine 1242 geschriebene Expositio gehört zu den aufschlußreichsten Denkmälern mittelalterlicher Geistesgeschichte zwischen 1200 und 1400. Ein neues Welt- und Menschenbild steigt auf. Diese kritische Ausgabe kann uns die ganze Überzeugungskraft Alexanders von Bremen und seiner Mitarbeiter offenbaren.

TPQ 105 (1957) 73 (CS)

85 Antonin-M. Jutras, Le Commentarium in Job d'Albert le Grand et la Disputatio

Albert le Grand a pris chez Maïmon de l'idée que le livre de Job est une discussion sur la Providence. Son exégèse est une application de ce principe, selon les phases de la dispute scolaire médiévale: exposition, objections, réponses, détermination magistrale. S'il emprunte quelques éléments au commentaire allégorique de saint Grégoire, c'est en les intégrant à une interprétation littérale.

EtR IX (1955) 9–20 (Du)

86 H.-V. Schooner OP, La lectura in Matthaeum de S. Thomas. Deux fragments inédits et la Reportatio de Pierre d'Andria

1. – Les manuscrits italiens et l'édition princeps de la „Lectura in Matthaeum (les trois mss. connus jusqu' à maintenant)". – 2. – Les „feuillets" retrouvés (par Commission Léonine au cours d'une récente expédition de recherches dans les bibliothèques de Suisse et d'Autriche). – 3. – La „Reportatio" de Pierre d'Andria.

Angelicum XXXIII/2 (1956) 121–142

87 Wendelin Meyer OFM, Psalterium glossatum des Fr. Johannes von Sommerfeld OFM aus dem Anfang des 14. Jh.s. Geschichts- und literarkritische Untersuchung des handschriftlichen Werkes

„Die vorliegende Arbeit will der Erforschung der Psalmenexegese des 14. Jh.s dienen, genauer gesagt, jener Exegese, die im Franziskanerkloster zu Görlitz in Schlesien heimisch war, die dort gelesen, vielleicht auch gelehrt wurde, und, wie aus der Abhandlung ersichtlich, im Meißener Kulturkreise bekannt war. Das Quellenmaterial ist mir zum größten Teil, vielleicht sogar vollständig, zugänglich geworden."

FranzSt 38/3–4 (1956) 322–370

88 Marian Rechowicz, St. Jean Kanty a-t-il été l'auteur du commentaire conciliariste sur l'évangile de St. Matthieu?

Der dem hl. Johannes Kanty zugeschriebene Kommentar ist eine getreue Abschrift eines Werkes, das von Benedikt Hesse stammt und von diesem 1448/1449 vollendet wurde. Die Abschrift wurde 1456

nach dem Tode des Meisters begonnen und 1461 vollendet. Die Untersuchung stützt sich fast gänzlich auf Handschriftenmaterial, das sich in der Jagellobibliothek zu Krakau befindet.
Col theol 26 (1955) 13–45 (MS)

Neuzeit

1589 Roberto Cessi, Paolinismo preluterano
Über die vorlutherischen, an der Schrift, besonders an Paulus orientierten Reformbestrebungen des 15. und beginnenden 16. Jh.s (vor allem Paolo Giustinian, Vincenzo Querini, Gasparo Contarini, Erasmus u. a.).
Linc RC sc mor XII/1–2 (1957) 3–30 (WB)

1590 Lewis W. Spitz Jr., Luther Expounds the Gospels
Entstehungsgeschichte der Evangelienauslegungen Luthers, ihre exegetische Methode wie ihre theologische und lebensnahe Eigenart werden kurz dargestellt.
CTM XXVIII/1 (1957) 15–27

1591 Lowell C. Green, Die exegetischen Vorlesungen des jungen Melanchthon und ihre Chronologie
Melanchthons erste Vorlesungen eröffnen ein neues Verständnis seiner Theologie und seines Werdeganges. Vf. diskutiert die übliche Chronologie der Werke von 1518 bis 1521 und korrigiert einige diesbezügliche Traditionen und Theorien.
KeDo 3/2 (1957) 140–149 (WP)

1592 Elton M. Eenigenburg, The place of the covenant in Calvin's thinking
Über Gehalt, Ort und Bedeutung des Begriffes „Bund" in der Theologie Calvins.
RefR 10/4 (1957) 1–22 (WB)

1593 Olegario García de la Fuente OSA, Un tratato inédito y desconocido de Fray Luis de León sobre los sentidos de la Sagra Escritura
Publikation des in der Biblioteca particular de los PP. Agustinos de el Escorial befindlichen *Tractatus de sensibus sacrae scripturae* von Fray Luis de León, versehen mit einer ausführlichen Einleitung über Authentizität und theologischen Gehalt des Werkes, seine Stellung in der Theologie des 16. Jh.s sowie seine Bedeutung für die moderne Bibelwissenschaft.
CDios A 73/CLXX/2 (1957) 258–334 (WB)

1594 Tarsicio Herrero del Collado, El Beato Maestro Juan de Avila y la formación bíblica del sacerdote católico
Bildet das V. Kapitel der Doktorthese des Autors (Theologische Fakultät von Granada): El beato ... y los estudios bíblicos. An Hand von Auszügen aus Akten und Schriften wird des Meisters Avila (16. Jh.) Kampf für die biblische Bildung des Klerus und die Einrichtung von Unterrichtsstätten („Bibelinstituten") geschildert.
ArTGran 18 (1955) 133–163 (FS)

1595 Wilhelm August Schulze, Schelling und die Kabbala I
Der Einfluß der Kabbala auf J. Böhmes, Oetingers und besonders Schellings Auslegung des AT (Schöpfung, Chokhmah, Merkaba).
Jud 13/2 (1957) 65–99

1596 J. Prado, Menéndez y Pelayo y los estudios bíblicos en España
Zur 100. Wiederkehr seines Geburtstags werden die kritisch-literarischen Ausflüge des großen Historikers auf das biblische Gebiet dargestellt: seine Gedanken über die Bibel, die spanischen Bibelübersetzungen, die ersten kastilianischen Bibeln, die Complutensis und über verschiedene Autoren, u. a. Luis de León.
Sef 16 (1956) 259–312 (SB)

1597 Eberhard Hübner, Schrift und Theologie. Eine Untersuchung zur Theologie Joh. Chr. K. von Hofmanns
Eine Dissertation an der theologischen Fakultät Basel (1955) über Joh. Chr. K. von Hofmann (1180 bis 1877), den wohl bedeutendsten Vertreter der sog. Erlanger Schule. Es werden aufgezeigt: 1. Schrift und Theologie. Grundintentionen der Hofmannschen Theologie. 2. Die Methode. 3. Die Schrift-

auslegung. 4. Die anthropologistische Heilsgeschichte. Hofmann war vor allem Schriftausleger und Methodiker der Schriftauslegung. „Wir haben bei Hofmann das interessante Phänomen einer intentional offenbarungsgemäß-christozentrischen, dabei ausdrücklich kirchlich bestimmten, aber faktisch anthropologisch reduzierten, die Entfaltung seiner eigenen Intentionen blockierenden Theologie vor uns" (136). Er will die Theologie „methodisch streng auf den faktischen Zusammenhang von Glaube, Kirche und Schrift lokalisieren (136 f.) und als von der Philosophie unabhängige Wissenschaft sehen. Neben der herrschenden einseitigen Rechtfertigungstheologie macht er das Thema der „Heiligung" geltend. Er war ein „Theologe, der in gespanntem Hinhorchen auf das Zeugnis der Schrift nichts anderes wollte, als ‚gegenüber der Höhe der Zeitbildung ... die demütige, aber ewige Wahrheit von Christo zu stellen'".

Forschungen zur Geschichte und Lehre des Protestantismus VIII (1956) 9–139 (OSch)

98 Adolf Schlatter, Rückblick auf seine Lebensarbeit, zu seinem hundertsten Geburtstag herausgegeben von Theodor Schlatter

Die hier publizierte Autobiographie Schlatters, die Selbstdarstellung seines theologischen Weges und Werkes, die etwa mit seinem 70. Lebensjahr abbricht, ist ergänzt und vollendet durch den beigefügten Schlußabschnitt, den der Herausgeber, sein Sohn Theodor Schlatter, schrieb.

BFChTh Sonderheft (1952) 5–263 (WB)

99 J. v. d. Ploeg OP, Im memoriam Prof. Dr. P. Heinisch

SC 31/2 (1956) 81–85

100 W. F. Albright, † Albrecht Alt

Zum Tode A. Alts widmet Vf. dem ehemaligen Schüler und Nachfolger von R. Kittel einen ehrenden Nachruf. Die Charakteristika seiner jahrzehntelangen Arbeit an der Hl. Schrift sind Hingabe an die Pflicht und Gründlichkeit. Der Ertrag seiner Forschertätigkeit kann unter folgenden Gesichtspunkten gefaßt werden: 1. Klärung zum Verständnis der gesetzlichen Institutionen Israels. – 2. Beiträge zur geschichtlichen Entwicklung der israelitischen Gesetzesinstitutionen. – 3. Topographische und geschichtsgeographische Untersuchungen. – 4. Geschichte der israelitischen Tradition. – 5. Israel und seine Nachbarvölker. – 6. Hellenistische, römische und byzantinische Quellenkunde.

JBL LXXV (1956) 169–173 (Part III) (JAS)

Bibel im System der Glaubens- und Sittenlehre (Neuzeit)

101 Rudolf Hermann, Fragen um den Begriff der natürlichen Theologie

In steter Auseinandersetzung mit Karl Barth bezieht der Verfasser seine Stellungnahme zur Frage der natürlichen Theologie: „Wir stehen zu der natürlichen Theologie und Moral, sofern es immer wieder die Unmittelbarkeit des Menschen zu dem einen Gott gibt, der der Vater Jesu Christi ist. Wir lehnen sie aber ab, sofern sie, als ancilla, als Magd, für eine Theologie der Kirche angeworben, sich innerhalb derselben zum Zucht- und Lehrmeister aufwerfen will." – S. 18–21: Gottes Selbstbezeugung nach Apg 14, 17 (vgl. Apg 17, 22 ff.) und die evangelische Theologie der Gegenwart.

BFChTh 44/2 (1950) 11–53 (WB)

102 Frederick L. Herzog, Theologian of the Word of God

Vf. schildert die Bedeutung der ganz von der Bibel beherrschten Theologie K. Barths für die Theologie der Gegenwart. Für K. Barth bedeutet Theologie ein dreifaches: „1. The Word must manifest itself in the words. – 2. The meaning of the Word must be ascertained and re-thought. – 3. The meaning must be translated into contemporary thought patterns."

TTo XIII/3 (1956) 315–331 (JSch)

103 Avery R. Dulles SJ, Paul Tillich and the Bible

The Bible and Revelation. – The Bible and History of Religion. – The Bible and Theology. – Evaluation. – In der Würdigung werden neben wesentlichen Gegensätzen verschiedene Berührungspunkte mit der katholischen Theologie herausgearbeitet. Letztlich geht der biblische Personalismus in Tillichs philosophischen Kategorien nicht auf. An die Stelle des biblischen Gottes tritt ein amorpher, überpersönlicher („transpersonal") Seinsgrund. „In the name of his private metaphysical theories, Tillich denies that God has really performed those deeds of love which have always been regarded as the very substance of the biblical teaching."

TS 17/3 (1956) 345–367 (FS)

1604 Ernst Wolf, Die Verlegenheit der Theologie. David Friedrich Strauß und die Bibelkritik

Zur historischen und aktuellen Bedeutung der Fragestellung von D. F. Strauß für die Theologie. *Libertas Christiana (Festschrift F. Delekat), Beiträge zur evangelischen Theologie, Theologische Abhandlungen Band 26 (1957) 219–239 (GM)*

1605 William H. Poteat, The Absence of God

Sucht, von biblischen „Kategorien" ausgehend (Jer 18, 17: „Antlitz–Rücken Gottes"), den in Philosophie und Dichtung offen zutage tretenden Nihilismus unserer Zeit als Erfahrung der absentia Dei (= Verzweiflung) zu verstehen.

HibbJ LV/217 (1957) 115–123

1606 Georges Didier SJ, Le Cœur humain de Dieu

Biblische Grundlegung der Herz-Jesu-Verehrung: das Evangelium gibt der Liebe Gottes im Herzen Christi echt menschliche Züge. Wertvolle Hinweise auf das Gemütsleben Christi.

Chr 15 (1957) 332–347 (HZ)

1607 Honorio Cadarso, Los fundamentos escriturísticos de la Immaculada Conceptión según la Bula „Ineffabilis Deus"

Die Definition des Dogmas durch Pius IX. stützt sich auf das Protoevangelium (Jen 3, 15) und den Gruß des Engels an Maria (Lk 1, 28). Das Dogma ist nach allgemeiner Ansicht der Kirchenväter und kirchlichen Schriftsteller formal in diesen Schrifttexten enthalten. Ob Gen 3, 15 in typischem oder Literalsinn von Maria spricht, ist nicht entschieden; jedenfalls ist mit dem Ausdruck „mulier" in der Tradition und der Bulle ausdrücklich Maria gemeint.

Revista Española de Teologia XVI (1956) 173–191 (JAS)

1608 Agustín Bea, La Bula „Ineffabilis Deus" y la Hermenéutica bíblica

Nach einer eingehenden Schilderung der Vorgeschichte der Bulle und der Absichten, die Pius IX. zu seinem Schriftbeweis bewegten, kommt Vf. zu folgenden für die Hermeneutik wichtigen Ergebnissen: Pius IX. deutet in Gen 3, 15 das Protoevangelium zweifellos christologisch und marianisch. Die Deutung der Frau auf Maria entspricht dem Literalsinn. Der Literalsinn ist aber nicht nur der Sinn, der sich direkt aus den Worten des Hagiographen und dem unmittelbaren Zusammenhang ergibt, sondern ist der Sinn, der vom Heiligen Geist beabsichtigt ist und der sich mit Hilfe literarischer und dogmatischer Kriterien erschließen läßt. Da der Schriftbeweis in der Bulle eine Äußerung des Magisterium ordinarium der Kirche ist und die marianische Deutung dem moralisch einheitlichen Consensus der katholischen Erklärer seit vielen Jahrhunderten entspricht, ist die marianische Deutung des Protoevangeliums von den katholischen Exegeten unbedingt festzuhalten. Die Annahme eines sensus plenior ist unnötig.

RBib XVIII/82 (1956) 181–186; XIX/83 (1957) 1–6 (JSch)

1609 Bogdan Jankowski, De biblico fundamento quatuor dogmatum marialium

1. Die „Deipara" des Konzils von Ephesus wird neutestamentlich begründet. Der Widerspruch des Nestorius betrifft zunächst Christus. – 2. Zur Begründung des „Semper Virgo" dienen nicht bloß Mt 1, 16–25 und Lk 2, 7, sondern auch Is 7, 14. Weniger beweist Ez 44, 1–3. – 3. Bei der „Sine labe Concepta" kommt es auf den Sinn von Gen 3, 15 an. Auch Lk 1, 28, Röm 5, 12 und Est 15, 13 spielen eine gewisse Rolle. Es wird zugegeben, daß ohne Tradition und Lehramt der Kirche eine biblische Begründung unmöglich ist. – 4. Die Assumptio somatica ist eine Wahrheit, die sich aus der Conceptio ergibt. Hier sind also die gleichen dogmatischen Erkenntnisprinzipien anzuwenden.

ColTheol 25 (1954) 509–522 (MS)

1610 B. Leurent SJ, La consécration de Marie à Dieu

Vf. hält gegen Gaëchter (sic), Féret und K. Rahner daran fest, daß die Gottesmutter vor der Verkündigung schon ihre Jungfräulichkeit dem Herrn geweiht hat. Er stützt seine Meinung auf die Tradition (St. Augustin), die Liturgie und die Theologen. Die exegetische Frage wird nur kurz gestreift.

RAM T. XXXI (1955) 225–248 (GB)

1611 E. C. Dell' Oca CSSR, Hat Jesus verboten, seine Mutter zu verehren? (span)

Kurze Begründung der Marienverehrung aus der Hl. Schrift und einigen Kirchenvätern.

RBib 79/18 (1956) 30–33 (JAS)

12 Evangelische Marienverehrung

Unter diesem Titel sammelt das vorliegende Heft eine Reihe von Aufsätzen. Folgende Beiträge sind in unserem Rahmen von Interesse: O. Vf. „Dem König sing ich mein Lied!" Ps 44, 2 (Marianische Betrachtung, S. 2–4). – Paul Schorlemmer „Die Verehrung der Gottesmutter in der Divina Commedia", S. 5–15. – Friedrich Heiler „Evangelische Marienverehrung" (zeigt, „daß Luthers Marienverehrung ganz auf dem Boden des Neuen Testaments und der alten kirchlichen Tradition steht"), S. 20–25. – Martin Leuner „Mutter meines Herrn", Ev Lk 1, 43. Ein evangelischer Beitrag zur Marienverehrung, S. 25–33).

EHK I (1955/56) (WB)

*

13 T. F. Torrance, Kingdom and Church. A Study in the Theology of the Reformation

„The present work has been built up on the basis of a short essay contributed to Eschatology, Occasional Paper No 2 of the Scottish Journal of Theology. The request to publish the essay in German (Ev. Theologie, Juli 1954) and in French (Les Réformateurs et la fin des temps, 1955) has encouraged me to offer in this enlarged form a discussion of the relation of eschatology to the life of the Church as found in the works of Luther, Butzer and Calvin. In distinguishing their thought in terms of ‚the Eschatology of Faith', ‚The Eschatology of Love' and ‚The Eschatology of Hope', I have followed what seems to me to be an important emphasis in each, although all three of them were united in thinking of the Kingdom of Christ in term of faith, hope and love."

VIII/1–168 (1956) Oliver & Boyd, Edinburgh

14 Isaac C. Rottenberg, The Kingdom and the State

Biblisch-theologische Gedanken zum Problem: Gottesreich–Kirche–Staat. „Das *imperium* des Staates unterscheidet sich vom *ministerium* der Kirche." Er hat eine ordnende Funktion und ist durch diese einbezogen in den „Kampf mit dem Chaos". – Es berührt immer ein wenig naiv, wenn man, um die Grenzen des Staates zu betonen, ihm „nur" eine einschränkende, Gesetz und Ordnung aufrechterhaltende Vollmacht zuschreibt. „Als ob nicht gerade dies ein den Menschen übersteigendes Werk wäre!"

RefR X (1957) 28–37

15 G. Wingren, Welt und Kirche unter Christus, dem Herrn

Vortrag auf einer ökumenischen Studientagung. Antwort und Ergänzung zu einem ntl Referat über dasselbe Thema. Es werden folgende Diskussionsthesen begründet: Er ist derselbe Gott, der jetzt in der Schöpfung und bald in der Herrlichkeit Herr ist. Was mit Christus geschieht, das muß der ganzen Welt verkündet werden. Die christlichen Heilstatsachen haben eine direkte Bedeutung für diese Welt. Die Kirche bedeutet für die Welt das „Ende", die „Gesundheit" – nicht Übernatur, sondern eigentlich „die Natur". Es folgen noch Bemerkungen zu verschiedenen Relationen von Schöpfung, Gesetz, Evangelium und Sünde.

KeDo 3/1 (1957) 53–60 (WP)

16 Eduard Schweizer, Jesus Christus, Herr über Kirche und Welt

Vf. beleuchtet vom NT her das von F. Delekat gezeichnete Bild Christi als des Herrn der Kirche, der zugleich Herr der Welt ist.

Libertas Christiana (Festschrift F. Delekat) Beiträge zur evangelischen Theologie, Theologische Abhandlungen Band 26 (1957) 175–187 (GM)

17 J. Bonsirven SJ, La constitution sociale du règne de Dieu

Die Welt entwickelt sich von einer geschlossenen zu einer offenen Gesellschaft. Der menschliche Geist ist aber nicht imstande, ein Gesetz zu bilden, das die Menschheit auf diesem Weg führen kann. Nur ein Gott, der Mensch wird und damit einen Umsturz aller Werte bewirkt, kann das Gleichgewicht versichern, und nur das Gesetz der Liebe, das alle Schranken durchbricht, vermag die Scheidewände niederzureißen, welche die Menschen im Namen der Gerechtigkeit untereinander aufgerichtet haben. Vf. bespricht die Forderungen dieses Gesetzes und vergleicht sie mit der Lehre der Rabbiner. Der zweite Teil des Aufsatzes ist der inneren Gesinnung gewidmet. Vollkommen selbstlos wird der Mensch erst, wenn er im Lichte der göttlichen Wahrheit die letzten Tiefen seines Egoismus aufgedeckt hat.

RAM 32 (1956) 3–32. 257–283 (GB)

18 Roger Mehl, Ethique des valeurs ou éthique de la Parole de Dieu

RTPhil II (1956) 81–92

1619 George Goyder, The Relevance of Biblical Justice to Industry

Nach der Bibel ist die Liebe die Offenbarung des göttlichen Wesens; die Gerechtigkeit ist die Kundgabe des göttlichen Willens für die Menschen in ihren Beziehungen zueinander und zur Gemeinschaft. Der Gerechtigkeit muß vom Menschen im Geist der Liebe Genüge getan werden. Vf. legt das an Hand einiger atl und ntl Stellen dar. Die Freiheit des Christen vom Gesetz der Sünde bedeutet nicht Freiheit vom Gesetz der Gerechtigkeit, sondern Freiheit zum gerechten Handeln aus dem Herzen heraus. Das Gesetz Gottes ist unsere „Agende" für das, was wir zu tun haben. Aus den biblischen Forderungen nach gerechtem Handeln sind auch für unser Wirtschaftsleben Folgerungen zu ziehen, sonst ist es widergöttlich. Insbesondere zeigt das Vf. bezüglich des biblischen Zinsverbotes. Ex 22, 25, Lev 25, 36 und Dt 23, 19 verbieten nicht den Zins schlechthin, sondern nur den Wucher. Dem „Nächsten", d. h. den eigenen Volksgenossen leihen, ist eine Pflicht der Liebe und ist kaum mit einem Risiko verbunden, weil die Rechtsordnung die Rückzahlung garantiert. Von Fremden kann man Zins nehmen, weil das Leihen an Fremde wegen der unsicheren Rechtslage die Gefahr des Verlustes mit sich bringt. In der modernen Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung sind das Risiko und das lucrum cessans gerechte Zinstitel, wenn sie nicht 6% übersteigen. Dividenden und Aktienerträge über 6% sind mit der Forderung der Bibel nach Gerechtigkeit unvereinbar. Der Reingewinn eines Industrieunternehmens, der diese Grenzen übersteigt, muß gerecht auf Aktionäre, Arbeitslöhne, Konsumentenpreis und auf die Gemeinschaft verteilt werden. Eine Entlohnung der Arbeiter nur nach Tarif trotz höherer Reingewinne ist von der Bibel her gesehen ungerecht und verstößt schwer gegen die Liebe.

ScotJT IX|3 (1956) 264–277 (JSch)

1620 Willibrord Hillmann OFM, Perfectio evangelica: Neutestamentlich-theologische Grundlagen des Ordenslebens

I. Die Heilsgeschichte und die Fülle der Zeit: 1. Offenbarung Gottes in der Heilsgeschichte. – 2. Fülle der Zeit in der Geschichte Jesu. – II. Die Lebensform der endzeitlichen Heilswirklichkeit: 1. Die christliche Ehelosigkeit. – 2. Die christliche Besitzlosigkeit. – 3. Gelebtes Zeugnis der christlichen Frohbotschaft.

WisWeis 19|3 (1956) 161–172

1621 A.-M. Henry OP, Rompre ton pain avec celui qui a faim

Der im ganzen systematischen Abhandlung wird eine Skizze der biblischen Auffassungen von Almosen, Eigentum und Reichtum vorausgeschickt.

VieSp 426 (1957) 227–265

*

1622 Gabriel Widmer, Philosophie de l'histoire et théologie de l'histoire

RTPhil II (1956) 93–108

1623 Hans Urs von Balthasar, Wort und Geschichte

Gedanken zur Geschichtstheologie. Über das Verhältnis des Wortes Gottes in Jesus Christus zur Geschichte. „Unter Geschichte ist verstanden nicht ausschließlich das, was für den christlich Glaubenden als verborgene Heilsgeschichte der Menschheit bezeichnet werden kann... aber auch nicht ausschließlich die offizielle säkulare Weltgeschichte... sondern jenes unentwirrbare Gesamt von weltlichem Geschehen, das nie rein öffentlich sein kann, weil die bewegenden Kräfte im Bereich des Privaten, Persönlichen liegen, nie rein säkular, weil die stärksten Antriebe weltanschaulicher, religiöser Natur sind..."

WisWeis 20|1 (1957) 3–14 (WB)

1624 Hans Urs von Balthasar, Charis und Charisma

Die distinctio realis, die zwischen Charis und Charisma besteht, ist innerlich Analogie, denn „die (allgemeine) Charis ist notwendig zugleich (besonderes) Charisma". – Ebenso ist eine adäquate Trennung zwischen Amt und Charisma nicht möglich, wenngleich eine Unterscheidung bis zu einem bestimmten Punkte völlig notwendig ist. Alles Charismatische hängt mit dem Gliedcharakter des Einzelnen zusammen und unterstreicht somit seinen Dienst in der Gemeinschaft. Daher ist der nichthierarchische Laie in der Kirche mit seinem Charisma keineswegs amtlos, und „die Hierarchien sind verpflichtet, diese in den göttlichen Aufträgen liegenden ‚Ämter' wahrzunehmen, anzuerkennen und mit aller Kraft zu entfalten."

LiMö XX (1957) 56–67 (GM)

15 Viktor Warnach, Wort und Sakrament im Aufbau der christlichen Existenz

Bedeutung von Wort und Sakrament in der Offenbarungslehre und in der kirchlichen Überlieferung werden herausgestellt, ihre Unterschiede dargelegt und ihre existentielle Funktion aufgezeigt. „Durch die sakramentale Heilsverwirklichung kehrt das von Gott ausgegangene Wort ‚nicht leer zurück, sondern vollbringt alles, wozu es gesandt ward'."

LiMö XX (1957) 68–90 (GM)

*

16 W. Neil, The Nature Miracles

Vf. wendet sich gegen die zutiefst rationalistischen Bestrebungen gewisser Kreise, aus naturwissenschaftlichen Ergebnissen zu beweisen, daß die Bibel doch recht habe, und betont den theologischen Charakter der sich an den Glauben des Menschen richtenden Naturwunder des Evangeliums. Jo 6, 35 sei beste Interpretation der Brotvermehrung und Schlüssel für jede Exegese ähnlicher Berichte.

ET 67/12 (1956) 369–372 (WP)

17 Franz Tschoepe, Praktische Bibelanwendungen

Im ersten Teil bringt der Vf. zuerst Bibelstellen, die sich auf die Blindenheilungen, und dann solche, die sich auf die geistige Blindheit beziehen. Im zweiten Teil legt er das Vaterunser als Gewissenserforschung vor (zur Heilung der geistigen Blindheit).

BiKi 12/1 (1957) 16–17 (PS)

Bibel in Literatur- und Kunstgeschichte

18 A. Scheiber, A Remark on the Legend of the Sacrificial Smoke of Cain and Abel

Das Motiv läßt sich in der Literatur bis ins 14. Jh. zurückverfolgen (Historienbibel; das englische Prosawerk „Life of Adam and Eve" ca. 1375). Cf. IZBG IV 1550.

VigChr X (1956) 194–195 (FS)

19 E. Glaser, Un patriarca bíblico en el romancero

Über biblische Themen im spanischen Roman des 16. Jh.s, speziell über den in anderen Dichtungen weniger beachteten Patriarchen Jakob in einem von Alonso de Fuentes (1587) verfaßten, und in einem sephardischen Roman.

Sef 16 (1956) 113–123 (SB)

20 A. J. Denomy, Tristan and the Morholt. – David and Goliath

Mediaeval Studies 18 (1956) 224–232

21 R. J. Beck, Urim and Thummim (Paradise Regained 3, 13/16)

Notes and Queries NS 4/1 (1957) 27–29

22 Robert W. Ayers, Scriptural Parody in Canto I of the Castle of Indolence

Versuchung und Fall des Menschen nach Gen 3 – parodisch besonders in der 11. und 12. Strophe der Dichtung James Thomsons d. Ä.

MLN LXXI/8 (1956) 574–584 (FS)

23 Konrad Marklowski, Die Hl. Schrift im Schrifttum des Paul Claudel (poln)

Übersicht und Auszüge nach Paschalis Rywalski OFM Cap, Claudel et la Bible. Porrentruy, Ed. des Portes de France 1948. Zahlreiche Proben bibelhaltiger Zitate aus dem Schrifttum des Dichters, offenbar durch ihn ins Polnische übersetzt. Referent hebt besonders jene Werke hervor, die nach Titel, Symbolik und Sprache der Bibel entlehnt sind.

RBL VIII (1955) 362–373 (MS)

24 Ferruccio Masini, Spiritualità Ebraica in Franz Kafka

RMI XXIII/5 (1957) 218–233

25 Theodor Bogler, Sende aus deinen Geist – es entstehen Geschöpfe

Zu frühmittelalterlichen Darstellungen des Pfingstgeschehens.

LiMö XX (1957) 109–125 (GM)

1636 Aleksy Klawek, Biblische marianische Symbole (poln)

Vf. behandelt die aus der Bibel stammenden marianischen Symbole auf einem Flügelaltar im Nationalmuseum zu Warschau (aus der holländischen Schule der Jahre 1505–1525, erworben auf einer Auktion in Köln 1862), in der Biblia Pauperum, in der lauretanischen Litanei (in ihrer ursprünglichen und in der heutigen Form), in der Liturgie, in den „Tagzeiten von der Unbefleckten Empfängnis Mariä" des Alfons Rodriguez SJ, auf dem Gnadenbild von Tschenstochau (die dunkle Farbe der „schwarzen Madonna" stammt vom Maler und ist durch Cant 1, 4f. motiviert). Auffallend ist, daß Apk 12 bis tief in das 16. Jh. hinein in Kunst, Poesie und Liturgie kaum auf Maria bezogen wird. Wenn biblische Texte allegorisch auf Maria angewandt werden, handelt es sich nicht um dogmatische Aussagen, sondern um bloße Akkomodation. „Wie die Poesie die Philosophie ergänzt, so ergänzt die allegorische Exegese die theologische Spekulation und bemüht sich, tiefer in das Mysterium des Glaubens einzudringen" (S. 227). Der Aufsatz bietet einen fast lückenlosen Stellennachweis über die Herkunft der aus der Bibel stammenden marianischen Symbole. Er verdient darum die Beachtung der Liturgie- und Kunsthistoriker und gibt auch dem Prediger viele wertvolle Anregungen.

RBL IX/4–6 (1956) 216–227 (JSch)

1637 B. Ulanov, The painter (Michelangelo) and the prophets

The Bridge 2 (1956) 135–159

Verschiedene Themen

1638 J. J. Koopmans, Ein Vorschlag zur Transliteration (Semitischer) Sprachen

Mit Hilfe dieses Systems könnten sämtliche Buchstaben und diakritischen Zeichen mit einer normalen Schreibmaschine wiedergegeben werden. In einem Nachwort bemerkt F. M. Th. de Liagre Böhl, daß man auch ohne viel Unkosten die kommerziellen Zeichen (Dollar, Pfund usw.) umändern lassen könnte.

BO XII (1955) 46–48 (GB)

1639 Kurt Wolff, „Jeder trägt seinen Teil bei zum Bau der Kirche Christi" (Rudolf Koch)

Über R. Kochs Bemühungen um die Neugestaltung des Bibeldrucks. Zwei Proben aus seinem Werk „Die vier Evangelien" (Bärenreiter Verlag, Kassel).

Die Bibel in der Welt 6 (1955) 15–19 (FS)

1640 Olivier Béguin, Die Bibelverbreitung in der Welt von heute und ihre Probleme

Die Bibel in der Welt 5 (1954) 18–21

1641 O. Vf., Bibelverbreitung in Deutschland in den Jahren 1952 bis 1954

Detaillierte Statistik über die Anzahl der von den verschiedenen deutschen Bibelgesellschaften abgesetzten Bibeln und Bibelteile. Der Absatz ist von 775102 im Jahre 1952 auf 1774412 im Halbjahr 1954 angestiegen.

Die Bibel in der Welt 6 (1955) 50–55 (FS)

*

1642 André Chouraqui, Présence de la Bible

Zur Bedeutung der Bibel für Kultur und Geist des Abendlandes; ihr Ruf zur Entscheidung in der gegenwärtigen Weltstunde.

Evid 8/63 (1957) 40–43

1643 Wade H. Boggs, Jr., Faith Healing Cults

Der Autor des Buches *Faith Healing and the Christian Faith* (1956) stellt das Phänomen kurz dar und wendet sich mit biblischen (und theologischen) Argumenten vor allem gegen die Grundvoraussetzung, daß Gott als guter Vater eines jeden Menschen Gesundheit wolle, und, wer dies nicht annehme, ihn zum Urheber des Übels mache.

Interpr XI/1 (1957) 55–70

1644 W. E. Stuermann, The Bible and Modern Religions. III. Jehovahs Witnesses

Geschichte, Organisation, Gottesdienst, Missionsaktivität und Glaubenstatsachen der genannten Sekte werden dargelegt. Besonders werden ausführlich folgende Fragen beantwortet: Wie benutzen

die Zeugen Jehovahs die Bibel? Welche Bibel benutzen sie in Amerika? Ausführliche und wertvolle kritische Stellungnahme.

Interpr 10/3 (1956) 323–345 (WP)

15 Anton L. Mayer, Das Grabtuch von Turin als typisches Beispiel spätmittelalterlicher Schaudevotion

Ein Beitrag von seiten der Kult- und Frömmigkeitsgeschichte des Mittelalters zur umstrittenen Frage der Echtheit des Turiner Grablinnens. Zur exegetischen und archäologischen Diskussion cf. IZBG II 386. 387. 510. 511; III 1024–1027; IV 1574–1578. Die Verehrung des Turiner Grabtuches fügt sich nach Form und Inhalt, nach Entstehungszeit und Art ziemlich genau in die Entfaltungsphase der Reliquienschau im 14. Jh. ein und ist ein typisches Beispiel für jenen Abschnitt des Kultprozesses.

ArLitg IV/2 (1956) 348–364 (JAS)

*

5 P. de Roos, Merkwürdige Briefmarken mit biblischen Darstellungen (holl)

Beschreibung der Zwölf-Stämme-Serie aus Israel.

HLa 10 (1957) 44–46 (GB)

7 G. Jasper, Versuch einer Sinndeutung des Staates Israel

Eine Auseinandersetzung vornehmlich mit Sch. Ben Chorim, Die Antwort des Jona, Hamburg-Bergstedt 1956. Dabei wird auch eine Sinngebung des Zionismus und der Aufrichtung des Staates Israel versucht. Gewisse jüdische Tendenzen, diesen Staat als Fortsetzung der alten Theokratie und Teilerfüllung der atl Prophetie zu deuten, werden abgelehnt.

Jud 12/3 (1956) 132–156 (WP)

8 Fr. Léon, Die Wiederherstellung des Staates Israel und die Aussagen der Hl. Schrift (span)

Die scheinbaren Widersprüche zwischen der Wiedererrichtung des Staates Israel durch Dekret der UNO (30. 11. 1947) und einigen Aussagen der Hl. Schrift (Os 3, 4; Dan 9, 26f.; Luc 21, 21) werden gelöst und die Frage im Lichte von Röm 11, 25f. geklärt.

CuBi 140–141 (1956) 26–29 (JAS)

*

9 Carl Becker, Virgils Eklogenbuch

Scharfsinnige Interpretation der 4. Ekloge, die fest in das Eklogenbuch verwoben ist, Auseinandersetzung mit G. Jachmann (IZBG III 879). Die alte Streitfrage der Priorität vor Horazens 16. Epode erledigt sich durch den Nachweis, daß Horaz „das Eklogenbuch als ein Ganzes vor Augen gehabt und erkannt hat, wie die Gedichte innerlich zueinander gehören; für seinen Mahnruf an die Römer beschränkt er sich nicht auf die Eklogen mit römischem Gehalt, sondern schöpft aus dem ganzen Eklogenbuch."

Hermes 83/3 (1955) 314–349 (AK)

10 Paul Schütz, Existenz – Praeexistenz – Postexistenz

Im Gegensatz zur Seelenwanderungslehre der östlichen Hochreligionen wird, ausgehend von der Inkarnation, der Charakter der Geschichtlichkeit der christlichen Aussage über Existenz, Praeexistenz und Postexistenz gezeigt.

ZRelGg IX/2 (1957), Sonderheft: Reinkarnation, 103–115 (WB)

*

11 Siegfried Morenz, Die Einheit der Altertumswissenschaften. Gedanken und Sorgen zum 100. Geburtstag Eduard Meyers

Das Altertum I/4 (1955) 195–205 (AK)

12 Theodor Klauser, Franz Joseph Dölger, Leben und Werk. Ein Gedenkblatt

Der Herausgeber, Th. Klauser, gibt einleitend eine biographische Skizze; Karl Baus stellt eine vollständige Bibliographia Doelgeriana zusammen, die durch ein handliches Register aufgeschlüsselt ist. In einem kurzen Essay erläutert der Herausgeber die Titelvignette, eine frühchristliche Gemme, die Dölger liebte.

Aschendorff, Münster (1956) 5–24

1653 Edward F. Siegman CPPS, Biblical and Archeological News
CBQ XIX/1 (1957) 99–108 (OSch)

1653a Robert North SJ, Biblical and Archeological News
CBQ XIX/2 (1957) 234–242 (OSch)

1654 Alfred Pohl, Assyriologische Rundschau 7
Besprechung von vierzehn 1954/55 erschienenen Werken.
Or 25/4 (1956) 420–433 (AMo)

1655 Günter Lanczkowski, Neuerscheinungen zur orientalischen Geistesgeschichte
Buchanzeigen, durch die versucht werden soll, „in knapper Form auf einige neuere Publikationen hinzuweisen, deren Kenntnis für eine Beschäftigung mit der altorientalischen Geistesgeschichte deshalb wichtig ist, weil diese Arbeiten entweder direkt Themen aus jenem Bereich behandeln oder doch in einem umfassenderen Rahmen mit solchen historischen Fakten vertraut machen, wie sie für spezielle geistes- und religionswissenschaftliche Studien als Grundlage vorausgesetzt werden müssen" (Hartmut Schmökel, Das Land Sumer; Henri und H. A. Frankfort, John A. Wilson und Thorkild Jacobsen, Frühlicht des Geistes; Eberhard Otto, Ägypten. Der Weg des Pharaonenreiches; Hermann Kees, Das alte Ägypten).
ZRelGg VIII/4 (1956) 354–357

1656 Karl Thieme, Literatur zum Verständis des Alten-Bundes-Buches
Ein kritischer Buchbericht über wissenschaftliche und katechetische Literatur zum Alten Testament.
FrRu IX. Folge Nr. 33/36 (1956/57) 50–57

1657 Joh. Hempel, Zwei wichtige Hilfsmittel für Forschung und Praxis
Über Band I des Evangelischen Kirchenlexikons von H. Brunotte und O. Weber, Göttingen 1956, und Bibellexikon von H. Haag, Köln 1955. Vergleich der beiden Werke und kritische Bemerkungen.
ZAW 68 (1956) 261–263 (MS)

1658 A. S. van der Woude, Fünf Jahre alttestamentliche Einleitungswissenschaft (1950–1954) (holl)
Sehr gute bibliographische Übersicht und kurze Würdigung der Arbeiten zur Einleitung ins AT und der speziellen Einleitungen zu den verschiedenen Büchern.
JEOL 14 (1955–1956) 11–26 (ChBr)

1659 Chr. H. W. Brekelmans, Zur Auslegung des Alten Testamentes (holl)
Bibliographische Übersicht: Kommentare und wichtige exegetische Abhandlungen der letzten fünf Jahre. Nach einer Charakterisierung der wichtigsten Kommentarreihen, die jetzt im Erscheinen sind, folgt eine vergleichende Besprechung der Kommentare und exegetischen Studien zu den verschiedenen Büchern des ATs.
JEOL 14 (1955–1956) 45–62 (ChBr)

1660 H. W. Hertzberg, Zur neueren Auslegung des Alten Testaments
Eine Fortführung des in ThLZ 1949 erschienenen Sammelberichtes über die Auslegung des AT. Vf. bespricht verschiedene Kommentarsammlungen und Auslegungen einzelner Bücher des AT von protestantischen und katholischen Autoren und kommt dabei zu dem Ergebnis: 1. der theologische „Wildwuchs" ist zurückgegangen und wieder ein Geist theologischer Nüchternheit am Werke; 2. auch in den für weitere Kreise berechneten Auslegungen wird das theologisch Wesentliche (theologischer Gehalt) deutlich herausgestellt; 3. man bemüht sich, das Ganze eines biblischen Buches und das Buch in seinem Zusammenhang mit der ganzen Schrift ins Auge zu fassen; 4. die Exegeten suchen das Erarbeitete an die christliche Gemeinde weiterzugeben (Sprengung ihrer wissenschaftlichen Abgesondertheit); 5. deutliches Zurückkehren zu streng wissenschaftlicher Arbeit.
TLZ 81 (1956) 527–540 (PGM)

51 Rolf Rendtorff, Zur neueren Auslegung des Alten Testaments

Ausführliche, zum Teil kritische Würdigung einer Reihe alttestamentlicher Handbücher und Monographien zum Alten Testament.

VerkF 1–2 (1957) 142–150

52 D. M. Stanley SJ – J. J. Collins SJ, Bulletin of the New Testament. The Johannine Literatur. The Pauline Epistles

An Hand der Neuerscheinungen der letzten Jahre (seit ca. 1950, vor allem aber seit 1955) werden die Probleme durchgesprochen, die in Büchern und bedeutenderen Artikeln aufgegriffen wurden: Johannes: besonders seine Beziehung zu den Qumrantexten und ihrer Ideenwelt; Studien zu einzelnen Partien des Evangeliums und Einzelfragen; Johannesbriefe und Apokalypse. – Paulusbriefe: Allgemeine Fragen der Einleitung und Theologie der Briefe; die einzelnen Briefe und Briefgruppen.

TS 17 (1956) 516–548 (JAS)

53 B. de G(uibert), Spiritualité et Nouveau Testament. Exégèse paulinienne et johannique Bibliographie.

RAM 32 (1956) 453–462 (GB)

54 Bulletin of the Israel Exploration Society

Index to Volumes I–XX, 1933–1956.

BIES XXI, 1–2 (1957) 81–133. III–XXIII (Ind. of Authors in English)

55 Bulletin of the United Bible Societies

Berichte über die Arbeit der Bible Societies, Übersetzung der Bibel in Landes- und Stammessprachen und Bibelverbreitung (Tom Hudspith: Bolivia; J. H. Twentyman: Peru und Ecuador; Kenneth Bystrom: Columbia und Venezuela; Dav. C. Brackenridge: Chile; J. W. Limkemann: The work of the Central American Agency; Eugene A. Nida: Bibelübersetzung in Brasilianisch-Portugiesisch, Haiti-Französisch und Haiti-Kreolisch, Indianersprachen; William C. Somerville über die Konferenzen der UBS in Bandung und ihre Arbeit in Indonesien).

56 Bibliotheca Classica Orientalis, Dokumentation der altertumswissenschaftlichen Literatur der Sowjetunion und der Volksdemokratie. Herausgegeben vom Institut für griechisch-römische Altertumskunde bei der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Redaktor: Johannes Irmscher

Die Bibliotheca classica orientalis verzeichnet Buchpublikationen, Zeitschriftenbeiträge und Rezensionen aus dem Bereich der klassischen Altertumswissenschaft und ihrer Grenzgebiete, die in der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken sowie in den Volksrepubliken Albanien, Bulgarien, Polen, Rumänien, Tschechoslowakei und Ungarn herauskommen. Sie beginnt mit den Veröffentlichungen des Jahres 1955; weiter Zurückliegendes wird nur dann berücksichtigt, wenn es durch 1955 oder später erschienene Publikationen fortgesetzt wurde. Artikel in Enzyklopädien und anderen allgemeinen Nachschlagewerken werden insoweit berücksichtigt, als sie auf weiteres Schrifttum der Berichtsländer hinweisen. – Zu den verzeichneten Büchern und Aufsätzen bringt die Bibliotheca classica orientalis Zusammenfassungen, die in gedrängten Darstellungen deren Inhalt nach Leitgedanken und Hauptthesen wiedergeben.

57 Bibliografia Polskich Prac Orientalistycznych (1945–1955), Warszawa 1957, 92 S.

Aufgeführt werden den Nahen und Fernen Orient betreffende Arbeiten (Bücher und Zeitschriftenartikel) polnischer Autoren (707 Nummern).

58 J. Kabrda, Les Etudes Orientales en Yougoslavie (L'activité de l'Institut Oriental à Sarajevo)

ArOr 25/1 (1957) 146–155

Tagungsberichte

59 Bericht über den Theologentag Berlin 1956

Kurzberichte über die Referate aus dem Stoffgebiet der ZNW, die vom 3.–6. Januar 1956 in Berlin gehalten wurden. Die Referate erschienen bereits oder erscheinen noch in verschiedenen Zeitschriften. Es handelt sich um folgende: 1. Alfred Adam, Erwägungen zur Herkunft der Didache. – 2. Martin Albertz, Kerygma und Theologie im NT. – 3. Hans Bardtke, Augenzeugenbericht von Qumrân. –

4. Otto Bauernfeind, Die Begegnung zwischen Paulus und Kephas Gal 1, 18–20. – 5. Erich Fascher, Gott und die Götter, Zur Frage Religionsgeschichte und Offenbarung. – 6. Gerhard Friedrich, Lohmeyers These über das paulinische Briefpräskript kritisch beleuchtet. – 7. Johannes Leipoldt, Zur Entstehung der Madonnenverehrung. – 8. Willi Marxsen, Bemerkungen zur Form der sogenannten synoptischen Evangelien. – 9. J. Müller-Bardorff, Nächtlicher Gottesdienst im apostolischen Zeitalter. – Wolfgang Nauck, Probleme des frühchristlichen Amtsverständnisses. – 11. Albrecht Oepke, Die Höhenlage der Isisreligion in zeitgeschichtlicher und neutestamentlicher Beleuchtung. – 12. Gerhard Schulze-Kadelbach, Zur Pneumatologie des Johannesevangeliums.

ZNW 46/3–4 (1955) 266–280 (WP)

1670 Johannes Fichtner, Christliche Verkündigung in der modernen Welt

Bericht über den 3. Deutschen Theologentag in Berlin 1956.

Universitas Jg. 11/5 (1956) 549–550 (AK)

1671 Joh. Hempel, Straßburg 1956

Berichtet über den Verlauf des Kongresses, ohne ausführlich auf den Inhalt der Vorträge einzugehen,

ZAW 68 (1956) 259–260 (MS)

1672 Israel Exploration Society. Twelfth Annual Convention: „Judah and Jerusalem", 21.–25. September 1956

Knapp zusammenfassender Bericht über die Vorträge und Exkursionen.

IEJ 6/4 (1956) 263–266 (FS)

1673 Joseph A. Grispino SM, Report of the Nineteenth General Meeting of the Catholic Biblical Association of America at Buffalo, New York, September 27–29, 1956

CBQ XIX/1 (1957) 93–98 (OSch)

1674 L. Vagaggini CM, La XIV settimana Biblica (Roma 24–29 settembre 1956)

Tagungsbericht. Eingehender referiert wird über die Vorträge zu Lektüre und Studium des hl. Paulus (G. Castellino, Come leggere S. Paolo; D. Rossano, I concetti di „*amartia*" e di „*soteria*" in Rom 5–8; P. Zedda, L'eresia di Colossi alla luce dei manoscritti di Qumran), über die Zitation des AT in den paulinischen Briefen (Can. Penna, Citazioni di Isaia in S. Paolo; P. Mariani, I carmi del Servo di Jahve in S. Paolo; P. Andrea di Alpe, I Salmi nelle lettere paoline; P. Vaccari, Le citazioni dell AT nell' Epistola agli Ebrei), über Auslegungen schwieriger Stellen (P. Galetto, 2 Cor 3, 17; P. Laconi Fil 2, 5–11; P. Teodorico da Castel S. Pietro, Ebr 12, 18ss) sowie über praktische Fragen (Mons. Garofalo, Per la storia della Bibbia in Italia; Mons. Scattolon, Il Movimento „Leggere la Bibbia"). Abschließend folgen ein Résumé des Tätigkeitsberichtes der ABI (P. Vaccari) sowie die Wahlergebnisse.

DThomP LX/1 (1957) 91–98 (WB)

1675 F. Mussner, Tagung katholischer Neutestamentler in Bad Soden-Salmünster

Tagungsbericht mit kurzen Zusammenfassungen der Referate von: K. H. Schelkle (Über alte und neue Exegese); I. Michl (Der dogmatische Schriftbeweis und wir Exegeten); F. Mussner (Der historische Jesus und der Christus des Glaubens); J. Gewiess (Das ὁμοίωμα des Todes Christi, Röm 6, 5); J. Kürzinger (τύπος διδαχῆς Röm 6, 17); A. Vögtle (Messiasbekenntnis und Petrusverheißung Mt 16, 13–23); H. Schürmann (Zur Christussprache); J. Schmid (Der Papyrus Bodmer II); R. Schnackenburg (Jo 3, 13–21. 31–36).

TTZ 66/3 (1957) 177–178 (WB)

Hinweise

1676 G. Nolli et A. Vaccari SJ, Biblia Sacra, Nova editio Vulgatae editionis iuxta Decretum PP Clementis VIII.

Bd. I–III: Altes Testament (Dem bisherigen Psalmentext ist die neue Psalmenübersetzung gegenübergestellt). – Bd. IV: Neues Testament. Griechisch-lateinischer Text mit textkritischem Apparat, der die wichtigsten Varianten der griechischen Codices unter Wertung ihrer Bedeutung anführt; sämtliche Hebraismen, Aramaismen, Hellenismen usw. sind besonders kenntlich gemacht; in Fällen, wo die Vulgata den Urtext nicht deutlich genug wiedergibt, ist die genaue lateinische Übersetzung beigefügt. (Auslieferung für Deutschland: M.-Grünewald-Verlag, Mainz. 50,– DM.)

17 Paul Riessler, Rupert Storr, Die Heilige Schrift des Alten und Neuen Bundes

Im M.-Grünewald-Verlag, Mainz, ist die 8. Auflage der bewährten deutschen Bibelübersetzung (24,50 DM) erschienen. Der Druck, nun nicht mehr in Kolumnen wie in früheren Ausgaben, läßt sich leichter und ruhiger lesen. Ein Karten- und Bildanhang, Zeittafeln sowie knappgehaltene Anmerkungen im gesonderten Teil ergänzen den Text.

13 Arvid Bruno, Das Buch der Zwölf. Eine rhythmische und textkritische Untersuchung

Ein weiterer Band der in IZBG IV, 1291 angeführten Reihe rhythmischer Untersuchungen zum AT vom gleichen Autor.

Almqvist & Wiksell, Stockholm (1957) 1–234 (GM)

9 Julius A. Bewer, The Book of Ezekiel Vol. II, Ch. 25–48. Prophecies against the foreign nations and of the restoration of Israel, in the King James Version with Introduction and Critical Notes

Harpers Annotated Bible Series No. 9 (1954) 5–83

0 John H. Marks, Der textkritische Wert des Psalterium Hieronymi juxta Hebraeos

Die umfangreiche Untersuchung 1. der Übersetzungsprinzipien des Hieronymus; 2. des Verhältnisses des Psalterium Hieronymi juxta Hebraeos (Hh) zu den anderen Psalmenrezensionen des Hieronymus und zur Vetus Latina; 3. der Anlehnung des Hh an die griechischen Versionen zeigt die Unhaltbarkeit der Auffassung C. M. Coopers (IZBG I/1 124), daß Hh als vorzügliche Übersetzung eines gegenüber MT „besseren" hebräischen Textes hervorragende textkritische Bedeutung zukomme. Das Hauptanliegen der Arbeit besteht im Nachweis, daß Hh auf einem Text beruht, der unserem MT im großen und ganzen gleich war. Nur an Hand weniger Stellen könne bewiesen werden, daß Hieronymus einen von unserem MT verschiedenen hebräischen Text gelesen hat. Abweichungen des Hh von MT sind meist bedingt durch Anlehnung an die Versionen, durch Rationalisierung des hebräischen Textes um des schönen Latein willen, oder durch Nachlässigkeit des Hieronymus. Doch ist Hh im allgemeinen eine dem hebräischen Text treu gebliebene, mehr sinngemäße als wörtliche Übersetzung. Sie beweist, daß unser masoretischer Psalmtext im wesentlichen bis ins 4. Jh. zurückgeht. Hh ist textkritisch von minderem Wert als LXX, Aq und Sym.

Verlag P. G. Keller, Winterthur (1956) 7–155 (WB)

*

5 Martin Noth, Gesammelte Studien zum Alten Testament

Wiederabdruck verschiedener Schriften und Aufsätze, vor allem der jetzt nur noch schwer erhältlichen oder ganz vergriffenen oder an entlegenen Stellen veröffentlichten Stücke. Das Hauptstück, an das sich die anderen in mehr oder weniger engem Zusammenhang anschließen, bildet die große Abhandlung über „Die Gesetze im Pentateuch" (Ihre Voraussetzungen und ihr Sinn) (S. 9-141); in: Schriften der Königsberger Gelehrten Gesellschaft, Geisteswissenschaftliche Klasse. 17. Jg. (1940) Halle. – Es folgen (S. 142–154): „Das alttestamentliche Bundschließen im Lichte eines Mari-Textes", in AIPH XIII (1953), cf IZBG IV 1073. – S. 155–171: „Die mit des Gesetzes Werken umgehen, die sind unter dem Fluch", in: In piam memoriam Alexander von Bulmerincq. Riga 1938. – S. 172–187: „Jerusalem und die israelitische Tradition" in OSt Deel VIII (1950) 28–46, cf IZBG I 1127. – S. 188–229: Gott, König, Volk im Alten Testament. (Eine methodologische Auseinandersetzung mit einer gegenwärtigen Forschungsrichtung) in: ZTK 47 (1950) 157–191 cf IZBG I 329. – S. 230–247: „Geschichte und Gotteswort im Alten Testament" in: Bonner Akademische Reden 3 cf IZBG I 631 (englische Übersetzung). – S. 248–273: „Das Geschichtsverständnis der alttestamentlichen Apokalyptik" in: Arbeitsgemeinschaft für Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen. Heft 21 (1954). – S. 274–290: „Die Heiligen des Höchsten" in NTT 56 (1955), cf IZBG IV 287. – Der Sammelband ist mit drei Registern ausgestattet: Bibelstellen, Namen und Sachen, hebräische und aramäische Wörter.

Theologische Bücherei, Neudrucke und Berichte aus dem 20. Jh. No. 6 (1957) 7–306 (FS)

2 Interpretationes ad Vetus Testamentum pertinentes. Sigmundo Mowinckel septuagenario missae. Oslo 1955

Die in dieser Festschrift gesammelten Aufsätze sind anderweitig veröffentlicht und in Bd. IV der IZBG bearbeitet: W. F. Albright No. 337; Albrecht Alt No. 301; Harris Birkeland No. 907; Nils Alstrup Dahl No. 713; Otto Eissfeldt No. 872; Rafael Gyllenberg No. 613; Paul Humbert No. 153; Flemming Hvidberg No. 238; Aubrey R. Johnson No. 796; Joh. Lindblom No. 249; Martin Noth No. 287; Johs. Pedersen No. 157; Erik Sjöberg No. 611.

1683 William Foxwell Albright, From the Stone Age to Christianity. Monotheism and the Historical Process

Das bekannte Buch Albrights erschien in zweiter Auflage mit einer neuen Einführung im Doubleday-Verlag in einer wohlfeilen Taschenausgabe, in der Reihe der Anchor Books.

1684 Millar Burrows, Die Schriftrollen vom Toten Meer

Die deutsche Übersetzung des englischen Werks ist mit einem Vorwort des Autors im Verlag C. H. Beck, München 1957 (379 Seiten, 9 Abb., zwei Karten, 24,– DM) in schöner Ausstattung erschienen.

1685 M. Corswant, Dictionnaire d'Archéologie Biblique. Revu et illustré par Edouard Urech. Préfacé par André Parrot

Der vorliegende handliche Band ist vor allem zur raschen Information von Lehrern bestimmt. Der Autor verzichtet bewußt auf die Behandlung der politischen Geschichte Israels, auf eine Einführung in das Alte und Neue Testament und beschränkt sich auf die äußeren, sichtbaren Gegebenheiten des privaten, zivilen und religiösen Lebens der Israeliten und der ersten Christen. Die in klarer Sprache geschriebenen Artikel beschränken sich auf die Darstellung des Wesentlichen; doch erreichen sie in der Erfassung des Wesentlichen einen hohen Grad von Vollständigkeit.

Les Editions Delachaux et Niestlé, Neuchâtel (1956) 7–324

1686 Pierre Grelot, Introduction aux Livres Saints

„Sans craindre de donner au livre une allure assez didactique, nous avons rassemblé les données historiques, littéraires, doctrinales, qui nous paraissent les plus importantes et les plus utiles à connaître pour pénétrer plus avant dans les Livres saints. Nous avons développé plus largement la partie consacrée à l'Ancien Testament que celle qui concerne le Nouveau: c'est que sa lecture offre plus de difficulté; ses richesses spirituelles sont aussi moins aisées à découvrir. Le fil conducteur de cet ouvrage est simple: il cherche à faire voir comment la révélation biblique a conduit le peuple juif jusqu'à l'Evangile et à l'Eglise." – I. Israël, peuple de Dieu. – II. Le judaïsme. – III. Du judaïsme à l'Eglise. – Conclusions.

Notre Foi et Notre Vie No. 9 (1954) 1–230

1687 Luis Alonso-Schökel SJ, Biblisches Lehrmaterial (span)

Prof. Guido Berardi (Pont. Seminario, Fano [Pesaro], Italien) gibt in Faksimile Dokumente heraus, die für Professoren der Bibelwissenschaften von Bedeutung sind als Lehrbehelfe für den Anschauungsunterricht. Ihr Preis ist niedrig gehalten. Die Auswahl erstreckt sich auf wichtige Papyri, Inschriften, Ostraka, Schriftrollen. Eine kurze Beschreibung und Erklärung und die wichtigste Fachliteratur sind jeweils beigegeben. *cf III 1355*

CuBi 14 No. 153 (1957) 99–100 (JAS)

1688 André Parrot, Entdeckung begrabener Welten. Übersetzt von Ernst Jenni

Das schmale Bändchen will in anschaulicher Weise im heutigen Menschen Sinn und Verständnis für die Archäologie wecken und ihm damit gleichzeitig sein eigenes Sein in der Geschichte zum Bewußtsein bringen: 1. Kap.: Wie eine vom Erdboden verschwundene Stadt wiedererstehen. Schildert am Beispiel von Mari Technik und Atmosphäre einer Ausgrabung. – 2. Kap.: Das Epos der Archäologen (1842 bis 1952). Gibt einen Überblick über die archäologischen Expeditionen von Paul-Emile Botta bis zur Wiederaufnahme der Arbeiten nach dem zweiten Weltkrieg. – 3. Kap.: Fünftausend Jahre Kultur. Mesopotamien vom 5. Jahrtausend bis zur griechisch-römischen Periode. – 4. Kap.: Biblische Vergangenheit und ihre orientalische Umgebung, befaßt sich mit der Geschichte, Bedeutung und Grenzen der biblischen Archäologie. – Kurze Literaturübersicht. Verzeichnis der Bilder. Geographische Karten.

Evangelischer Verlag Zollikon-Zürich (1954) 5–111, 10,50 DM

1689 André Parrot, Der Tempel von Jerusalem. Golgotha und das Heilige Grab. Zollikon Verlag 1956 (16,80 DM)

„Unter Mitarbeit von Ernst Jenni" übersetzte deutsche Ausgabe der IZBG IV 1377 und 1395 gezeigten Publikationen.

Bibel und Archäologie II (1956) 7–199

1690 Johannes Bapt. Bauer, Die biblische Urgeschichte, F. Schöningh, Paderborn 1956, 87 S., brosch. 3,20 DM

Vf. zeigt, daß die sechs Tage der Schöpfung lediglich literarisches Element sind, wie aus einem Aufweis des gleichen Schemas in ugaritischen und akkadischen Texten hervorgeht. – Die Aussagen der bibli-

schen Schöpfungsberichte sind in Sachen des Evolutionismus völlig neutral. – Die Paradiesessünde („Ihr werdet sein wie Gott, Gutes und Böses erkennend") besteht in der Anmaßung moralischer Autonomie durch den Menschen. – Kain und Abel, kaum Söhne des ersten Menschenpaares, erfahren als erste das Problem der Theodizee (Gott schenkt einem von ihnen keinen Erfolg, die Bibel sagt: Gott nimmt Kains Opfer nicht an). – Die Sintfluterzählung will Zeugnis vom Gericht und der Gnade Gottes geben, Aussagen über ihre Ausdehnung u. ä. dienen nur der Ausschmückung. – So ist auch die Geschichte vom Turmbau in Babel nicht aitiologisch (die Verschiedenheit der Sprachen begründend) zu verstehen, sondern in einem eminent theologischen Sinn: Ohne Gott gibt es keine echte Gemeinschaft, ohne Gott zerfallen die mächtigsten Reiche, in ihm aber kommt die „kleine Herde" zur größten Macht.
(JBB)

1 Josef Dreissen, Ruth, Esther, Judith in der Heilsgeschichte

Vf. will zeigen, „daß es in den Büchern Ruth, Judith, Esther letzten Endes um das theokratische Königtum und das Königtum Jahwes bzw. dessen Widerpart, das heidnische autokratische Königtum und die Apothese des irdischen Herrschers geht. Die eschatologische Sicht des theokratischen Königtums ist aber das Königtum des Gottmenschen Jesus Christus" (S. 18).
Paderborner Schriften zur Pädagogik und Katechetik 6, 1953 (JBB)

2 Claus Schedl, Geschichte des Alten Testaments

Dies Werk war ursprünglich als Neuausgabe des 1923 in 6. Auflage erschienenen Lehrbuches von Ämilian Schöpfer (Geschichte des Alten Testamentes) gedacht und geplant. Vom „alten" Schöpfer jedoch ist nicht mehr viel übriggeblieben, dafür hat der Autor in der bekannten gründlichen Art das in der Zwischenzeit erarbeitete neue Material zusammengetragen. Wissenschaftlich gut unterbaut, berücksichtigt das Werk die Ergebnisse der Naturwissenschaft und der Archäologie. Die Fülle des gebotenen Materials sprengte den Rahmen eines Bandes. Bisher liegen vor: Bd. I: Urgeschichte und Alter Orient. Textkritik und Sinndeutung (374 Seiten, Zeittafeln, Register und Karten); Bd. II: Das Bundesvolk Gottes. Textkritik und Sinndeutung (327 Seiten, 4 Karten), beide im Tyrolia-Verlag, Innsbruck, 1956.

3 Romano Guardini, Wahrheit und Ordnung. Universitätspredigten. Werkbund-Verlag Würzburg (1956 ff.)

Geistliche Ansprachen, die „sich vornehmlich an solche Zuhörer wenden, die im Bereich der Universität arbeiten. Sie suchen deren wissenschaftlich verantwortliches Denken zum tieferen Verständnis der Glaubenswahrheit – aber auch, von ihr aus, zum echteren Verständnis der heutigen Lebenswirklichkeit zu führen." Die ersten Hefte der fortlaufenden Reihe enthalten Betrachtungen über einige Psalmen. Die einzelnen Titel der Vorträge lauten: Heft 1: Der Geist der Psalmen (S. 1–12). – Weg und Frucht. Der erste Psalm (S. 13–23). – Heft 2: Gottes Hirtensorge. Psalm 22 (S. 25–36). – Geborgenheit in Gott. Psalm 90 (S. 37–49). – Heft 3: Gottes Erkennen. Psalm 138 (S. 53–64). – Der lebendige Gott. Psalm 113 (S. 65–80). – Heft 4: Das Gotteslob der Welt. Psalm 148 (S. 81–92). – Die Erschaffung der Welt. Psalm 103 (S. 93–109).
(WB)

*

4 Martin Kähler, Der sogenannte historische Jesus und der geschichtliche, biblische Christus

Die 2., erweiterte Auflage dieses Neudrucks gibt M. Kählers noch heute nachwirkenden, in der Diskussion um Bultmann immer wieder berufenen Vortrag in der ursprünglichen, die „auffallende und herausfordernde Gestalt" (M. K.) darbietenden Fassung des Jahres 1892 wieder. Hinzugefügt ist die dem zweiten Abdruck des Vortrags (1896) vorangestellte Abhandlung „Besteht der Wert der Bibel für den Christen hauptsächlich darin, daß sie geschichtliche Urkunden enthält?" Diese Erweiterung macht, wie der Herausgeber E. Wolf bemerkt, „die Voraussetzungen deutlich, aus denen der Vortrag selbst entstanden ist . . ."
Theologische Bücherei. Neudrucke und Berichte aus dem 20. Jh. Bd. 2 (1956) 1–126 (FS)

5 Erich Dinkler, Hans von Sodens Vorträge und Aufsätze

Eine Besprechung der unter dem Titel „Urchristentum und Geschichte" von Camphausen herausgegebenen zwei Bde. gesammelter Aufsätze und Vorträge von Hans von Soden. Bereits die einfache Titelübersicht zeigt die ganze Weite des wissenschaftlichen Wirkfeldes dieses Theologen (Neues Testament, Kirchengeschichte, altchristliche Kunst, Kirchenrecht). Der dem theologischen Liberalismus entstammende Universitätslehrer wurde in den politischen Kampfjahren zum führenden Kirchenmann

der Bekennenden Kirche. Dieser Einsatz für die Kirche trug wesentlich dazu bei, die Universitätstheologie zur betonten kirchlichen Verantwortung zu führen.

TLZ 82 (1957) 253–256 (PGM)

1696 Edwin Hoskyns – Noel Davey, Das Rätsel des Neuen Testaments

Neudruck des zuerst 1931 erschienenen Werkes, das 1952 in England in einer dritten, wenig veränderten Auflage und 1938 bei Kohlhammer in deutscher Übersetzung erschien. „Dies Buch will einen Überblick über die kritische Arbeit am NT geben. Es möchte dabei auch solchen, die nicht zum Kreis der Fachgelehrten gehören, einen Eindruck vermitteln, welche Arbeit von dem historischen Zweig unserer christlichen Theologie – gleichsam jenseits der kirchlichen Öffentlichkeit – schon geleistet ist oder noch geleistet werden muß."

TB 7 (1957) 5–199

1697 Collana Biblica

Unter diesem Titel erscheint im Verlag „Edizioni Paoline" (Roma) – als erstmaliges Unternehmen dieser Art in Italien – eine fortlaufende Reihe wissenschaftlich zuverlässiger wie allgemeinverständlicher Bibelstudien. Sie umfaßt sowohl Übersetzungen (C. Charlier, J. Bonsirven, C. Spicq, J. Holzner, A. Gelin) wie Erstveröffentlichungen (P. de Ambroggi, Il Cantico dei Cantici; T. Piatti, Il Libro dei Salmi).

1698 Otto Kuss, Der Römer-Brief. Erste Lieferung (Röm 1, 1 – 6, 11)

Als Neubearbeitung des 6. Bandes des Regensburger Neuen Testamentes begonnen, dessen Rahmen jedoch gesprengt, nun gesondert herausgegeben. – „Das Ziel der Arbeit ist in erster Linie geschichtlich: sie müht sich um das Verständnis dessen, was Paulus den römischen Adressaten seines Briefes sagen wollte." Dadurch soll vermieden werden, daß der Leser „seine eigene Stimme für die des Apostels" nimmt. – Zahlreiche Exkurse, reiche Literaturangaben.

Regensburg (1957) 1–320 (GM)

1699 Ernst Staehelin, Die Verkündigung des Reiches Gottes in der Kirche Jesu Christi. Zeugnisse aus allen Jahrhunderten und allen Konfessionen III

Es handelt sich um den 3. Band des im Verlag Friedrich Reinhardt, Basel, erscheinenden mehrbändigen Werkes (vgl. IZBG III 1471). Der Band bringt Textzeugnisse aus der Zeit von Bernhard von Clairvaux bis zu Girolamo Savonarola.

Basel (1955) 1–548 (GM)

1700 Lexikon der Marienkunde, herausgegeben von Konrad Algermissen, Ludwig Böer, Carl Feckes, Julius Tyciak

Das Lexikon für Marienkunde, das über die einschlägigen Probleme informieren will, erscheint im Verlag F. Pustet, Regensburg. Die erste Lieferung (Aachen–Anath) umfaßt 190 Seiten mit mehreren guten Abbildungen, zum Teil Photokopien. Als Fachleiter für die biblischen Belange zeichnet Prof. J. Michl, München.

1701 Het boek der boeken, wöchentlich erscheinende Kleinschrift für Laien mit Anweisung zur Lektüre und besserem Verständnis der heiligen Schriften. Redakteur Jean Eijckeler SMM, Heilig-Land-Stichting, Nijmegen

1702 Die Chronik. Zeitung aus alter Zeit

Ein von der Reubeni Foundation herausgegebene Publikation, die es unternehmen wollte, in Form und Stil moderner Journalistik biblische und archäologische Berichte dem Menschen von heute nahezubringen. Die je 8 Seiten umfassende Zeitung stellte ihr Erscheinen nach der 6. Nummer ein (Preis pro Nr. 0,80 DM).

1703 Stefan Strelcyn, Lob der Könige von Abessinien

Vf. bietet eine polnische Übersetzung des in ge'ez überlieferten *Kebra Nagast*. In einer Einleitung (5–60) spricht er über Herkunft und Entstehung jenes Werkes, vor allem der verschiedenen Legenden über die Königin des Südens und ihre Beziehungen zu Salomo (Königsbücher, Targum 2 zu Esther, Koran in Sure 27, Überlieferung aus Tigre). Vf. bringt auch abessinische Bilddarstellungen zu diesen Legenden. 83 Anmerkungen mit Literaturangaben schließen die Einleitung ab, während dem übersetzten Text 49 Anmerkungen folgen, die z. T. biblische Verweise bringen.

(MS)

04 L. H. Grollenberg OP, Bildatlas zur Bibel. Deutsche Ausgabe herausgegeben von Hermann Eising. Vorwort von Johannes Hempel

Nach der holländischen Originalausgabe, der eine englische und französische folgten, ist Grollenbergs Bildatlas zur Bibel nun auch einem weiteren deutschen Leserkreis zugänglicher gemacht. Das reiche, oft ganzseitig gebotene Bildmaterial zur Geschichte der biblischen Umwelt, die großräumig angelegten Karten, in die zu den einzelnen Orten meist auch die zugehörigen Ereignisse eingetragen sind, der lebendig geschriebene Text, die gute Ausstattung des Werkes werden zusammen mit dem Umstand, daß nach Guthes Atlas kein entsprechendes Werk von wissenschaftlichen Qualitäten mehr verfügbar war, Grollenberg eine weite Verbreitung sichern, zumal der Preis geradezu wohlfeil zu nennen ist.

Verlag Bertelsmann (1957) 6–161 (FS)

VERZEICHNIS DER IN BAND V (1956/57) BEARBEITETEN ZEITSCHRIFTEN

Zeichenerklärung:

* hinter Jahreszahl bezeichnet nicht vollständig erfaßte Einzelnummern bzw. Jahrgänge.

? bezeichnet die aus technischen Gründen nicht nachprüfbare Vollständigkeit oder Unvollständigkeit. Aufführung ohne diese Zeichen bedeutet nachgeprüfte, vollständige Erfassung der einschlägigen Arbeiten.

Erfaßt sind hier die im Verzeichnis S. IV aufgeführten Zeitschriften.

AaS No 1–4 (1955); 5–6 (1956)
AB Vol. LXXIV/1–2 (1956)
ABR Vol. V/1–2 (1956)
AcArch Vol. XXIV (1953)
AcArchLjub Vol. VII/1–4 (1956)
AcOrB Vol. V/3 (1957)
AcScLjub cl I/IV/2–4 (1957)
AcUG Vol. LXII/1–3 (1956); 5–9 (1956); LXIII/1 (1957)
AER 1 (1956)
Aev A. XXX/2–6 (1956); XXXI/1 (1957)
AfO 17 (1954/1956)
AJA Vol. 60/3–4 (1956); 61/1–3 (1957)
AmiCl A. 65/7. 13–15. 27. 33. 48. (1955); 66/6. 20. 44–52 (1956); 67/1–30 (1957)
AnAcScFen Ser B, Tom 88/1 (1954)
Ang XXXIII/2–4 (1956); XXXIV/1 (1957)
AnglTR Vol. XXXVIII/3–4 (1956); XXXIX/1 (1957)
Anima Vol. XI/4 (1956); XII/1–2 (1957)
Anth Vol. 51/1–4 (1956); 52/1–2 (1957)
Anton Vol. XXXI/2–4 (1956); XXXII/1–2 (1957)
Arch Vol. 9/2–4 (1956); 10/1–2 (1957)
ArHisp No. 76–79 (1956)
ArLing Vol. 8/1–2 (1956)
ArLitg Vol. IV/2 (1956)
ArOr Vol. XXIV/2–4 (1956); XXV/1–2 (1957)
ArTGran Vol. 18 (1955)
AS Vol. IX/1–4 (1955)
AThANT 27 (1954); 28 (1955); 29–30 (1956)
BA Vol. XIX/2–4 (1956); XX/1 (1957)
BaptQ Vol. XVI/7–8 (1956); XVII/1–2 (1957)
BArch A. 1953 (1956); A. 1954 (1956)
BASOR No. 142–144 (1956); 145 (1957)
BBM Vol. XVII/3–4 (1956); XVIII/1–3 (1957)
BenMo Jg. 32/7–12 (1956); 33/1–6 (1957)
BFChTh 44/1 (1948); 44/2 (1950); 44/3 (1950); 44/4 (1950); 45/1 (1950); 45/3 (1951); 50 (1949); 55 (1954); 56 (1954); Sonderbd. Schlatter (1952)
Bib Vol. 37/3–4 (1956); 38/1 (1957)
BIES Vol. XIX/3–4 (1955)?; XXI/1–2 (1957)
BIFAO T. LV (1956)
Bijdr 17/3–4 (1956); 18/1–2 (1958)
BiKi Jg. 11/4 (1956); 12/1–2 (1957)
BiLi Jg. 23/4–12 (1956); 24/1–5 (1957)
BiR Vol. I (1957)
BiSR Vol. 102/1–5 (1957)
BiTrans Vol. 7/3 (1956); 8/1–3 (1957)
BJRL Vol. 39/1 (1956); 39/2 (1957)
BL Vol. 1957
BO Vol. 11/5–6 (1954); 12/1–6 (1955); 13/1–6 (1956); 14/1–2 (1957)
BolA Vol. LV/51–52 (1955); LVI/53–54 (1956)
BS A. 113/450 (1956); 114/453–454 (1957)
BSOAS Vol. 18/1–3 (1956) 19/1 (1957)
BV 1. 2. 5–6 (1955); 1–2 (1956)
ByZ Vol. 49/2 (1956)
BZ I/1–2 (1957)
CaCu Vol. IX (1953)
Cat No. 27–28 (1956); 29–31 (1957)
Cath Vol. 10/2 (1956); 11/1 (1957)
CBQ Vol. XVIII/3–4 (1956); XIX/1–2 (1957)
CC 107/3–4 (1956)
CDios 72 (1956); 73/1–2 (1957); Est CLXVII/2 (1956)
Chr No. 11–12 (1956); 13–15 (1957)
ChrS Vol. XXXIX/3–4 (1956); XL/1–2 (1957)
ChroE Vol. XXXI/62 (1956); XXXII/63 (1957)
CiFe A. XII/45–48 (1956)
ColBG Vol. II/3–4 (1956); III/1–2 (1957)
ColFr Vol. 26/3–4 (1956); 27/1–2 (1957)
ColMech Vol. XXVI (1956); XXVII/1–5 (1957)
ColT A. 23 (1952); 24 (1953); 25 (1954); 26/1–3 (1955)
Com Vol. 22/3 (1956); 23/2 (1957)
CRAI Apr.– Oct. (1955)
CSion Vol. IX/3–4 (1955)
CT No. 38 (1955); 39 (1956)
CTM Vol. XXVIII/1–6 (1957)
CuBi No. 134–139 (1955); 140–151 (1956); 152–154 (1957)
Da No. 64–65 (1956)
DLZ A. 76 (1955); 77/1–8 (1965)
DThomP Vol. LIX/2–4 (1956); LX/1–2 (1957)
DTT A. 18/1–2 (1955); 19/3–4 (1956)
DUJ Vol. XVIII/1–3 (1956); XIX/3 (1957)
ELit Vol. 68/4 (1954); 69 (1955); 70 (1956)
Enc Vol. 17 (1956); 18/1 (1957)
Er Jg. XIII/4 (1956)
Eranos Bd. XXV (1956)

EstBi	Vol. XIV/2–4 (1955); XV (1956); XVI/1 (1957)
EstE	Vol. 29/114–115 (1955); 30/116–119 (1956); 31/120–121 (1957)
Et	89/288–291 (1956); 90/292–294 (1957)
ET	Vol. LXVII/9–12 (1956); LXVIII/1–3 (1956); LXVIII/4–10 (1957)
EtCarm	Vol. I (1957)
EtCl	T. XXIV/3–4 (1956); XXV/1–3 (1957)
ETL	Vol. 32 (1956); 33/1–2 (1957)
EtR	VIII (1952); IX (1955)
ETR	Vol. 31/2–4 (1956); 32/1–2 (1957)
Ev	No. 22–24 (1956); 25–26 (1957)
Evid	Vol. 6/59–61 (1956); 8/62–63 (1957); 9/64–65 (1957)
EvT	17/7–12 (1956); 17/4. 7 (1957)
FF	Jg. 30/7–12 (1956); 31/1–5 (1957)
FoL	Vol. LXVII/2–4 (1956); LXVIII/1–2 (1957)
FrancLA	I (1950/51); II (1951/52); III (1952/53); IV (1953/54); V (1954/55); VI (1955/56)
FrancS	Vol. 16/1–3 (1956); 16/4 (1957); 17/1 (1957)
FranzS	Jg. 38/2–4 (1956); 39/1 (1957)
FrRu	IX/33–36 (1956/57)
GeL	Jg. 29/4–6 (1956); 30/1–3 (1957)
GerefTTs	Vol. 56/3–6 (1956); 57/1–5 (1957)
Greg	Vol. XXXVII/4 (1956); XXXVIII/1–3 (1957); AnGreg, EstVal Vol. V/LXXXIII (1956)
HarvTR	Vol. XLIX/2–4 (1956)
HerKorr	9/9–12 (1956); 11/1–9 (1956/57)
HervTS	Vol. 12/1–3 (1956); 12/4 (1957)
HibbJ	Vol. LIV/215–216 (1956); LV/217–219 (1957)
HLa	Vol. 8/11–12 (1955); 9 (1956); 10/1–6 (1957)
HlL	Vol. 88 (1956); 89/1–2 (1957)
HUCA	Vol. 26 (1955)
IEJ	Vol. 6 (1956); 7/1 (1957)
IKZ	Jg. 46/2–4 (1956); 47/1 (1957)
Interpr	Vol. 10/3–4 (1956); XI/1 (1957)
Irén	Vol. XXIX/2–4 (1956); XXX/1 (1957)
IrTQ	Vol. XXIII/3–4 (1956); XXIV/1–3 (1957)
JAOS	Vol. 76/3 (1956)
JBL	Vol. LXXV (1956); LXXVI/1–2 (1957)
JBR	Vol. XXIV/3–4 (1956); XXV/1–3 (1957)
JEArch	Vol. 41 (1955); 42 (1956)
JEOL	Nr. 14 (1955/56)
JHS	Vol. LXXV (1955); LXXVI (1956)
JJS	Vol. 6/3–4 (1955)
JMP	Nr. 1–12 (1955); 1–12 (1956)
JNES	Vol. 14 (1955)?; XV/1. 3–4 (1956); XVI/1–2 (1957)
JQR	Vol. XLVII/1 (1956/57)
JRel	Vol. XXXVIII/1 (1957)
JSav	A. 1956; Jan-Mars (1957)
JSS	Vol. I/2–4 (1956); II/1–2 (1957)
JTS	Vol. 7/2 (1956); 8/1 (1957)
Jud	Jg. 12/2–4 (1956); 13/1–2 (1957)
Judm	Vol. 5/3–4 (1956); 6/1–2 (1957)
KBl	Jg. 81/7–12 (1956); 82/1–7 (1957)
KeDo	Jg. 2/3–4 (1956); 3/1–2 (1957)
Kêmi	Vol. 13 (1954); 14 (1957)?
KiSe	Vol. XXXI (1956); XXXII/1–3 (1957)
LBi	Nr. 1–3 (1955); 1–3 (1956); 1–2 (1957)
Lesh	Vol. XXI/1–2 (1956)
Lg	Vol. 32 (1956)
LiMö	XIX (1956); XX (1957)
LincRC	Scmor XI/3–12 (1956); XII/1–2 (1957); SerOtt XI/5–10 (1956); ADSol V/11 (1956)
LumVi	No. 27–30 (1956); 31–32 (1957)
LumViB	No. 30–32 (1956/57); 33–34 (1957); Coll LumViB No. 5 (1956)
LV	Vol. XI (1956); XII/1–2 (1957)
MD	No. 46–48 (1956); 49–50 (1957)
MIO	IV/1 (1956)
MIDEO	3 (1956)
MJ	Vol. 10/74 (1956); 11/75–77 (1957)
MLN	Vol. LXXI/5–8 (1956); LXXII/1–5 (1957)
MScRel	Vol. XIII/2 (1956); XIV/1 (1957)
MT	Vol. VIII/2 (1955); IX/1 (1956)
Mus	Vol. 69/1–2 (1956)
MüTZ	Jg. 7/3–4 (1956); 8/1 (1957)
NAG	Jg. 1950; Jg. 1951; Jg. 1952; Jg. 1953; Jg. 1954; Jg. 1955; Sitzgsber. Bd. 39/1–3 (1955); Bd. 40/1–4 (1956); Abh. No. 1 (1957)
NC	T. VII–IX (1955–1957)
NCat	No. 30–31 (1956); 32–34 (1957)
NO	Jg. 10/4–6 (1956); 11/1–3 (1957)
NorTT	Jg. 57/2–4 (1956); 58/1 (1957)
NRT	Vol. 78/7–10 (1956); 79/1–7 (1957)
NTTs	Jg. 10/5–6 (1956); 11/1–5 (1957)
NW	Jg. 50/6–12 (1956); 51/1–5 (1957)
NZMw	Jg. 12/2–4 (1956); 13/1–2 (1957)
OLZ	52/1–6 (1957)
Or	Vol. 25/4 (1956); 27/1–2 (1957)
OrSyr	I/2–4 (1956); II/1 (1957)
PalCl	XXXV/12–24 (1956); XXXVI/1–14 (1957)
PalSb	Jg. 1 (1954); 2 (1956)
ParLit	38/4–6 (1956); 39/1–6 (1957)
Paz	No. 4–12 (1956); 1–8 (1957)
PEQ	Jg. 88 (1956)
PKTsch	III/6–12 (1956); IV/1–5 (1957)
PLu	A. 4/3–4 (1956); 5/1–3 (1957)
PO	No. 1–4 (1956); 1 (1957); Bibliografia 1945–1955; PAkNauk Abt. Sprache No. 9 (1956); PAkNauk Komitet Orient. 1956
PrKat	Jg. 95/9–12 (1956); 96/1–11 (1957)

Prot	Vol. XI/2–4 (1956); XII/1–2 (1957)
PrV	Jg. 61/7–12 (1956); 62/1–8 (1957)
RA	50/3 (1956)
RAM	30/4 (1954); 31 (1955); 32 (1956); 33/1 (1957)
RB	A. 63/3–4 (1956); 64/1 (1957)
RBib	No. 75–78 (1955); 79–82 (1956); 83 (1957)
RBibIt	A. IV/II–IV (1956)
RBL	VIII/4–6 (1955); IX/1–6 (1956)
REA	I (1955); II/1 (1956)
REB	Vol. XVI/2–4 (1956); XVII/1 (1957)
RefR	Vol. 10/2–4 (1957)
REJ	T. XIV/114 (1955)
RET	XVI/62–65 (1956)
RH	A. 80/438–440 (1956); 81/441–442 (1957)
RHE	A. 47 (1952); 48 (1953); 49 (1954); 50 (1955); 51 (1956); 52/1 (1957)
RHMH	A. 9/31–34 (1956); 10/35 (1957)
RHPhilRel	36/2–4 (1956); 37/2 (1957); EtHPhilRel No. 45 (1957)
RHR	No. 1/414–416 (1956); 417 (1957)
RMab	No. 184–186 (1956); 187 (1957)
RMI	Vol. XX/11–12 (1954); XXI (1955); XXII (1956); XXIII/3–6 (1957)
RMP	Bd. 99/2–4 (1956); 100/1 (1957)
RocOr	T. XX (1956)
RScPhilT	T. XL/2–4 (1956); XLI/1–3 (1957)
RScRel	A. 30/3–4 (1956); 31/1–3 (1957)
RSR	T. XLIV/3–4 (1956); XLV/1–2 (1957)
RSOr	T. XXXI/IV (1956)
RTAM	A. XXIII (1956)
RThom	T. LVI (1956); LVII/1 (1957)
RTPhil	Fasc. II–IV (1956); I (1957)
RUnOtt	Vol. 26/3–4 (1956); 27/1–2 (1957)
RWK	Jg. 7/1–4 (1956)
Saec	Jg. 3 (1952); 4 (1953); 5 (1954); 6 (1955); 7 (1956)
SAH	Bd. 37 (1952); 38 (1953/54)
Sal	XVIII/2–4 (1956); XIX/1–2 (1957)
SAM	1951; 1952; 1953; 1954; 1955
SBT	No. 16–20 (1956); 20–21 (1957)
SC	Jg. 30 (1955); 31 (1956); 32/1 (1957)
ScEccl	A. VIII/2–3 (1956); IX/1–2 (1957)
Schol	Jg. 31 (1956); 32/1–2 (1957)
SchwSch	Jg. 43/5–24 (1956/57); 44/1–7 (1957)
ScotJT	Vol. 9/3–4 (1956); 10/1–2 (1957); Occasional Papers No. 5 (1956)
Scrip	VIII/3–4 (1956); IX/5–6 (1957)
ScuolC	A. LXXXIV/3–6 (1956); LXXXV/1–3 (1957)
SE	Jg. VIII (1956)
SEA	XX (1955)
Sef	XV/1–2 (1955); XVI/1–2 (1956); XVII/1 (1957)
Sém	VI (1956)
SMSR	Vol. XXVI (1955); XXVII (1956); XXVIII/1 (1957)
SOr	Vol. XVIII/2–4 (1955); XX (1955)
SP	III/1–3 (1956); IV/1 (1957)
ST	Vol. IX/2 (1956)
Str	Jg. IX/ 11–12 (1956); 10 (1956/57); 10/5–10 (1957)
StZ	Jg. 81/7–12 (1955/56); 82/1–10 (1956/57)
Sum	XII/1–2 (1956)
SvTK	Jg. 32/2–4 (1956); 33/1–2 (1957)
SyBU	15 (1955)
SyOs	Fasc Supplet XV (1955); XVI (1956); Vol. XXXII (1956)
TAik	Jg. 61/2–6 (1956)
Tarb	T. XXVI (1956)
TDig	Vol. IV/3 (1956); V/1–2 (1957)
TGl	Jg. 46/4–6 (1956); 47/1–4 (1957)
TLZ	Jg. 81/5–12 (1956); 82/1–6 (1957)
TPQ	Jg. 104 (1956); 105/1–2 (1957)
TQ	Jg. 136/2–4 (1956); 137/1–2 (1957)
TR	Jg. 52/3–6 (1956); 53/1 (1957)
TS	Vol. 17/2–4 (1956); 18/1 (1957)
TsLit	Vol. XL/4–6 (1956); XLI/ 1–3 (1957)
TSt	45 (1955); 46 (1956); 47–48 (1957)
TsTK	Jg. 27/3–4 (1956)
TTZ	Jg. 65/4–6 (1956); 66/1–3 (1957)
TTo	Vol. XIII/2–4 (1956/57); XIV/1–2 (1957)
TZ	Jg. 12/2–6 (1956); 13/1–2 (1957)
UCP	Vol. 15/2–4 (1955/56)
VC	Vol. X/38–40 (1956); XI/41–43 (1957)
VD	Vol. 34/4–6 (1956); 35/1–2 (1957)
VerkF	1–2 (1957)
ViSp	No. 424–431 (1957)
VigChr	Vol. X/2–4 (1956); XI/1–2 (1957)
VT	Vol. VI/3–4 (1956); VII/1–2 (1957)
WisWeis	Jg. 19/2–3 (1956); 20/1–2 (1957)
WisWelt	Jg. 9/2–4 (1956); 10/1–2 (1957)
WoWa	Jg. XI (1956); XII/1–6 (1957)
WZHalle	Jg. V/5–6 (1955/56); VI/1–3 (1956/57)
WZKM	Jg. 53/1–2 (1956)
WZLeipzig	6/1 (1956/57)
ZAW	Jg. 58/4 (1956); BZAW Nr. 76 (1957)
ZÄS	80 (1955); 81 (1956)
ZDMG	Bd. 106/1–2 (1956)
ZDPV	Bd. 71/2 (1955)
Zion	Bd. XX/3–4 (1955); XXI (1956)
ZKT	Jg. 78 (1956); 79/1–2 (1957)
ZNW	Vol. 46/3–4 (1955); 47 (1956)
ZRelGg	Vol. VIII/3–4 (1956); IX/1–3 (1957)
ZTK	Jg. 53/2 (1956)
Zwing	Vol. X/5–6 (1956)

Neben den im Vollständigkeitsregister erfaßten Zeitschriften wurden folgende Reihenpublikationen, Festschriften u. a. bearbeitet:

Abhandlungen der Bayrischen Akademie der Wissenschaften, München, No. 29 (1950); No. 34 (1951)
Acta Jutlandica, Aarskrift for Aarhus Universitet XXVI/1 (1954)
Actes du 79 Congrès National des Sociétés Savantes, Alger 1954
W. F. Albright, From the Stone Age to Christianity, New York 1957
Das Altertum Bd. I (1955); II (1956/57)
Analecta Sacra Tarraconensia XXVIII (1955); XXIX/1 (1956)
Anatolian Studies 6 (1955)
Antiquity, Newbury 30/120 (1956)
Beiträge zur Kirchengeschichte der 1. Periode des griech.-röm. Katholizismus I (1956) Athen
Die Bibel in der Welt No. 5 (1954); No. 6 (1955)
The Bible in the World Nr. 4 (1956); Jan.–June (1957)
Biblia Sacra, Vulgatae Editionis iuxta PP. Clementis VIII decretum. Nova editio Gianfranco Nolli curante. A. Vaccari SJ praefante, Romae 1955
Bibliotheca classica orientalis I/1 (1956)
Blätter für Technikgeschichte Heft 16 (1956)
Het Boek der Boeken Jg. 5/21–30 (1957)
The Bridge, New York 2 (1956)
Arvid Bruno, Das Buch der Zwölf, Almqvist & Wiksell, Stockholm 1957
Bulletin de l'Association Guillaume Budé Sér IV/1 (1957)
Bulletin de la Soc. d'Et. Hist. et Géogr. de l'Isthme de Suez 5/45–48 (1956)
Bulletin of Dallas Theological Seminary Vol. 33/3 (1957); 34/1 (1957)
Bulletin of the United Bible Societies Nr. 24–30 (1955–1957)
Cahiers de la Roseraie I (1952); II (1953); III (1954); IV (1955); V (1956)
Les Cahiers de l'Alliance Israélite Universelle No. 97–99 (1956)
Calwer Hefte No. 1–12 (1956/57)
Carmelus I/1 (1954)
Die Chronik, Zeitung aus Alter Zeit No. 1–6
Cistercium, Palenzia 9/49 (1957)
Classica et Mediaevalia, Kopenhagen 17/1–2 (1956)
Collana Biblica Rom Bd. 1; 2; 3; 4; 5; 7; 11
Collection Mythes et Religions, Paris Bd. 1956 (Moreau)
Compostellanum I/1–2 (1956)
Convivium, Festschrift für Konrat Ziegler, 1954
Jean Daniélou, Autour de la Mer Morte, Editions de l'Orante (1957)
Dictionnaire d'Archéologie Biblique (Corswant) Neuchâtel 1956
DThom Fribourg No. 1 (1956)
Franz Joseph Dölger, Leben und Werk, Münster 1956
Eine heilige Kirche (EhK) Heft I (1955/56); II (1956/57)
Eretz Israel Vol. 4 (1956)
L'Esprit Liturgique, Paris No. 8 (1955)
Forschungen zur Geschichte und Lehre des Protestantismus, 10. Reihe, Bd. VIII (1956)
Fraternité Evangélique (FrEv) Juin-Déc. (1956); Jan.–Juin (1957)
Free University Quarterly, Amsterdam 4/4 (1957)
Freiburger Dies Universitatis 4 (1955/56)
Das Goetheanum No. 25–26 (1956)
Grollenberg, Bildatlas zur Bibel, Bertelsmann, Gütersloh 1957
Gymnasium Bd. 62 (1955); 63/3–4 (1956)
Harpers annoted Bible Series No. 9 (1954)
Die Heilige Schrift des Alten und Neuen Testaments übersetzt von Paul Riessler und Rupert Storr, Mainz, 8. Auflage 1954
Hermes Bd. 83 (1955); 84/1–2 (1956)
Historisches Jahrbuch Jg. 76 (1957)?
Innere Mission 4 (1956)
Interpretationes ad VT pertinentes. Sigmundo Mowinckel septuagenario missae, Oslo 1955
Iraq 18/2 (1956)
Israel Argosy No. 4 (1956)
Jahrbuch des Bonifatiusvereins (1957)
The Jerusalem Post 8787 vom 15. IV. 1957
The Jewish Chronicle 4575 vom 28. XII. 1956
Kirchliche Zeitfragen, Zürich, Heft 40 (1956)
Otto Kuss, der Römerbrief, 1. Lieferung, Regensburg (1957)
Lexikon für Marienkunde, 1. Lieferung (1957)
The Liberal Jewish Monthly 28/1–2 (1957)
Libertas Christiana. Festschrift Delekat. Beiträge zur evangelischen Theologie. Theologische Abhandlungen Bd. 26 (1957)
The Library 12/1 (1957)
The Living Church Vol. 134/8 (1957)?
Maîtres Spirituels, Moise et la Vocation juife, Paris 1957
Der Mann vor Christus No. 2 (1955/56)
John H. Marks, Der textkritische Wert des Psalterium juxta Hebraeos, Winterthur 1956
Mediaeval Studies, Toronte 18 (1957)
Mémoires de la Société d'agriculture, commerce, sciences et artes du département de la Marne T LXXII (1957)
Merkur, Stuttgart 10/10 (1956); 11/2 (1957)
Midstream, New York 3/1 (1957)
Millar Burrows, Die Schriftrollen vom Toten Meer, München 1957
Miscelánea de Est. Arabes y Hebraicos, Granada 3 (1954)
Moss, The Life of Paul. Christian Education Press, 1955
Museum Lessianum Sect. Théol. No. 51 (1954)

Neue Züricher Zeitung 177 Nr. 1200 (1955)
Notes and Queries, London 4/1 (1957)
Notre Foi et Notre Vie, Paris No. 7–9 (1954)
Orientalistik Jg. 1956?
Paderborner Schriften zur Pädagogik und Katechetik No. 6 (1953); No. 7 (1956)
André Parrot, Entdeckung begrabener Welten, Zollikon 1954; ders., Bibel und Archäologie II (1956)
Philologus, Berlin Bd. 99 (1955); Bd. 100/1–2 (1956)
Pontificia Universitas Gregoriana, Gembloux 1957
Princeton Oriental Studies (Dunlop) 16 (1954)
Les Problèmes de la Pensée Chrétienne, Paris No. 7 (1955)
Problemi e Orientamenti di Teologia Dommatica a cura della Ponteficia Facoltà Teologica di Milano, 1957
Proceedings of the American Academy for Jewish Research 25 (1956)
Religion in Life XXV/4 (1956)
Renaissance, Jerusalem 2/6–7 (1957)
Res Judicatae (S. B. Gurewicz), Melbourne 7/4 (1957)
Review and Expositor, Louisville 54/1 (1957)
Revue Belge de Phil. et d'Hist., Bruxelles 34/1–3 (1956)
Revue du Moyen Age Latin, Strasbourg 10/1–3 (1954)
Claus Schedl, Geschichte des Alten Testaments Bd. 1 und 2 (1956) Innsbruck
Sino Japonica. Festschrift André Wedemeyer, Leipzig 1956
Služba Slova VI/1–7 (1956)
Southern Folklore Quarterly, Gainesville 20/2 (1956)
Ernst Staehelin, Die Verkündigung des Reiches Gottes in der Kirche Jesu Christi Bd. III, Basel 1955
Stefan Strelcyn, Kebra Nagast, chwata królów Abysinii Fragmenty
Studies in Jewish History. The Büchler Memorial Volume, Oxford 1956
Studi in memoria di I. Rosellini, Pisa II (1955)
Studi in onore di Aristide Calderini e Roberto Paribeni II (1957)
Studi orientalistici in onore di Giorgio Levi Della Vida, Roma 1956
Studium Generale 8 (1955)
La Table Ronde, Paris 107 (1956)
Theologische Bücherei (TB) No. 2 (1956); 6 (1956); 7 (1957)
Theologische Existenz Heute No. 52 (1956); No. 55–58 (1957)
T. F. Torrance, Kingdom and Church, Edinburgh 1956
Trait d'Union 4/39–40 (1956)
Universitas Jg. 10 (1955); Jg. 11/1–8 (1956)
Vocati Sumus No. 20 (1955); 22 (1956)
Vox Theologica, Assen 27/2 (1956)
Wahrheit und Ordnung No. 1–4 (1955/56)
The Westminster Theological Journal, Philadelphia 19/1 (1956)
Die Wiener Schule der Völkerkunde. Festschrift anläßlich des 25jährigen Bestandes des Instituts für Völkerkunde an der Universität Wien 1956
Wiener Studien. Festschrift Albin Lesky LXIX (1956)
Zeitschrift für Evangelische Ethik I/1 (1957)

REZENSIONENREGISTER

(Autoren der rezensierten Bücher)

AT und NT in russ. Übersetzung 154
Ayuso Marazuela, T. 27

Bultmann, R. 97

Carcopino, Jérôme 1145

de Mertzenfeld, Descamps 1192
Dodd, C. H. 519
Dussaud, R. 1125

Ehrich, R. 1107

Fohrer, G. 310
Foerster, W. 1381
Frankfort, H. A. 1665
Fritsch, Ch. T. 1104

Gallus, Tiburtius 198
Grass, H. 81
Gray, J. 1186

Hedegard, David 1510

Jaspers, Karl 97
Jacobsen, Thorkild 1665

Kees, Hermann 1200, 1665
Kopp, Clemens 1473

Lefebvre, Gustave 1296

Malevez, L. 97
Marks, J. M. 30
Marlé, René 97
Moortgart, Anton 1192
Munck, Joh. 580

Nestle, E. 53
Noack, Bent 525

Opitz, Dietrich 1192
Oppenheim, Max Freiherr von 1192
Otto, Eberhard 1655

Riessler, Paul 1677

Sauermann, O. 1346
Schmökel, Hartmut 1655
Schoeps, H. J. 1531
Steinbeck, Johannes 97
Storr, Rupert 1677

Wachtel, A. 1584
Weinrich, Franz Joh. 352
Westermann, Claus 375
Wilson, John A. 1655
Yadin, Y. 1083

AUTORENREGISTER

Nicht aufgenommen sind hier die Autoren der rezensierten Bücher (s. Rezensionenregister). Ein Stern nach der Nummer zeigt eine Buchbesprechung an.

Aalders, G. Ch. 1058, 1377
Abramson, S. 1354
Ackroyd, P. R. 332
Adam, Alfred 1669
Adcock, Norman 224
Aharoni, Y. 1425, 1425a, 1428 1448
Aistleitner, I. 1320
Aland, Kurt 38, 39
al Asil, Naji 1151
Albertz, Martin 764, 1669
Albright, W. F. 207, 1155, 1173 1284, 1600, 1682, 1683
Aldred, Cyril 1211, 1229, 1250
Algermissen, Konrad 1700
Allard, Michel 228, 491
Allegro, J. M. 1006, 1033
Allen, E. L. 679
Alonso Diaz, J. 648
Alonso Schoekel, Luis 286, 1687
Alt, Albrecht 1368, 1692
Amiran (Kallner), D. H. 1439
Amiran (Kallner), Ruth B. 1445
Anati, Emanuele 1415, 1416
Anderson, Bernhard W. 1450
Applebaum, S. 1414
Ap-Thomas, D. R. 741, 742 1341
Arden, Eugene 239
Argyle, A. W. 704
Aro, Jussi 1316
Asensio, Felix 372
Ashcraft, M. 1088
Ashworth, Henry 916
Audet, Jean-Paul 496
Auer, W. 278
Augustinovic, Agostino 877, 1463
Aulie, Wilbur 171
Ausejo, Serafin de 87, 529
Avigad, N. 1440, 1425, 1425a
Avi-Yonah, M. 1414, 1425 1425a
Ayers, Robert W. 1632
Ayuso Marazuela, Teófilo 28, 29

Baars, W. 30*
Bachmann, Eduard 934
Bacht, Heinrich 91*, 761
Badawy, A. 1237, 1273
Baer, I. 1546, 1546a
Bagatti, Bellarmino 1308, 1460 1463, 1468, 1469
Baillet, Maurice 1069
Baker, H. Wright 1086
Baker, J. 485
Balagué, Miguel 505, 521, 523 1458
Baldi, Donato 245, 917, 1464 1466, 1467
Balthasar, Hans Urs von 1623 1624
Baltowski 425
Bandstra, Andrew J. 68
Barackman, P. F. 929
Barbero, Giuseppe 544
Bardtke, Hans 973, 977, 1072 1078, 1669
Barkley, John M. 825
Barnard, L. W. 433, 661
Barnett, Richard D. 1191
Barr, Harold G. 841
Barr, James 179
Barrett, C. K. 47
Barth, Karl 598
Barth, Markus 97
Bartina, Sebastiano 335, 1213 1359, 1446
Baruk, Henri 1300, 1301
Bauer, Joh. B. 186, 215, 313, 393 440, 449, 499, 671, 845, 889 926, 931, 963, 1551, 1690
Bauernfeind, Otto 622, 622a 1669
Baumann, E. 243
Baumgarten, Joseph 1074
Baumgartner, W. 978
Baumstark, A. 407
Bausani, Alessandro 1109
Bavinck, J. H. 927
Bea, A. 136, 893, 910, 1608
Beardslee, William A. 807
Beasley-Murray, G. E. 106
Beattle, J. A. 1123
Beaucamp, Evode 953, 954
Beauvery, Robert 1472
Beck, R. J. 1631
Becker, Carl 1649
Beckenrath, J. von 1218
Bedikian, A. A. 158
Beegle, Dewey M. 992
Beglinger, Jean-Jacques 72
Béguin, Olivier 1640
Bellet, Paul 85
Ben-Chorin, Schalom 1528
Ben Gourion, David 1144
Ben Horin, U. 1476
Benoit, Pierre 63, 416, 824, 991
Ben-Shabbat, S. 230
Benson, Alphonsus 336
Ben Zvi, I. 6
Berardi, Guido 1082
Bergmann, Hellmut 1505, 1525
Berl, E. 272
Bertalot, R. 1489
Bertram, Georg 900
Bertrand, Joan 1394
Betz, Werner 143
Bewer, Julius A. 1679
Bibliografia Polskich 1677
Bič, Miloš 256, 258
Bietenhard, Hans 594
Biffi, G. 600
Birkeland, Harris 1692
Birnbaum, S. A. 1365
Bishop, Eric F. F. 617
Blanchard, Pierre 706
Blanckenhagen, Peter H. von 1157
Blank, Sheldon H. 709
Bläser, Pedro 436, 437, 860
Blau, Y. 229, 297, 1332, 1335 1335a, 1352
Bleeker, C. J. 1115
Blinzler, Josef 481
Bloch, Renée 311
Boccaccio, P. 979
Böer, Ludwig 1700
Boggs, Wade H., jun. 1643
Bogler, Theodor 1635
Boismard, M.-E. 512, 822, 868 1089
Boisset, Jean 90
Bolsinger, Gustav 543
Boman, Thorleif 317
Bömer, Franz 250
Bonnard, Pierre 862
Bonnet, Hans 1253
Bonsirven, J. 1617, 1707
Boobyer, G. H. 843
Borger, R. 1149, 1160
Bornkamm, Günther 551
Bossert, H. Th. 1127
Bottéro, Jean 383
Botterweck, G. J. 268
Botti, G. 1212
Bouman, Herbert J. A. 777
Bover, José M. 556
Bowman, J. B. 1007
Boyd, Peter 478, 609
Bradby, E. L. 401
Bratcher, R. G. 480
Braun, F.-M. 43, 512, 517, 875
Braun, Herbert 831
Brekelmans, Chr. H. W. 1659
Bright, John 1367
Brinkmann, B. R. 901
Brinktrine, Joh. 196, 779
Brønno, E. 1050
Brown, Raymond E. 1036
Brunec, M. 634
Brunet, Adrien-M. 538, 1574

Brunner, Hellmut 251, 1227 1236, 1247, 1262, 1264, 1266 1267, 1314
Brunner-Traut, Emma 1263
Brunner, Peter 78
Bruno, Arvid 1678
Buber, Martin 1403, 1515
Buchanan, Georg Wesley 192 476
Buchanan, Briggs 1154
Büchler, Adolf 270
Buck, Harry M. 541
Bultmann, R. 112
Burchard, Christoph 1005
Burkill, T. Alec 423, 465, 466
Bürkli, Franz 933
Burrows, Millar 1054, 1884
Byington, Steven T. 1029

Cabaniss, Allen 1558
Cadarso, Honorio 1607
Cadier, Jean 716
Caemmerer, Richard C. 949
Calvo J. P. 548
Cambi, L. 1118
Cantera, Jesús 26
Caquot, A. 368, 1388
Carmignac, Y. 993, 1041, 1081
Castellini, Giorgio M. 914, 915
Castellino, G. R. 365, 1674
Castrén, Olavi 118
Cavaletti, Sofia 241, 292, 293 748, 1350
Cazelles, Henri 1370
Cepeda, J. G. 668
Ceresa-Gastaldo, Aldo 866
Cerfaux, L. 512
Černý, J. 1240
Cessi, Roberto 1589
Chadwick, H. 1568
Chaning-Pearce, Melville 1091
Chanson, P. C. 1567
Charlier, Célestin 298, 1707
Chatillon, F. 1400
Chouraquai, André 1642
Clark, Francis 527
Clark-Hyman, Frieda 1401
Clark, Gordon H. 73
Clark, N. 816
Clavier, Henri 1496
Cocagnac, A.-M. 952
Cohon, Samuel S. 1501
Collins, J. J. 1662
Colombo, Dalmatius 388, 389
Colunga, Alberto 361, 404, 509
Comblin, J. 487
Congar, Yves M.-J. 1555
Coppens, J. 64, 369, 512, 578
Cornelius, F. 1125*
Cornwall, I. W. 1431
Corswant, M. 1685
Corti, G. 455
Corvez, M. 97*
Coune, Michael 925
Couroyer, B. 231
Coutts, John 464
Covell, Ralph R. 165
Craviotti, Juan C. 504, 591
Criado, R. 27*
Croatto, José S. 784
Cross, Frank M., jun. 980, 1303 1375, 1426
Cullmann, Oscar 90, 99, 833 833a, 833b, 1092, 1486
Cunliffe-Jones, H. 116

Dahl, Nils Alstrup 1692
Dahood, Mitchell 366, 1319
Da Lio, G. 1577
d'Alpe, Andrea 592, 1674
Daniélou, Jean 838, 1093, 1094 1559
Dankbaar W. F. 1579
Dantine, Wilhelm 71
Daube, David 1522
Daumas, François 1296*
Davey, Noel 1696
David, M. V. 205
Davies, G. Henton 681
De Ambroggi 1707
de Boer, A. H. 1304
de Contenson, Henri 974, 1419
de Fraine, J. 356
de Guibert, B. 1663
De Haes, P. 864, 884, 884a
de Jonge, M. 659
de Langhe, R. 434
de la Potterie, J. 41, 512, 663, 1102
de Leeuw, Venantus 675, 729
del Estal, Juan-Manuel 847
Dellagiacoma, Vittorino 625 1543
Deller, K. 1168
dell'Oca, Elias Clemente 343 382, 1611
del Medico, H. E. 997
Delorme, J. 418, 439, 728, 823 1095
del Páramo, Sevériano 86, 460
Delriu, Tomás 753
de Meulenaere, H. 1222
Denis, Albert-Marie 633
Denomy, A. J. 1630
de Ocaña, F. M. 690
de Riedmatten, Henri 1571
de Roos, P. 1646
Derry, D. E. 1202
Dérumaux, Pierre 942
de Savignac, J. 353
Desroches, A. 66
Desroches-Noblecourt, Chr. 1246
de Vaulx, J. 943
de Vaux, R. 677, 975, 987, 988 1436
de Villapadierna, Carlos 759 878
Déville, R. 795, 886, 944
de Wit, C. 1269
Dheilly, J. 749
Dhorme, E. 1387
Diaz Fernandez, José Ramón 18 19
Didier, Georges 1606
Dietzel, Armin 1079
Díez Macho, Alejandro 2, 3, 4 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
Dinkler, Erich 1695
Doke, C. M. 162
Donatus 883
Doncoeur, Paul 912
Donner, H. 1265
Doret, Jean 1412
Dörner, Friedrich Karl 1130
Dornseiff, Franz 427
Dörrie, Heinrich 651, 899
Dothan, M. 1420, 1424, 1444
Draper, H. M. 1360
Dreissen, Joseph 1691
Drioton, Etienne 1228, 1244 1279
Driver, G. R. 377, 1349, 1483
Drubbel, A. 907, 1481
Dryson, R. A. 438
Dubarle, A. M. 195, 714, 715 863
Dudli, Karl 934
Duensing, Hugo 1324
Duesberg, Hilaire 946
Dulles, Avery R. 1603
Dumont, Enrique 703
Dunayevsky, I. 1425, 1425a
Duncker, G. 199
Dunham, D. 1274
Dunlop, D. M. 1517
Duplacy, Jean 574, 820, 945 1500
Dupont, Jacques 483, 585, 623 1493
Dupont-Sommer, A. 1008, 1009 1087
Duquoc, Ch. 851
Dussaud, R. 1193, 1336
Dutheil, Michel 775
Dyson, Robert H., jun. 1169

Eberhard, Otto 357, 1158
Eenigenburg, Elton M. 1592
Ehrenberg, Hans 117
Ehrhardt, A. 1506
Ehrlich, Ludwig 1035, 1390
Eichrodt, Walther 88, 90, 720 751, 940
Eijckeler, Jean 1701
Eising, H. 1010, 1714
Eissfeldt, Otto 242, 1692
Elliot-Binns, L. E. 1484

Ellis, Earle E. 613
Enslin, Morton S. 410
Epping, Clemens 730
Euzet, Joseph 1473*
Evans, Owen E. 470

F., P. 386, 1478, 1479, 1480
Fabbri, Enrique 1562
Fahy, T. 446, 456, 497, 593, 603
Falkenstein, Adam 1163
Faller, Ansgar 259
Fascher, Erich 685, 1669
Faulkner, R. O. 1210, 1260
Faw, Chalmer E. 461
Feckes, Carl 1700
Feenstra, Y. 774
Ferguson, John 842
Fernández, Juan 549, 649
Ferrier-Welty, M. 636
Feuillet, André 619, 854
Février, J.-G. 1194, 1195
Fichtner, Johannes 178, 178a 1670
Filson, Floyd V. 428
Finegan, Jack 587, 1178
Finkel, Josua 1187
Finkelstein, J. J. 1339
Fischer, Bonifatius 34
Fitzgerald, G. M. 1383
Fleg, E. 1405
Fohrer, Georg 182, 281, 305, 374 374a, 375*, 682, 693, 755, 756 1516
Follet, René 1184, 1185
Follieri, Enrica 967
Forestell, Terence J. 834
Forstner, Dorothea 908, 909
Frangipane, Domenico 415
Frank, Fritz 1454
Franken, H. J. 1410
Franquesa, Pedro 881
Franzmann, Martin H. 810
Fraser, P. M. 1232
Free, J. P. 120, 121, 122, 1438 1438a
Freedman, D. N. 319, 1174
Friedrich, G. 589, 1669
Friedrich, J. 1199, 1323
Frijns, W. M. 588
Froidevaux, Léon-Marie 1563
Fruhstorfer, K. 1408
Fuchs, Ernst 768
Fuchs, José 563, 664, 664a, 970
Fuller, Reginald H. 773
Funk, Robert W. 576
Furlani, G. 1538
Fuste Ara, Ramón 17
Fuster, Rafael 879
Fuster Iborra, Vicente 127

Gaertner, Johannes A. 135
Galetto 1684
Galling, Kurt 261
Gallus, Tiburtius 1570
Galot, Jean 498
Gancho Hernández, Claudio 894
Garašanin, Milutin 1107*
Garcia, José Ramos 137
Garcia Amor, Eugenio 744
Gracia de la Fuente, Olegario 70, 1288, 1593
Gard, Donald H. 1286
Gardiner, Sir Alan 1242, 1249 1271
Garitte, G. 56, 962
Garofalo, S. 1684
Garrard, L. A. 770
Gaster, Th. H. 1011
Geis, Robert R. 1504
Geissler, Walther 940
Gelb, I. J. 1133
Gelin, A. 686, 1707
Gennaro, Giuliano 535
George, A. 771
Gerleman, Gillis 93
Gevirtz, Stanley 1321
Gewiess, J. 1685
Giblet, J. 358, 362, 367, 512, 550 624, 707, 811, 867, 869, 873
Gibson, R. E. 930
Gilbert, P. 1245, 1277
Gil Ulecia, Antonio 33
Ginsberg, H. L. 994
Gispen, W. H. 750
Glaser, E. 1629
Glasson, T. Fr. 445
Glueck, Nelson 1417, 1418
Goedicke, H. 1205, 1241, 1311
Goff, L. 1154
Goguel, Maurice 90
Goitia, José 697
Golb, Norman 20
Gonzalez, Angel 699
Gonzalez, J. 760
Gonzalo Maeso, David 522, 643
Goppelt, Leonhard 1518
Gordis, Robert 193, 1037
Gordon, C. H. 1122, 1138, 1181
Gorteman, Claire 1380
Goslinga, C. J. 726
Goshen (Gottstein), M. H. 8
Goulder, M. D. 492
Gourbillon, J. G. 728, 795, 944
Goyder, George 1619
Gozzo, Seraphinus 284
Graber, Oskar 501
Graham, Holt H. 411
Granild, S. 263
Grant, Frederick C. 115
Grapow, Hermann 1295
Grass, H. 81*
Gray, John 691
Graystone, Geoffrey 1096
Green, Lowell C. 1591
Greenberg, M. 1047, 1340
Grelot, P. 289, 941, 956, 956a 1347, 1686
Grether, Herbert 168
Griffiths, J. Gwyn 1233
Grill, Severin 60, 197, 225, 287 345, 1552
Grimes, Joseph E. 172
Grispino, Joseph A. 1673
Groeger 502
Grollenberg, L. H. 1704
Grosche, Robert 454
Grosheide, H. H. 264
Gross, Heinrich 216, 232, 233 937, 948
Gross, Karl 35
Grossouw, W. 512, 913
Grundmann, Walter 778
Gryglewicz, Felix 844, 1393
Grzybek, Stanislaw 249, 276 1443
Guardini, Romano 1693
Guichon, P. 348
Guillaume, Alfred 1051
Guillet, Jacques 696
Gunn, B. 1243
Günther, Ernst 1490
Günther, Johannes 947
Gurewicz, S. B. 252, 1293
Güterbock, Hans G. 1157
Guttnan, S. 1425, 1425a
Gutzwiller, R. 934
Guy, Harold A. 495
Gyllenberg, Rafael 1692

H., P. 1162
Haardt, Robert 1534
Habachi, L. 1252
Habermann, A. M. 220, 981
Hackett, J. 564
Haenchen, Ernst 1537
Hamman, A. 1488
Hammershaimb, E. 315, 1186* 1291
Hamp, Vinzenz 384
Handley, E. W. 1356
Hanfmann, George M. A. 1157
Hanssler, Bernhard 631
Haran, Menahem 740
Haratym, Edward 857
Hardy, E. R. 1097
Harlé, P.-A. 667
Haroutunian, J. 788
Harrelson, Walter 1450
Harrison, E. F. 1521
Harvey, Julien 904
Hazor Expedition, The 1441
Hebert, G. 786
Heckel, Ursula 1313
Hegermann, Harald 299
Heidel, Alexander 1170
Heiler, Friedrich 1612

Heitsch, Ernst 767
Helck, H. W. 1208, 1216
Hempel, Joh. 684, 1657, 1671 1714
Hennebo, Dieter 1119
Henninger, Joseph 1112
Henry, A.-M. 1621
Henze, Clemens 781
Hering, Jean 662
Hermann, A. 1200*
Hermann, Rudolf 1601
Hermans, L. 721
Hernandez, J. F. 503
Herrero del Collado, Tarsicio 1594
Herrmann, Siegfried 1261
Hertzberg, H. W. 1471, 1660
Herzog, Frederick L. 1602
Hesbert, René-Jean 924
Hesse, Franz 329
Hessler, Bertram 705
Hettlinger, R. F. 620
Heubeck, Alfred 1140
Heuthorst, G. 572
Hiebel, Friedrich 1098
Hillerdal, Gunnar 1485
Hillmann, Willibrord 1620
Hilscher, Eberhard 1404
Hoad, John 408
Hoffmann, Helmut 1114
Hofmans, F. 403, 486
Hohoff, Curt 133
Holstein, H. 1031
Holzner, J. 1707
Hommel, Hildebrecht 577
Hörmann, Wolfgang 1540
Hornung, E. 1268
Horst, Friedrich 201
Horst, Thomas 223
Horton, Walter Marshall 813
Hoskyns, Edwyn 1696
Hospers, J. H. 1329
Hough, W. E. 102
Hoyos, F. 82, 405, 670, 670a
Hruby, Kurt 1510*
Hübner, Eberhard 1597
Huesman, John 1331, 1331a
Humbert, Paul 1692
Hummel, Horace D. 1318
Hunzinger, Claus-Hunno 976
Huppenbauer, Hanswalter 1065
Huston, Hollis W. 402
Hvidberg, Flemming 1692
Hyatt, J. Philip 330, 995, 1176
Hyldahl, Niels 1028

Indemans, H. A. 510
Irmscher, Johannes 1676
Irwin, W. A. 128, 339, 678
Isaac, J. 1012
Isserlin, B. S. J. 1134
Italiener, Bruno 1509
Ivanov, A. 53*
Ivanov, N. 156

J., A. 265
Jacob, Edmond 90
Jankowski, Bogdan 802, 1609
Janssen, J. M. A. 221
Jasper, G. 1647
Jaubert, A. 1396
Jeanne d'Arc 951
Jelito, J. 206
Jelinkova-Reymond, E. 1238
Jenni, E. 246, 274, 737, 1689
Jenny, Henri 758
Jentsch, Werner 849
Jeremias, Joachim 736, 794, 968 1457
Jesi, Furio 1150
Jiménes, Manuel Fernández 452
Jirku, A. 291, 1108
Joel, Issachar 7
Johnson, Aubrey R. 723, 1682
Johnson, Charles P. 746
Johnson, L. 586
Johnston, L. 700
Jones, Alex. 1099
Jones, G. V. 101, 1389
Jordan, Placidus 936
Jotham Rothschild, Julius 1423
Junack, Klaus 62
Junker, Herbert 327
Junker, Hermann 1258
Jutras, Antonin-M. 1585

Kabrda, J. 1668
Kadman, I. 1425, 1425b
Kafih, Joseph 378
Kahle, Paul 996
Kahlefeld, Heinrich 955
Kähler, Martin 1694
Kahn, Robert I. 694
Kaikkonen, Erkki 602
Kaiser, W. 1201
Kallai-Kleinmann, Z. 1449
Kamil, M. 1326
Kamp, Charles Hudson 615
Kantor, Helene J. 1137, 1157 1192*
Kaplan, J. 1414
Karmon, Y. 1372
Karnetzki, Manfred 126
Karpp, Heinrich 1556
Käsemann, Ernst 530, 858
Katz, Peter 67
Kees, Hermann 1235
Keimer, Louis 1276
Keller, Carl A. 177, 211
Kelso, James L. 1434
Kenyon, Kathleen M. 1429 1430
Kern, Walter 555
Kessler, W. 234, 300, 301
Kindler, A. 1475
Kirfel, Willibald 1147
Klauser, Theodor 1652
Klawek, Aleksy 359, 1636
Klevinghaus, Johannes 1557
Klijn, A. F. J. 61
Klima, Josef 1183
Klima, Otakar 208
Kline, M. G. 1131
Klinger, Witold 584
Klostermann, Erich 442
Klug, J. 200
Köbert, R. 1544
Koch, Jak. Ernst 674
Koehler, Ludwig 355
Komlós, O. 244
Konidaris, Gerassimos J. 1492
König, F. 25
Koopmans, J. J. 1638
Kopf, L. 1325
Kossen, H. B. 321
Köster, Wilhelm 640
Kotliarevsky, Ioann 918
Kraeling, Carl H. 1157
Kragerud, Alv 506, 518, 872
Kramer, Samuel Noah 1298
Kramers, R. P. 166
Kraus, Hans-Joachim 125
Kredel, Elmar M. 809
Kuhn, Karl Georg 1041a, 1084
Kümmel, W. G. 54
Kunz, Leo 346, 934
Kurfess, Alfons 964, 965, 966
Kürzinger, J. 1685
Kuschke, Arnulf 1451
Kuss, Otto 641, 850, 861, 1698
Kuyper, Lester J. 1386
Kwiatowski, Wincenty 783

La Bonnardière, A.-M. 1580 1581
Lacan, Marc-F. 533
Lackmann, Max 656
Laconi 1674
Ladd, George E. 801
Lassøe, Jørgen 1159
Lákatos, Eugen 360
Lambert, J.-N. 1196
Lamparter, Helmut 940
Lanczkowski, Günter 1148 1655*
Landes, George M. 290
Landgraf, Artur Michael 1583
Lang, D. M. 58
Langevin, Gilles 1575
Lanne, D. E. 580*
Laserre, François 42
La Sor, William Sanford 1034 1330
Lattanzio, G. 600
Latten, Perpetuus 835
Lauer, Q. 683

Lauer, S. 957
Lauha, Aarre 119
Laurentin, R. 493, 512
Leal, Juan 398, 419, 611
Le Blond, Jean Marie 444
Lécuyer, Joseph 1402
Leeming, B. 438
Leenhardt, J. 90
Lefèvre, André 711
Le Frois, Bern. J. 65, 546
Leibel, Daniel 1338
Leipoldt, Johannes 1669
Leivestad, Ragnar 597
Leloir, L. 51
Lemaire, Paulin 1411
Lemoine, F. M. 795, 886
Lenzen, Heinrich 1152
Léon, Fr. 421, 1648
Léon-Dufour, Xavier 395
Leovy, James G. 1287
Lesky, Albin 1123a, 1139, 1541
Leslau, Wolf 1328
Lestringant, Pierre 90
Letinga, J. P. 262
Leuner, Martin 1612
Leurent, B. 1610
Levie, Jean 74
Levison, Nahum 1520
Lewy, Hildegard 1164
Lewy, Julius 689, 1156
Licht, J. 1077
Lifshitz, B. 1307
Lindblom, Joh. 303, 1692
Lindhagen, C. 296
Ling, Tr. 608
Liver, Jacob 1374
Lobina, Antonio 285, 701
Lo Bue, Francesco 639
Loewenstamm, S. E. 1189
Löffler, P. 100
Lohfink, Norbert 710
Lohse, Eduard 614, 852
Lombardi, Guido 1309
Lopes Melús, Franc. M. 524
Luis Suárez, Pablo 645
Lyonnet, St. 595, 604, 712, 713 766

Maag, Victor 184
Maass, F. 1048, 1455, 1456
MacCormack, J. 331
MacDonagh, Emilio J. 1482
MacKenzie, John L. 314, 322 732
Mackenzie, R. A. F. 676
Macphail, J. R. 629
Macuch, Rudolf 1539
Maertens, Thierry 394, 394a 846
Mainz, E. 1039
Maiworm, Joseph 848, 1447
Makloet, Suso 202
Malamat, A. 1165, 1171
Malevez, L. 103, 104
Maly, Eugene H. 325
Manson, W. 471, 1491
Mansoor, M. 982, 1074, 1075
Manuski, Henryk 187
Marchand, J. W. 52
Marchel, William 747
Marcus, Ralph 1013, 1062, 1064 1067
Margot, Jean-Claude 812, 1014
Mariani, Bonaventura 568, 1674
Marinelli, Dionysius 610
Marklowski, Konrad 1633
Marks, John H. 1680
Marquardt, G. 111
Martelet, Gustave 612, 950
Martin, Hugh 819
Martinez, Manuel Rex 484
Martini, C. 1032
Marxsen, Willi 397, 1669
Masini, Ferruccio 1634
Matouš, L. 1182, 1315
Mayer, Anton L. 1645
Mayer, Rudolf 688, 1135
Mazar, B. 1414
McCarthy, Dennis J. 1090
McCasland, S. Vernon 107, 1357
McCool, Francis J. 400
McCown, C. C. 113
McCullough, W. Stewart 723
McGurk, P. 145
McL. Wilson, R. 1027, 1361 1532
McMinn, J. B. 1128
Méhat, André 808
Mehl, Roger 1618
Mehlmann, J. 532
Meinertz, Max 459, 903
Mekhitarian, A. 1278
Memoli, Accursio Fr. 1364 1364a
Ménard, Jacques E. 569, 1533
Mendelsohn, I. 255
Mendner, Siegfried 545
Menoud, Ph. 512
Mensching, Gustav 1113
Mentz, A. 1190
Merlin, A. 1145*
Mertens, Herman 447
Messens, G. 1398
Metzger, Bruce M. 46, 266, 616 1358
Meyer, Paul M. 558
Meyer, Rudolf 983, 998, 1043
Meyer, Gerhard Rudolf 1153
Meyer, Wendelin 1587
Michaeli, Frank 140
Michaelis, Wilhelm 905
Michaud, Henri 1059
Michl, Johann 542, 1685, 1710
Middelkoop, P. 170
Miguens, Manuel 727, 1560
Mihail, Bischof von Smolensk 151, 152
Milik, J. T. 1015, 1052, 1085 1426, 1427
Miller, Athan. 84, 124, 350
Mirás, Eduardo 194
Mitton, Leslie C. 435, 828
Mobbs, G. F. 176
Mohrmann, Christine 1362
Moir, Ian A. 23
Molin, Georg 500, 1016, 1345
Molitor, Josef 57, 450
Molland, Einar 660, 1499
Mollat, Donatien 519*, 552, 885
Monnet, J. 1223, 1226
Montagnini, F. 482
Montet, Pierre 1206, 1219
Moore, William J. 797
Morag, S. 1351
Morant, Peter 559
Moreau, Jacques 1545
Morenz, Siegfried 1251, 1651
Morgenstern, Julian 237, 1507
Morgenthaler, Robert 606
Moriarty, Frederick L. 282
Morton, William H. 1422
Moscati, Sabatino 1317, 1317a 1366
Moss, Robert V., jun. 581
Moubarac, Y. 1547
Moule, C. F. D. 571, 892
Mouson, J. 83, 458, 939
Mousset, Pazifique 337
Mowinckel, Sigmund 392, 1076 1363
Muilenburg, James 217
Mulder, H. 1409
Mülhaupt, Erwin 141
Muliyil, F. 131
Müller-Bardorff, J. 815, 1669
Munck, Johannes 579, 579a 579b
Munoz Iglesias, Salvador 958
Murphy, R. E. 385, 733, 1100
Murray, M. A. 1239
Mussner, F. 54a, 769, 938, 1101 1675
Musurillo, Herbert 590, 1497
Myla, Eugene H. 213

Nadel, M. 1337
Nauck, Wolfgang 785, 1495 1679
Needler, W. 1203
Néher, André 1406, 1406a, 1407
Neher, R. 752
Neil, William 1626
Nelis, J. T. 320
Neufeld, Edward 1289
Neunheuser, Burkhard 896
Nida, Eugene A. 129

Nielsen, Eduard 525*
Nieto, E. M. 520
Nikolaj, Metropolit von Krutitsy 840
Nikolainen, Aimo T. 1494
Noack, Bent 870
Nolli, G. 1676
North, Francis S. 302, 324, 340
North, R. 226, 1392, 1653a
Noth, Martin 1166, 1452, 1681 1682
Nötscher, F. 999, 1000, 1083* 1177
Nougayrol, Jean 1299
Novel, C. 887

Obermann, Julian 1042
Odeberg, H. 666
O'Doherty, Eamonn 734
Odom, R. W. 412
Oehler, Wilhelm 528
Oepke, Albrecht 1669
Oesterreicher, J. M. 984
O'Flynn, John A. 45, 108
Oke, Clare C. 637
Orbe, Antonio 1535, 1564, 1565
Orlinsky, H. M. 288
Orr, Avigdor 1399
Osipov, A. 69, 147, 148, 149 150, 154*, 155*
Osswald, Eva 1055
Otte, B. 381
Otten, Heinrich 1121, 1129
Otto, E. 1225, 1256, 1257
Otto, Walter 1254
Ondersluys, Richard C. 144
O. Vf. 130, 1282, 1315, 1612 1641, 1674, 1675, 1679, 1682 1692, 1712

Pakozdy, L. M. 227, 1373
Palstermann, J. 782
Parker, Pierson 514
Parker, Richard A. 1272
Parkes, J. 1524
Parrot, André 1685, 1688, 1689
Patsch, J. 432, 540
Pautrel, Raymond 363
Pedersen, Johs. 1692
Penna, A. 1674
Pérez, Gabriel 562, 630, 644
Perez Castro, F. 1
Peri, V. 1566
Perkins, Ann 1157
Perrot, J. 1421
Peter, Michał 341, 342
Petraček, K. 1315, 1327, 1395
Pfahler, Gerhard 940
Pfister, Friedrich 1110
Pherigo, L. P. 413
Philonenko, Marc 1017
Piankoff, Alexandre 1224
Piatti, T. 1707
Pierron, J. 728
Piettre, André 1141
Pigulevskaja, M. 21
Piper, Otto A. 680, 791
Planas, Francisco 547, 650
Plazikowsky, H. 1111
Plöger, Otto 1453
Poelman, Roger 708, 743, 792 890
Pohl, Alfred 1654
Pope, Arthur Upham 1136
Posener, Georg 1230, 1259
Poteat, William H. 1605
Prado, J. 180, 1371, 1596
Preiss, Théo 874
Prentice, William 583
Prenter, Regin 91
Priero, G. 417, 895, 1001
Priori, Ant. 406
Pritchard, James B. 1433
Prümm, Karl 1542

Quiring, H. 1207
Quispel, G. 512, 516, 536, 961

Rábanos, Ricardo 796, 880
Rabin, C. 247
Rabinowitz, Isaac 1305
Racette, Jean 429, 553
Raeder, Maria 618
Rahmani, Y. L. 1424, 1476
Rahner, Karl 431
Rammer, Josef 190
Ramos, Lincoln 396
Randellini, Lino 328
Rapaport, I. 763
Ravenna, Alfredo 254
Rechowicz, Marian 32, 1588
Reed, H. C. 479
Rees, B. R. 1255
Rehm, Martin 267
Reicke, Bo 191, 596
Reiner, Erica 1161
Rendtorff, Rolf 739, 1661
Repo, Eero 898
Reymond, Ph. 294
Richard, Marcel 1576
Richards, H. J. 183
Richardson, H. Neil 1063
Ridderbos, Nic. H. 96, 146 188, 722
Ridderbos, J. 1397
Riemenschneider, Margarete 1142
Riesenfeld, Harald 409
Ringgren, Helmer 269, 731 1061
Rivilin, Y. Y. 1548
Robinson, James M. 462, 463 463a
Robinson, J. A. T. 477, 557
Robinson, W. Ch. 789
Roche, Eugène 837
Roeder, Günther 1275
Rolla, A. 1103
Romeo, Antonino 673
Roncet, L. 214
Rosenblatt, Samuel 422
Rossano, Piero 865, 1674
Rost, Leonhard 181
Roth, Cecil 1018, 1384, 1513
Rottenberg, Isaac C. 1614
Rowe, Alan 1255
Rowell, J. B. 638
Rowley, H. H. 77, 273, 323 1019, 1056, 1104*
Rubinstein, Arie 1020, 1049
Ruckstuhl, E. 934
Rüd, Anselm 923, 923a, 1487
Rudolph, Kurt 1536
Ruijs, Vedastus 835
Ruset, N. J. 839
Russo, Francesco 50
Ruttenberg, Meir 380
Ryckmans, G. 1281
Rypins, Stanley 448

Sabbe, M. 457, 573
Saddan, D. 1353
Sadnic, Linda 1117
Sahlin, Harald 969, 1529
Sales, R. H. 738
Salet, G. 827
Salguero, José 1553, 1554
Saller, Sylvester 1461, 1462, 1465
Salvafranca, Salvador Gil 560
Sanderson, M. L. 492
Sandmel, Samuel 1502
San Nicolò, Mariano 1285
Sarfatti, G. 1060
Sarna, Nahum M. 376
Sauneron, S. 1215
Savoca, Gaetano 1459
Saydon, P. P. 159, 160
Scarfatti, G. B. 1511
Scattalon 1674
Schaar Schloessinger, Miriam 1445a
Schachermeyr, Fritz 1116
Schaeffer, C. F.-A. 1179
Scharbert, Josef 236
Schedl, Claus 826, 1002, 1021 1437, 1692
Scheiber, A. 1628
Scheidweiler, Felix 642, 1572
Schelkle, K. H. 40, 1550, 1685
Scherding, Pierre 928
Schildenberger, J. 935
Schille, Gottfried 627
Schilling, O. 123, 351, 352
Schippers, R. 44, 49
Schlatter, Adolf 1598
Schlatter, Theodor 940
Schlier, Heinrich 765

Schmid, Josef 534, 1685
Schmid, Wolfgang 959
Schmidt, Werner 1126
Schmithals, Walter 621
Schmitt, J. 1105
Schnackenburg, Rudolf 531 853, 1685
Schneider, Carl 1498
Schnitzler, Theodor 919
Schoeps, H. J. 1022, 1530
Scholem, Gershom 902
Schoonenberg, Piet 735
Schooner, H.-V. 1586
Schorlemmer, Paul 1612
Schreiden, Jacques 1023
Schubert, Kurt 1038, 1106 1381*, 1503, 1531*
Schuermans, Y. 295
Schüller, S. 271
Schulte, J. E. 582
Schulze, Wilhelm-August 443 467, 1595
Schulze-Kaddelbach, Gerhard 537, 1669
Schürmann, H. 1685
Schuster, Hermann 800
Schütz, Paul 1650
Schwabe, M. 1307
Schwarze, Kurt 1120
Schweizer, Eduard 565, 626 814, 836, 1616
Seale, M. S. 174, 238, 260
Seele, Keith C. 1214
Seely, Francis M. 169
Seethaler, Paula 897, 920
Segal, M. H. 1342
Segert, S. 173, 253, 1322 1322a, 1322b
Segovia, A. 27*
Seidensticker, Philipp 601, 882
Serfatti, G. 212
Serventi, Anna Teresa 1180
Sevenster, J. N. 832
Sharman, J. C. 164
Sheperd, Massey H. jun. 654
Sidebottom, E. M. 871
Siegman, Edward F. 318 1653
Silberman, Lou H. 1080
Silvonen, Erland 1508
Simon, I. 762
Simon, Maurice 1582
Simpson, W. K. 1204, 1209 1234, 1248
Sjöberg, Erik 1030, 1692
Skrzypczak, Otto 799
Skydsgaard, Kristen Ejner 80
Smalley, William A. 132
Smereka, W. 157, 468, 561
Smith, J. P. 1561
Smith, N. G. 114
Smith, P. K. 665
Smith, S. Marion 803
Snaith, N. H. 9, 692
Snoeks, R. 859
Soden, Wolram von 1346*
Solá, Francisco de 198*
Solá Solé, J. M. 1197, 1198 1198a
Sole, Francesco 488
Sons, Engelbert 424
Soria Sanchez, Valentin 669
Sormunen, Eino 79
Souček, V. 1315
Spadafora, F. 469, 1003
Speiser, E. A. 203, 209, 1348
Spicehandler, Ezra 1294
Spicq, C. 646, 1707
Spijkerman, Aug. 1474, 1523
Spini, Giorgio 138
Spitz, Lewis W. jun. 1590
Spuler, Bertold 1549
Staehelin, Ernst 1699
Stählin, G. 787
Stamm, Johann Jakob 94, 280
Stanley, David M. 793, 793a 1662
Starcky, J. 1306
Stauffer, Ethelbert 472, 940 1024
Stefaniak, Ludwig 672, 855, 856
Stein, Christoph 554
Steiner, Robert 142
Stoebe, H. J. 257, 1302
Strecker, Georg 1519
Strelcyn, Stefan 1703
Stricker, B. H. 1146
Strobel, Albert 306
Strobel, August 605
Strohl, Henri 90
Strugnell, J. 371
Struve, V. V. 1188
Stuermann, W. E. 1644
Stys, Stanislaus 1569
Suggs, M. Jack 37, 390
Susman, Margarete 275
Sussarellu, Bernardus 829
Sutherland Bonnell, John 798
Szyszman, S. 1025

Tadmor, Hayim 1175
Taylor, Greer M. 1287
Taylor, J. du Plat 1124
Tchérakian P. Cherubin 652
Teodorico da Castel S. Pietro 1684
Testa, Emmanuele 539
Theophane, S. M. 757
Thewissen, W. 235, 745
Thiele, Edwin R. 1172
Thiele, Walter 653
Thieme, Karl 1526, 1656
Thomas, D. Winton 1334
Thomas, E. 1270
Till, Walter, C. 55
Tilmann, Klemens 932
Titus, Eric L. 515
Tod, Marcus N. 1310
Todd, E. W. 1376
Todd, W. B. 283
Toombs, L. E. 1026
Torrance, T. F. 719, 817, 891 892, 911, 1527, 1613
Tournay, R. 354
Trémel, Y. 772, 821
Treu, Kurt 48
Treves, Marco 326, 391
Trocmé, Etienne 567
Tschoepe, Franz 1627
Tubielewicz, Wladislaw 1355
Tufnell, Olga 1132
Turner, H. E. W. 494
Turner, Nigel 430, 474, 475
Twomey, J. J. 426
Tyciak, Julius 1700

Ulanow, B. 1637
Uleyn, Arnold 1573
Unger, Merill F. 702, 986
Urech, Edouard 1695

Vaccari, A. 31, 59, 441, 647 1674, 1676
Vagaggini, L. 1674
Vajda, G. 1514
Vakonja, I. 153
Van Beek, G. W. 1283
van Bergen, P. 922
van den Bussche, H. 370, 512
van der Leeuw, Gerardus 830
van der Lof, L. J. 1143
van der Ploeg, J. 971, 972, 985 1040, 1046, 1391, 1599
Van der Velden, G. 776
van den Vlakakker, G. 1378 1378a
van der Voort, J. 420
van de Walle, B. 1297
van der Woude, S. 1073, 1658
Vandier, J. 1221
Van Iersel, B. 204, 210, 349, 507 513, 658, 687, 780, 804, 1379
van Selms, A. 725
Vansteenkiste, M. 754
van Unnik, W. C. 575, 657, 960
Vawter, Bruce 876
Vergote, J. 1312
Vermès, Géza 240
Vermeule, Cornelius 1477
Vielhauer, Adolf 161
Vikentiew, Vladimir 1231
Vilar, Vincente 1413
Vinay, Valdo 139
Vincent, L.-H. 1470
Vischer, Wilhelm 218, 219, 279 312, 312a

Visser, H. B. 906
Vogels, H. 1578
Vogt, Ernst 333, 414, 989
Vögtle, Anton 109, 109a, 453 1685
Volterra, Edoardo 1292
von Moos, Xaver 934
Vriezen, Th. C. 95, 1385
Vycichll, Werner 338

Walker, N. 1071, 1333
Wallace Hadrill, D. S. 36
Wallenstein, M. 1045
Walter, Peter 75
Walvoord, John F. 805, 806
Wambacq, B. N. 632
Ward, William A. 222
Warnach, Viktor 1625
Warnung, Thomas 790
Watermann, G. Henry 167
Watkins, F. C. 316
Watts, John D. 334
Wedel, Theodore O. 110
Weijers, M.-R. 399
Weilbold, A. 1584*
Weingreen, J. 175
Weiss, Konrad 508
Weitzmann, Kurt 1157
Wenger, E. L. 89
Werblowsky, R. J. 1512
Wernberg-Möller 307, 1044 1068
Westberg, Sigurd F. 163
White, Reginald E. O. 818
Whiteley, E. H. 628
Whitley, C. F. 248
Widengren, Geo 724
Widmer, Gabriel 1622
Wiéner, Claude 304
Wiersma, S. 655
Wikenhauser, A. 570
Wilckens, Ulrich 607
Wilcox, W. 566
Wildberger, Hans 277, 718
Wildenberger, Hans 940
Wilder, Amos N. 105
Willaert, B. 451, 473, 698
Williams, E. L. 76
Williams, Walter G. 347
Wingren, G. 1615
Winter, Paul 489, 490, 511 1057, 1070, 1070a, 1382
Wiseman, D. J. 1167
Wissmann, Hermann von 1280
Wolf, Ernst 1604
Wolff, Hans Walter 92, 717
Wolff, Kurt 1639
Wonderley, William L. 134
Wood, Herbert G. 189
Woolley, Leonhard 185
Worden, T. 888
Wright, G. E. 1375, 1435 1450
Wuest, Kenneth S. 635
Würthwein, E. 373, 373a

Yadin, Y. 1053, 1066, 1442
Yalon, H. 5, 1343
Yaron, Reuven 1290
Yeivin, S. 1369
Young, Franklin W. 526
Yoyotte, Jean 1217, 1220
Yubero, D. 599, 695

Zähringer, Damasus 921
Zedda, P. 1674
Zeitlin, Solomon 990, 1004
Zeuner, F. E. 1432
Ziegler, Joseph 24
Ziener, G. 308, 387
Zimmerli, W. 309, 310*, 736
Zolli, Eugenio 344, 364, 1344
Zuntz, G. 22, 379

INHALTSVERZEICHNIS ZU BAND V

Lfd. Nr.		Seite
	Mitarbeiter	I
	Verzeichnis der Zeitschriften	V
	TEXT	
1–9	Hebräisch	1
10–20	Targum – Genizah von Kairo	2
21–24	Griechisch (LXX)	3
25–35	Lateinisch	3
36–54	Neues Testament (Eusebius – Bodmer II u. a. Pap. – „Ferrar" – Tatian – „Euthalius")	5
55–58	Koptisch – Georgisch	8
59–62	Textkritik	9
	AUSLEGUNG	
	Grundlagen und Grundfragen	
63–66	Inspiration	10
67–70	Kanon	10
71–78	Autorität der Bibel	11
79–81	Hl. Schrift und Tradition	12
82–83	Päpstliche Bibelkommission	13
	Hermeneutische Probleme:	
84–89	Sensus Scripturae	13
90–96	Verhältnis der beiden Testamente (AT in der Verkündigung – Antwort an van Ruler)	14
97–112	„Bultmann"	16
113–117	Richtungen und Methoden	18
118–124	Bibelkritik und Apologetik	19
125–127	Traditionsgeschichte	20
	Übersetzung der Bibel	
128–134	Grundsätzliches	21
135–137	Lateinisch (neu)	22
138–140	Romanische Sprachen	23
141–146	Germanische Sprachen (deutsch – englisch – niederländisch)	23
147–157	Slawische Sprachen (russisch – polnisch)	24
158	Armenisch (neu)	25
159–160	Maltesisch	25
161–164	Afrikanische Sprachen	25
165–170	Asiatische Sprachen	26
171–172	Indianersprachen	26
	Auslegung einzelner Bücher und Stellen des Alten Testamentes	
	Pentateuch und Geschichtsbücher	
173–180	Einleitungsfragen	27
181–225	Genesis	28
226–236	Exodus	35
237–240	Leviticus und Numeri	37
241–244	Deuteronomium	37
245–253	Josue – Richter – Ruth	38
254–259	Samuel	39
260–263	Könige	40
264–268	Esra – Nehemia – Chronik	41
269–271	Esther – Judith – Makkabäer	41
	Propheten	
272–275	Einleitung	42
276–301	Isaias	43

302–308 Jeremias ... 46
309–316 Ezechiel ... 47
317–322 Daniel ... 48
323–344 Zwölfpropheten ... 49

Psalmen und Weisheitsbücher

345–352 Einleitung (Pss) ... 52
353–373a Einzelne Psalmen ... 53
374–377 Job ... 55
378–382 Sprüche ... 56
383–386 Kohelet und Hohes Lied ... 57
387–394a Weisheit Salomos und Jesus Sirach ... 57

Auslegung des Neuen Testaments

Evangelien und Apostelgeschichte

395–408 Allgemeines (Konkordanz – Text – Synoptisches Problem – Gleichnisse – Alttestamentliche Zitate) ... 59
409–427 Geschichte Jesu („Historischer" Jesus – Abendmahl – Passion – Auferstehung) 61
428–460 Matthäus ... 64
461–483 Markus ... 68
484–511 Lukas ... 72
512–563 Johannes ... 76
564–577 Apostelgeschichte ... 84

Briefe

578–592 Paulus und Corpus Paulinum (allg.) ... 87
593–606 Römer ... 89
607–620 Korinther ... 91
621–625 Galater ... 93
626–635 Kolosser – Epheser – Philipper – Thessalonicher ... 94
636–638 Pastoralbriefe ... 96
639–651 Hebräer ... 96
652–664a Corpus Catholicum ... 98
665–674 *Apokalypse* ... 100

Biblische Theologie

Altes Testament

675–683 Problem ... 102
684–702 Gott – Geist – Engel ... 103
703–715 Gott und Mensch – Sünde ... 107
716–719 Bund – Gottesvolk ... 109
720–722 Geschichte („Heilsgeschichte") ... 110
723–736 Königtum – Messias ... 110
737–745 Kult (Sabbat – Opfer – Gebet – Beschneidung – Naziräat) ... 112
746–749 Scheol – Auferstehung ... 114
750–763 Gesetz – „Ethik" ... 114

Neues Testament

764–766 Problem ... 116
767–790 Christologie ... 116
791–799 Soteriologie ... 120
800–808 Eschatologie ... 122
809–812 Apostel ... 123
813–814 Kirche ... 124
815–826 Kult – Sakramente (Taufe – Abendmahl – Ordination) ... 124
827–829 Gesetz und Evangelium – Rechtfertigung ... 126
830–835 Unsterblichkeit – Auferstehung ... 127
836–849 „Nachfolge Jesu" – „Ethik" ... 128
850–868 *Paulinische Theologie* ... 130
869–883 *Johanneische Theologie* ... 133
884–909 Begriffe und Symbole ... 135

Liturgie, Predigt und Katechese

910–926 Liturgie ... 139
927–931 Predigt ... 141

932–938 Katechese ... 141
939–946 Bibellesung (Grundsätze und Hilfsmittel) ... 142
947–955 Anwendung und Meditation ... 143
956–970 *Schriften außerhalb der Bibel* (Test. Levi – IV Makk – Kindheitsevangelien – Hermas – Apokryphon Jakobi – Acta Andreae – Evangelium Thomae – Sibyllina – Petruslegende – Agrapha – Abgarbriefe) ... 144

Qumran

971–1004 Allgemeine Berichte und Kontroversen (Nr. 971–991: 1954–1956; Nr. 992 bis 1007: 1957) ... 146
1005 Bibliographie (1948–1956) ... 150
1006–1027 Geschichte der „Sekten" (Qumran – Essener – Samaritaner – Pharisäer – Gnosis – Karäer) ... 151
1028–1042 Lehren – Kult – Kalender ... 154
1043–1045 Sprache ... 157
1046–1052 Bibeltexte (allg. – Sam – Is – Dan) ... 157
1053–1056 Pešarim ... 158
1057–1060 Genesisapokryphon („Lamech") ... 159
1061–1071 Sektenregel (1 QS) und Damaskusschrift ... 159
1072–1080 Hodayoth ... 161
1081–1083 Kriegsrolle ... 162
1084–1087 Kupferrollen ... 163
1088–1106 Qumran und Neues Testament ... 164

GESCHICHTLICHE UMWELT DER BIBEL

1107–1108 Vorgeschichte ... 166
1109–1122 Allgemeine Religions- und Kulturgeschichte des Orients ... 166
1123–1130 Achaja – Kypros – Asia Minor (Hethiter) ... 168
1131–1137 Habiru – Hurriter – Elam – Persepolis ... 169
1138–1148 Orient – Bibel und Hellas ... 170
1149–1150 Antiker Synkretismus ... 171

Mesopotamien

1151–1154 Ausgrabungen (Berichte und Funde) ... 172
1155–1156 Chronologie ... 172
1157 Narration in Ancient Art ... 172
1158–1163 Texte (Gilgamesch – Atrahasis – Era – Litaneien – „Hiob") und Schulwesen 172
1164–1166 Mari ... 173
1167–1170 Assyrische Königsinschriften und -darstellungen ... 174
1171–1178 Neubabylonische Chroniken (Wiseman) ... 174
1179–1189 Ugarit – Alalakh ... 176
1190–1199 Phönikien – Punische Inschriften ... 177

Ägypten

1200–1202 Geographie und Vorgeschichte ... 179
1203–1223 Geschichte ... 179
Religion:
1224–1233 Theologie – Gottheiten – Mythen ... 182
1234–1246 Kulte und Riten – Totenkult ... 183
1247–1251 Gottkönigtum – König und Gott ... 185
1252–1256 Spätzeit ... 185
1257–1265 Schulwesen und Texte (Weisheit – „Klagen des Bauern" – Tiermärchen – Sinuhe) ... 186
1266–1270 Zeitbegriff – Weltbild ... 187
1271–1272 Kalender ... 188
1273–1279 Bau- und Bildwerke ... 188
1280–1284 Altsüdarabien ... 189
1285–1294 Rechtsgeschichte (Babylonien – Altes Testament – Aramäische Papyri – Judentum) ... 189
1295–1301 Medizingeschichte (Ägypten – Babylon – Altes Testament) ... 191
1302–1310 Epigraphik ... 192

SPRACHE

1311–1314 Ägyptisch ... 192
1315–1328 Semitische Sprachen ... 193
1329–1334 Hebräisch (Phonetik – Morphologie – Superlativ) ... 195
1335–1349 Wurzeln und Wörter (alphabetisch) ... 196
1350–1355 Mittel- und Neuhebräisch ... 198
1356–1362 Griechisch – Lateinisch – Sprache Jesu und der Frühkirche ... 198
1363–1364a Metrik und Rhythmus ... 199
1365 Schrift ... 200

1366–1384 GESCHICHTE ISRAELS (ALT- UND NEUTESTAMENTLICHE ZEIT) ... 200
1385–1390 Religionsgeschichte Israels (Baal – Molokh – Dämonen – Traum) ... 203
1391–1395 Kriegführung – Grundbesitz – Arbeit – Begräbnis ... 203
1396–1399 Kalender und Zeitbegriff ... 204
1400–1409 Biblische Gestalten ... 205
1410–1445 Palästinisch-biblische Archäologie (Ausgrabungen) ... 206
1446–1473 Orte ... 211
1474–1477 Münzen ... 214
1478–1483 Pflanzen und Tiere ... 215

URCHRISTENTUM – ALTE KIRCHE

1484–1498 Frühchristentum ... 215
1499–1500 Judenchristentum ... 218
1501–1517 Judentum ... 218
1518–1529 Christentum und Judentum ... 221
1530–1539 Gnosis – Mandäer ... 223
1540–1546a Christentum und Antike (Hellenismus – Orphik – Neuplatonismus – Imperium) ... 225
1547–1549 Islam ... 226

AUSLEGUNGSGESCHICHTE

1550–1555 Bedeutung ... 226
1556–1576 Altertum: Griechen ... 227
1577–1581 Lateiner ... 230
1582–1588 Mittelalter ... 231
1589–1600 Neuzeit ... 232
1601–1627 Bibel im System der Glaubens- und Sittenlehre (Neuzeit) ... 233
1628–1637 Bibel in Literatur- und Kunstgeschichte ... 237
1638–1652 Verschiedene Themen ... 238
1653–1668 Forschungs- und Literaturberichte ... 240
1669–1675 Tagungsberichte ... 241
1676–1704 Hinweise ... 242

GTU Library
3 2400 00646 4238

FOR REFERENCE

NOT TO BE TAKEN FROM THIS ROOM